

કલ્પશાસ્ત્ર.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,
રાજકવિ નથુરામ સુંદરજી શુક્ત,
વાંકાનેર નિવાસી.

૮૮૬૯

સંવત ૧૯૭૫

સને ૧૯૧૯

પ્રથમાવૃત્તિ

પ્રત ૧૦૦૦

મૂલ્ય, રૂ. ૫-૦-૦

પોસ્ટેજ ભુલ.

ભાવનગર ધી 'આનંદ' પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં શાહ ગુલાબચંદ સહુભાષણો
છાપ્યું.

અંતર્યામી સર્વે હક્ક સ્વાધીન રાખ્યા છે

સાહિત્ય વિલાસી, શ્રીમંત વાંસદાનરેશ
મહારાજેલ શ્રી ઇન્દ્રસિંહજી પ્રતાપસિંહજી.

જન્મ.

તા. ૧૬-૨-૧૮૮૮

રાજ્યાભિષેક.

તા. ૧૧-૧૧-૧૯૧૧

આનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ—ભાવનગર.

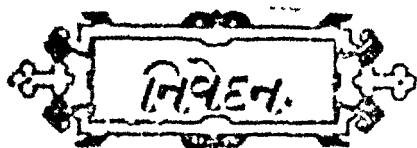

અખંડ પ્રૌઢપ્રતાપ નેકનામદાર ખા. મહારાજ
શ્રી ૧૦૮ ઇન્દ્રસિંહજી બહાદુર.
સ્વ. વાંસદા.

કૃપાસિન્ધુ!

આપ નામદાર શ્રીની પોતાને ત્યાં કલાકોવિદોને આમંત્રણ
આપી સાહિત્ય સંગીતાદિની તૃપ્તિ કરવાની
વૃત્તિને અંગે થએલ મહારા આપ ના. શ્રી સાથેના
અલ્પ સહવાસથી ઉદ્ભવેલ અભિલાષને
આ કાવ્યશાસ્ત્રરૂપી સાહિત્યસુધા-
સિન્ધુ અર્પણ કરી મહારી
ભાવને કૃતકૃત્ય
માનું
છું.

લી૦ ભવદીય,
રાજકવિ નથુરામ સુંદરજી.

પ્રિય પાઠકગણ !

શ્રીમાન મહામહોપાધ્યાય શ્રાત્રીવર્ય હાથીબાઈ હરિશંકરના હસ્તથી લખાએલી પ્રસ્તાવના જ્યાં હોય ત્યાં મારે વિશેષ નિવેદન કરવા જેવું કંઈ રહેતું નથી. છતાં મારે જણાવવું જોઈએ કે આ પુસ્તક લખતી વખતે મેં મારો સ્વતંત્ર અભિપ્રાય ક્યાંઈ પણ દર્શાવ્યો નથી. કાવ્યના સામાન્ય લક્ષણથી આરંભીને અલંકાર પ્રકરણ સુધી સાહિત્યના ભિન્ન ભિન્ન પ્રાચીન આગ્રાર્યો અને અર્વાચીન લેખકોના મતો દર્શાવેલા છે.

ગૂર્જર ભાષામાં સાહિત્યનો વિષય ઘણોજ અદ્ય હોવાથી સંસ્કૃત ભાષામાં શું શું અને કેવા કેવા સૂક્ષ્મ લેદો રહેલા છે તે દર્શાવવા યત્ન કર્યો છે, જેમ નાયક નાયિકાઓના લેદો રસમંજરી વગેરે ગ્રંથોમાં છે તે કરતાં વૃજભાષાના કવિઓએ વિસ્તારથી અને સૂક્ષ્મતર દર્શાવ્યા છે તે સર્વ આ પુસ્તકમાં મારાથી ગળ્યા તેટલા ઉધ્ધૃત કર્યા છે. એ લેદો જોડે અમુક લેદોમાં અંતર્ભૂત થાય તેવા છે, તોપણ આપણા ગૂર્જર વાચકોને કંઈક નવિનતા જેવું દેખાશે ખરું. અને એમ પણ લાન થશે કે વૃજભાષાના કવિઓએ ગૂર્જર ભાષાના કવિઓ કરતાં સાહિત્યમાં કંઈક વિશેષ ભાગ લીધો છે.

અલંકારના વિષયમાં શ્રી જશવંત જશોભૂષણકારના લક્ષણો પ્રથમ ટાંક્યા છે. એ ગ્રંથકર્તાનો નામમાંજ લક્ષણ હોવું જોઈએ એવો દૃઢ નિશ્ચય છે. એ નિશ્ચય સત્ય છે કે અસત્ય છે એ કહેવા હું માગતો નથી. પણ આ એક નવિન વિષય વાંચવાથી સાહિત્યપ્રેમીઓને પોતાની તુલનાશક્તિને અજમાવવા સમય મળશે આમ ધારી લખેલ છે.

શ્રી “ જશવંત જશોભૂષણ ” ના કર્તા કેટલાએક અલંકારો પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં નહિ એવા પોતાની કલ્પનાથી જ લખતાં

જણાવે છે કે જેમાં ચમત્કાર ઉત્પન્ન થાય તેવી રચનાને અલંકાર નામ આપી કવિઓ નવા અલંકારો બનાવી શકે છે.

આ સિવાય એ મહાશય એમ પણ માને છે કે ઘણા આચાર્યોએ અલંકારના લક્ષણ ગાંધવામાં અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ આદિ દોષ રાખેલા છે એથી તેઓ જગો જગો ઉપર પ્રાચીન આચાર્યોના લક્ષણ ઉદાહરણોનું ખંડન કરે છે, આ વિષયની સાથે મારે કંઈ સંબંધ નહીં હોવાથી તેવાં ખંડનમંડનનો ત્યાગ કરી બિન્ન બિન્ન આચાર્યોનાં લક્ષણોજ ઉદ્ધૃત કર્યાં છે કે જેથી વાચકવૃન્દને બિન્ન બિન્ન આચાર્યોના અભિપ્રાયો જાણવામાં આવે.

આપણા ચાલતા અલંકારના ગ્રંથોમાં નામોનો અકારાદિ ક્રમ રાખવામાં આવ્યો નથી. માત્ર જશવંતજીશોભૂષણકારેજ અકારાદિ ક્રમ રાખ્યો છે. મેં પણ એક નૂતન ક્રમ હોઈ તેજ પ્રમાણે રાખેલ છે.

પ્રાધાન્ય અલંકાર અને અંતર્ભૂત અલંકારના વિષયમાં જેટલું બન્યું તેટલું વિસ્તારથી લખેલ છે. તેમાં કંઈ બાકી રહી જતું હોય તો સાહિત્યપ્રેમી સાક્ષરો શોધી લેશે એવી મને આશા છે.

સહૃદયાઃ કવિગુન્ધનિકાસુ ચે

કાતિપયાસ્ત ઇમે ન વિશન્તુલાઃ

રસમર્યાપુ સતાસ્તિવ પટપદા,

હૃદયસારજુષો ન મુક્ષસ્પ્રશઃ ।

જેમ જમર રસવાળી લતાના અન્ય ભાગને મુખ સ્પર્શ નહિ કરતાં માત્ર આંતરિક (સાર) મકરન્દનેજ પ્રહણ કરે છે તેમ જે કેટલાક સહૃદય પુરૂષો હોય છે તેજ કવિકૃત નિબંધને વિષે દોષ તરફ દૃષ્ટિ નહિ કરતાં માત્ર ગુણનુંજ પ્રહણ કરે છે.

લી. લવદીય,

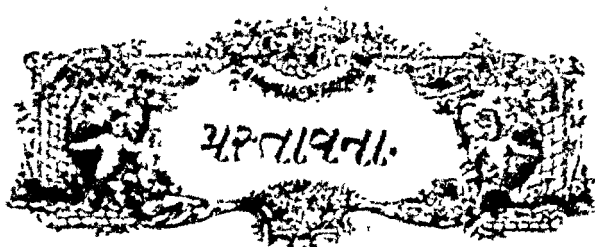
રાજકવિ નથુરામ મુંદરજી.

ગ્રન્થકર્તા.

અંબ કન્યા.

રાજકવિ નથુરામ મુંદરજી તથા તેમના પુત્ર ઉત્તમરામ.

યદ્યપિ 'કાવ્યશાસ્ત્ર' એ શબ્દ અભિનય ક્ષેત્રે સામે છે કારણ કે સંસ્કૃત ભાષાના પ્રાચીન વિદ્વાનોએ આ વિષયને સાહિત્યશાસ્ત્ર કહી જોળાખાવ્યા છે: તથાપિ આનંદરાવ સાહિત્ય શબ્દાર્થની મર્યાદા ઘણીજ વધારી મુક્યામાં આવી છે. અને કેવલ ગુરુત્વાની ભાષા વળગનારને સાહિત્ય શબ્દ વાહ્યમ માયનો બાંધક થઈ પડે એવા લાયકી પ્રદૂત અન્યના લખનાર કવિએ આ પુસ્તકની 'કાવ્યશાસ્ત્ર' એ સંજ્ઞા પસંદ કરી છે ને ઉચિત છે. પ્રાચિન સાહિત્યાચાર્યોમાંના કવિરાવ સર્વજ્ઞ કલ્પ દેમચન્દ્રસૂરિએ સ્વદૂત સાહિત્ય નિર્ણયનું 'કાવ્યાનુશાસન' એવું નામ રાખ્યું છે ને અનુસાર આ અન્યની 'કાવ્યશાસ્ત્ર' એ સંજ્ઞા યરાળર ગંધએસતી છે. વ્યાકરણ મહાભાષ્યકાર પતંજલિમુનિ 'અથ શબ્દાનુશાસનમ્' આવા આરંભના પ્રતિજ્ઞા વાક્યમાં 'શબ્દાનુશાસન' શબ્દથી શબ્દશાસ્ત્રનો નિર્દેશ કરે છે. તેમ આ પણ કાવ્યાનુશાસન શાસ્ત્રનો 'કાવ્યશાસ્ત્ર' એ ઉચિતાર્થ બાંધક છે. કાવ્યે શાસ્તીતિ કાવ્યશાસ્ત્રમ્ અર્થાત્ કાવ્યશબ્દાર્થની મર્યાદામાં આવી જતું કાવ્યલક્ષણ તદગ્, તત્પ્રકાર, તદગુણ લેખ, તદલંકારાદિક તમામ અર્થનું શિક્ષણ આપનાર નિર્ણયને 'કાવ્યશાસ્ત્ર' એ નામ આપવું એ સર્વથા યોગ્ય છે.

સાહિત્યશાસ્ત્રના હનિદાસનો વિચાર કરીએ તો વેદમાં ઉપમા આદિક અલંકારો ઉપલબ્ધ થાય છે તેથી સૃષ્ટિ સાથેજ એ અનાદિ વિદ્યા સમન્વય છે. આદિ કાવ્ય રામાયણમાં અલંકાર તથા ગુણ વગેરેનાં ઉદાહરણો પુષ્કળ ઉપલબ્ધ થાય છે એટલે રામાયણ સમયે એ વિદ્યાનાં લક્ષણોની અસ્તિતા ઉદ્ભવી હોય એમ અનુમાન કરી શકાય. રામાયણના કાળનો વિચાર કરતાં એવીશમાં ત્રેતાયુગમાં રામાયનાર થવાનું પદ પુરાણમાં લખે છે એ દિસાએ હાલ અઢ્યાવીશમો કલિયુગ આવે છે એટલે આશરે એક કરોડ છઉતેર લાખ વર્ષ થવા ગય છે. યદ્યપિ અર્વાચીન પુરા તત્ત્વવેત્તા (Modern antiquarian) રામાયણ ભાટે ગમે તે કલ્પના કરે પણ પુરાણ લેખને આધારે ઉપરનો અંદા-

જા અયોગ્ય નથી. માન્ય તિલક મહાશયે 'ઝોરિયન' નામના નિર્ગંધમાં વિપુ-
વગંધાત્ મૃગશીર્ષમાં હતો ત્યારે વેદ લખાયાનું માની આઠ હજાર વર્ષ ઉપર
વેદકાલ નિર્ણય લખ્યો છે પણ ઝોરીજ રીતે કેટલીવાર વિપુવગંધાતનાં આવર્ત-
ન થયાં હશે એ ખ્યાલ કરાય તો વેદની અનાદિતાસિદ્ધિમાં શંકા ન કરાય.

આદિ કાવ્ય વાદ્મીકિ રામાયણ રસ, અલંકાર, ગુણ, રીતિ, વગેરે કા-
વ્યાંગીયી પણ હોઈ સાહિત્યનો અપૂર્વ આદર્શ થયા યોગ્ય છે અને અપૂર્વ
આદર્શ કેવળ છે. કાવ્યનું પરિશીલન કરતાં વર્ણ્યમાન રસાસ્વાદનથી તત્તદ્ગ્રા-
હરે વાંચનારના હૃદયની કૃતિ થાય એજ તે કવિનું રસવર્ણના સામર્થ્ય કહે-
વાય છે. રસ જે દે સ્થાયિ લાવ સ્વરૂપજ ગણાય છે પણ તેના આલંબન ઉદી-
પન આદિ વિભાવોની વિચિત્રતાને લીધે તે તે રસના આસ્વાદન પ્રકાર તથા
તત્ત્વજન્ય હૃદયકૃતિ પણ વિવિધ રૂપની હોઈ શકે છે. આ વિવિધતાને અવલં-
બી ઝોજર રસ પરત્વે અનેક કવિઓની વાર્ગુનશૈલીઓ લોભેને રસાસ્વાદન
કરાવવામાં સાદૃશ્ય ગંધાદન કરી શકે છે.

ઝોજ એવો સામાન્ય માન્ય સિદ્ધાન્ત છે કે પ્રથમ લક્ષ્ય વસ્તુની 'લયાતી
અને પછી લક્ષણ વિકિયાની વિરુદ્ધિ: એટલે રામાયણાદિ કાવ્યના અસ્તિત્વ
પછી સાહિત્યશાસ્ત્ર રચાયાં એમ માનવું કેટલેક અંશે સહેતું છે. યદ્યપિ આત્રિ-
પુરાણ વગેરેમાં રસ અલંકાર વગેરેની ચર્ચા છે તેથી પુરાણકાલમાં સાહિત્ય-
શાસ્ત્રની સત્તા પ્રતીત થાય છે. તથાપિ સાહિત્યશાસ્ત્ર સંજાને લાયક ગ્રન્થોનો
આસ ઉત્પત્તિકાલ નિર્ણય કરવાને કંઈ વિશેષ ઉદાણમાં જવાની જરૂર
જણાય છે.

સાહિત્યશાસ્ત્રના હાલમાં જે ગ્રન્થો ઉપલબ્ધ છે તેઓમાં દરેક શૈલીગદ્
વિચાર દર્શાવનાર કાવ્યપ્રકાશ ગ્રન્થ છે. પણ પ્રાચીનતામાં દબ્બી કવિનો કાવ્યા-
દર્શ ગ્રન્થ પહેલું સ્થાન રોકનારો છે. તેના વિચારો પ્રાયઃ અનુચિત હોવાથી
તેને સાહિત્યશાસ્ત્રનો સ્થાપક અથવા ઉપજ્ઞાનક કહી શકાય છે. કારણકે સાહિ-
ત્યના ઘણા વિષયોમાં દૃષ્ટિ કવિની ઉપજ્ઞા (Originality) પ્રતીત થાય છે.

ચન્દ્રાલોક નામક લક્ષણોદ્ઘારણાત્મક મૂલ્ય કારિકાની કુચલપાનંદ નામની
સોદાહરણ કૃતિ લખનાર પરમપૂજ્ય અધ્યપ્ય દીક્ષિતે એકસો (પ્રેયો રસમદ્
ઈત્યાદિ અધિક) ગણ્યા છે તો પણ 'સ્ત્યંશતમસદ્ધારા' એ ઉપસંહારને અનુગ્રેષે
એકસો) અલંકારો માન્યા તેના કરતાં પ્રાચીન કાવ્યપ્રકાશકારે ૬૯ અલંકારો
ગણ્યા છે અને તદ્દેક્ષ્યા પ્રાચીનતર ગણાતા દંડિકવિએ માત્ર ૩૪ અલંકારમાં

જ ખરો સમાવેશ થયો છે. અર્થાત્ પ્રાચીન વિચારના વિશેષ પરિશીલનથી અલંકારાદિકનો ઉત્તરોત્તર અધિક વિદ્યસ થયો એમ માની શકાય. યદ્યપિ પ્રાચીન ગ્રંથોમાં આપેલા વિષયોની પર્યાપ્તતાદિના (All embracing nature) ને લીધે અર્વાચીન પરિગણિત પ્રદારોનો પણ તેમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. અર્થાત્ પ્રાચીનની ધાર્મિક પ્રદારે અર્વાચીનના કરતાં નૂતનતા નથી માનવાની તથાપિ પૃથક્ નામ આપ્યાં એટલે પૃથક્ લક્ષણ લખ્યાં પણાં. કિન્તુ મૂલ વિચાર કરતાં પ્રાચીનોક્ત અલંકારોમાં અભિનય માનેલા અલંકારોનો અંતર્ભાવ થઈ શકે છે. આજ અભિગ્રામથી—

उपमाऽतिशयोक्तिश्च प्रधानालङ्कारद्वयम् ।

तन्मूला एव सर्वेऽन्ये कोऽलङ्कारोऽनयाविना ॥

ઉપમા તથા અતિશયોક્તિ આ બે અલંકારો પ્રધાન છે. ઘણે ભાગે તન્મૂલકજીવ અલંકારો છે. કારણકે એ બેના વિના ક્યાં અલંકાર છે? આવી રીતે પ્રાચીનોએ અલંકારનાં બે મોટાં મથાળામાં અલંકારોની વહેંચણી કરી છે. જેવા કે કેટલાએક મુલ્યાંગિતા, પ્રતિવસ્તુપમાં ઈત્યાદિક ઉપમા-મૂલક અને કેટલાએક વિભાવના. અપ્રસ્તુત પ્રદર્શના વગેરે અતિશયોક્તિમૂલક અલંકારો માનેલા છે. જે કે રચનાયોક્તિ (જાતિ) વગેરે બે ચાર અલંકારો ઉપરનાં બેમાંના એકે હેડમાં સમાવેશ ન થઈ શકે તેવા પણ છે. તે પણ ઘણે ભાગે ઉપરનાં બે મથકમાં ઘણાખરા અંતર્ગત થઈ શકે છે. પછી વાગ્વિલાસની અનંતતાને લીધે અર્વાચીન ટ્રિગ્ગોની વિચારની વિવિધતા જેમ જેમ વધતી ગઈ તેમ તેમ અભિનય કલ્પનાઓનાં ભુદાં ભુદાં અર્થાનુદૂલ નામ અપાતાં ગયાં અને તેનાં લક્ષણો પણ બંધાતાં ગયાં. હજી પણ કલ્પનાને માટે મેદાન મોકળું જ છે. પણ તે કલ્પના શાસ્ત્રાનુસારિણી હોવી જોઈએ.

ગુજરાતી ભાષામાં સાહિત્યશાસ્ત્રના લક્ષણગ્રન્થની અછત સર્વવિદિત છે, જેને લીધે ગુજરાતી ભાષાના કવિઓ ‘ મારો હવ ચહો ચકડોળે ’ જેવી કવિતાઓ તો પુષ્કળ લખી રહ્યા છે અને લક્ષણ પ્રમાણાદિકના અજ્ઞાનને લીધે સદૃશ્યજનોને અમત્કારજનક થાય તેવી કવિતાઓ બહુજ વિરલ લખાય છે. આ ખામી આ કાવ્યશાસ્ત્રના નિર્માણથી કેટલેક અંશે દૂર થશે, એમ ભવિષ્યતઃ કાળમાં આશા રાખી શકાય છે.

ગુજરાતી ભાષામાં લખાએલાં સારાં કાવ્યોને વાંચીને તેમના અમત્કાર-

જનક અર્થનું આસ્વાદન કરવાની યોગ્યતા સાહિત્યશાસ્ત્રનાં જ્ઞાનથી રહિત જનોમાં આવતી નથી. અને તેથીજ આવાં શાસ્ત્રો શુજરાતી ભાષા જાણનારને એક વરપ્રદાન તુલ્ય પ્રયોજનનું સાધક બનવા યોગ્ય છે.

આ ક્ષેત્રમાં અન્યકાર બનવાની લાલસાવાળો જનસમુદાય મોટા પ્રમાણમાં આગળ આવતો જણાય છે. ચાર છ પાનાતું મરજીમાં આવે તેવું કંઈ લખાણ કરીને તે છપાવી લેકોમાં વહેંચવામાં આવે છે, જેતુ પરિણામ તો વખતેં એવું આવે છે કે લેકોના મુખથી પ્રશંસા સાંભળવાની આશા તેવા અન્યકારોને નિર્મલ સાંભળીને પૂરી કરવી પડે છે અને વળી છાપખાનાના ખીસના પૈસા ભરતી વખતેં મોઢામાં ઈંદ્રિયવતો (અંદરજવતો) વ્યાદ અનુભવતો પડે છે. આવાં ઉતાવળા લેકોને આવા કાવ્યશાસ્ત્ર જેવા અન્યો ‘કવિતા શું ? અને લોકવૃત્તિનું આરાધન કરવાનો પ્રકાર કયો ?’ એ સમજાવી નેઓને અવધાર્ય વિવૃત્તિના શ્રમથી તથા વ્યર્થ ખર્ચથી બચાવશે અને ઈશ્વરદત્ત પ્રતિભાશાલી પુરૂષોને જનમતોરંજક નિર્માણ કરવામાં માર્ગદર્શક બની જગતમાં ઉત્તમ કાવ્યોની પ્રવૃત્તિને જગૃત કરવા સમર્થ થશે.

આ કાવ્યશાસ્ત્રના પ્રણેતાએ કાવ્યપ્રકાશ, સાહિત્યદર્પણ, કુવલયાનંદ, સરસ્વતી-કંદાલરાણુ વગેરે સંસ્કૃત સાહિત્ય અન્યોનો આ નિર્મલ લખવામાં આશ્રય લીધો જણાય છે જેથી વાંચનારને જૂઠા જૂઠા સાહિત્યવિદ પુરૂષોના વિચારોની વિવિધતા સમજવાને ઘણીજ ઉપયોગી ચર્ચાનો ખોરાક મળી શકે તેમ છે તથાપિ નિર્ણીતાર્થ સમજાવવાને કવિએ પ્રાયઃ ઘણેખરે કુદાણું કાવ્યપ્રકાશ અને કુવલયાનંદનું વિશેષ અવલંબન કરેલ છે જે સર્વથા ઉચિતજ છે. વળી ઘણો અંશ મારવાડ ‘જંઘપુરના જશવંતજશભૂપણુ’ અન્યમાંથી લીધેલો પ્રતીત થાય છે. જે કે રસનિરૂપણુ તથા કાવ્યના શુણ્ઘોપનાં લક્ષણોદ્ધારણુ વગેરે પ્રસંગોમાં એને માટે વચનીયતા નથી પરંતુ એ અન્ય (જશવંત-જશભૂપણુ) ના મુખ પૃષ્ઠ ઉપર આપેલા:—

“ ભોજ સમય નિકસી નહિ, ભરતાદિકકી ભૂલ ।

સો નિકસી જસવંત સમય મયે ભાગ્ય અનુકૂલ ॥

જે ભરતાદિકની ભૂલ ભોજ જેવાના સમયમાં ન નીકળી તે આજે જસવંત સમયમાં નીકળી એથી લાગ્ય અનુકૂલ થયું” (કોનું ?) આ દુહાને આગળ ધરી અલંકારનાં નામનેજ લક્ષણરૂપ માની લક્ષણશાસ્ત્રને પુનરુક્તની પંક્તિમાં

ખેસાડવાનો જે વસ્તુ કોઈ એ અને એ નદિયવદ્ બ્રહ્મવંતજ્યોભૂપણુકારનો જે અનુવાદ કોઈ છે તે સર્વથા શાસ્ત્રીય મર્યાદાની બહાર ક્ષિપ્ત સંપ્રદાયમાં અનાદરભોગ છે.

આન્વીક્ષિકીના આગ્યાવં આયસ્યકાર ગ્રાંથમાં 'લક્ષણ પ્રમાણાભ્યાં વસ્તુસિદ્ધિઃ' આગ્યે શબ્દમાર્ગે તુલ્ય નિર્દેશ કરી લક્ષણ તથા પ્રમાણ એ બન્નેને વસ્તુસિદ્ધિનાં મુખ્ય દારણો ગણાવ્યાં છે. 'ત્રિવિધા શાસ્ત્રસ્ય પ્રવૃત્તિરેવો લક્ષણં પરીણા ચ । કથં નામ માષેણ વસ્તુ સંસ્કૃતનસુંદરઃ । અસાધારણ ધર્મેણ નિરૂપણં લક્ષણમ્ । રૂપિણં વદતે નષેતિ વિચારઃ પરીક્ષણમ્ । આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની શાસ્ત્ર વિવૃત્તિમાં નામનો ઉદ્દેશકો ઉદ્દેશ્ય કરી તેનાથી બિન્ન અસાધારણ ધર્મ નિરૂપણરૂપ લક્ષણને પૃથક્ ગણી નામ તથા લક્ષણની એકતા માનનારની પ્રાપ્તિ નિર્ગત કરવા અપરોક્ત કરેલા છે.

'કોઈ પણ વસ્તુનું નામ એ તેનું લક્ષણ છે' એમ કહેવું એ, કોઈ પણ સહદયના જ્ઞાન ન સાંભળી શકે તેવું વચન છે. એ બ્રહ્મવંતજ્યોભૂપણુકારે 'યોગરૂઢ' શબ્દનું નિરૂપણ કરીને ત્રણે કંઈ અપૂર્વ વસ્તુ લાઘમાં આવી ગઈ હોય તેમ માની યોગરૂઢ પદથી નિર્વાહ કરી લક્ષણ વાક્યને પુનરુક્ત દોષ સ્થાન આપવા દિશ્મન કરી છે તે કેવલ તેનું અકાંડતાંર છે. યોગરૂઢ પદાર્થ બોધને માટે શક્તિ ગ્રહ લક્ષણાધીન છે એ વાત તેઓને કણંગાયરજ થઈ જણાતી નથી. ક્ષિપ્ત સંપ્રદાયદ્વન 'પરિકર' આદિ શબ્દો સાંભળનાર કોઈ સંસ્કૃતજ્ઞ હોય તો કંઈ 'સામાન' અથવા પાસે રહેનાર નોકર વર્ગ જેવો અર્થ બોધ થશે પણ તેને અસંકાર તરફ સમજવવા માટે—

૯. અલક્ષારઃ પરિકરઃ સામિપ્રાયે વિશેષણે ॥

આવા લક્ષણવાક્યની આવશ્યકતા છે એ વાતને વધારે વિવેચનની જરૂર નથી. છતાં એ બ્રહ્મવંતજ્યોભૂપણુકારે લક્ષણનું પ્રત્યાખ્યાન કરવા જે આડંબર દેખાશે છે તે તેઓનું આદસ માત્રજ છે. જેમ 'જ્વનિ' શબ્દનો અર્થ વર્ણાત્મક અથવા નાદાત્મક અવાજ થશે પણ ક્ષિપ્તજનોએ પરિભાષિત ઉત્તમકાવ્યના બોધકરૂપે જ્વનિ શબ્દને સમજવવા માટે સમ્મટાચાર્ય જેવાઓએ કથિત—

'દ્વસુત્તમમતિશયિનિં વ્યક્તયો વાચ્યાદ્ જ્વનિર્કુર્મઃ કથિતઃ । વાચ્યાર્થની અર્થજ્ઞાએ, વ્યંજ્યાર્થ, અતિશય ચમત્કારજનક હોય ત્યારે તે ઉત્તમ કાવ્યને

સાહિત્યવેત્તાઓ ધ્વનિ નામથી નિર્દેશે છે. આનું લક્ષણ વાક્ય અવશ્ય અપેક્ષિત છે. આનું લક્ષણ ન જાણનારાના કર્ણગોચર થતાં—

“ રસધ્વનેરધ્વનિ યે ચરન્તિ સાહિત્યવૈચિત્ર્યરહસ્યલુબ્ધાઃ

તેઽસ્મત્પ્રવન્ધાનવધારયન્તુ કુર્વન્તુ શેષાઃ શુકવાક્યપાઠમ્ ॥

“ જે પુરુષો રસધ્વનિના માર્ગમાં નિરન્તર વિહાર કરનારા છે અને જેઓ સાહિત્યની વિગિતતાના રસ્ય જાણવાના લોભી છે તેઓ અમારા પ્રગ્-
ધોને વાંચી વિચારી પરિશીલન કરી તર્કન્ય રસનું આસ્વાદન કરે, ઇતર
જનો તો પોપટની પેઠે પાક ભલે કરી જાઓ. ” આવાં કવિ વચનો ધ્વનિ
શબ્દનો સાહિત્ય સમયાનુકૂલ અર્થ સર્વથા સુહૃદગોચર કરાવી શકે નહિ જેથી
લક્ષણશાસ્ત્રની લોકશાસ્ત્રોભય પ્રતીતતા સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.

સ્યાત્ સ્મૃતિશ્રાન્તિસન્દેહૈસ્તદ્ઘ્કાલંકૃતિત્રયમ્ ॥

આ લક્ષણવાક્યને નામ માત્ર સમજી પોતાના મનને ટેકો આપવા ટાંક્યું
છે પણ તે વાક્યમાં ગ્રન્થારંભમાં નિર્દિષ્ટ કરેલાં ચમત્કૃતિજનકતા વગેરે વિશે-
પણોનો પરામર્શ કરવાનો છે એ વાત તદ્દન ભૂલાઈ ગઈ છે. ટાંકી ખેડતને
ખેતરના દેશમાં ડેડકાંની શ્રાન્તિ થાય તેને અલંકારતા નથી આવતી. પરન્તુ—

પલાશકુસુમશ્રાન્ત્યા શુકતુણ્ડે પતત્યાલિઃ ।

મોઽપિ જમ્બૂફલશ્રાન્ત્યા તમાલિં ધર્તુમિચ્છતિ ॥

ઈત્યાદિ મહદ્વ્યહદ્વાચ્છાદિની શ્રાન્તિ જ અલંકારતા શબ્દ શ્રવણથી
મિમાંસાના અભ્યાસીને વાક્ય-વિધારવાથી દુષણગ્રયવતી પરિમંજ્યા સ્મૃત્યાગત
શ્લોકો, પણ અલંકારતા સમજવા માટે—

‘ કિંચિત્ પૃષ્ઠમપૃષ્ઠં વા કથિતં યત્ પ્રકલ્પ્યતે ।

તાદૃગન્ય વ્યપોહાય પરિસદ્વ્યા તુ સા સ્મૃતા ॥ ’

આ લક્ષણ હૃદયગત થયા વિના—

‘ સ્નેહક્ષયઃ પ્રદીપેષુ નાજ્ઞાનાહૃદયેષ્વપિ ॥ ’

દીવાઓમાં સ્નેહ (તૈલ) નો ક્ષયથતો પણ અંગનાઓના હૃદયોમાં સ્નેહ
(પ્રેમ) નો ક્ષય ટાંકી કાલે થતો નહિ. ઈત્યાદિ વાક્ય શ્રવણ સમકાલ ‘ આ
પરિમંજ્યાલંકાર છે. ‘ એવો ચમત્કાર જનક યોગ્ય કદાપિ થશે નહિ. પર્યાય

શબ્દ સાંભળીને ઐતર અર્થનું વાચક ખીલું પદ (Otherword) અથવા
તો વાંચે (Turn) એટલો અર્થ સંદેશન દશે તો સમજી શકશે પણ—

‘ ગમ્યસ્ય વચો મજ્જયન્તરાશ્રયમ્ ’

‘ ગમ્યનું ’ (અર્થ મર્યાદાથી વળાણવા ચોગ્ય અર્થનું) કંઈ કહેવાની
જૂઠ્ઠાન પ્રકારની ખુખીથી કથન કરવું ’ આવા પ્રકારના લક્ષણથી લક્ષિત અર્થ
નહિ આણનાર જનને.

‘ ચં દૃષ્ટ્વા ચિરરુઢાપિ નિવાસપ્રીતિ સચ્ચિન્તા ॥

મદેનૈરાવળમુચ્ચે માનેન હૃદયે હરેઃ

‘ જીને (હયગ્રીવને) જોઈને મદે ઐરાવળગળના મુખપર ધ્રુવાકાલની
બમેલી નિવાસ પ્રીતિ છોડી દીધી તથા અભિમાને ઈન્દ્રના હૃદયમાં ચિરકાલથી
અબ્ધસ્ત નિવાસપ્રીતિ છોડી દીધી. ’ આ પદ સાંભળીને ઐરાવત મદ રહિત
અર્ધ ગયો અને ઈન્દ્ર ગલિતમાન બની ગયો. આવા ચમત્કારજનક પર્યાયા
સંકારભુદિગોચર થયો સર્વથા અસંભવિત છે.

હાથર સંક્રાન્તિ સંજ્ઞાઓને લક્ષણની જરૂર રહે પણ અસંકારના નામ તો
કવિદ્વંધથી રાખવામાં આવેલ હોવાથી તેને લક્ષણની જરૂર હોય નહિ ” આમ
લખવું કેટલું અગોચર છે ? વ્યવહારમાં અનેક ભાષાઓ આવે છે તેમાં વપ-
રાતા સર્વ શબ્દો કંઈ ઈશ્વરે સંક્રાન્તિ કરેલા નથી કિન્તુ તે તે દેશના જનોએ
પોતપોતાના વ્યવહાર નિર્વાહ માટે સંક્રાન્તિ કરેલા હોય છે તેવા વ્યવહાર વિવ-
ર્તક પુરોષોએ સંક્રાન્તિ કરેલા શબ્દોને પણ લક્ષણ (વ્યાવર્તકધર્મ) ની જરૂર
જણાય છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ સાધારણ મનુષ્યે રવેન્દ્રાથી સંક્રાન્તિ કરેલા
‘ મૂલજી ’ ઇત્યાદિ વ્યક્તિ સંજ્ઞાઓને પણ વ્યાવૃત્તિ અર્થે ‘ મૂલજી લવજી દવે
‘ મૂલજી આશારામ ઓઝા ’ ‘ મૂલજી જેઠા શેઠ ’ ઇત્યાદિ લક્ષણ (વ્યાવર્તક
ધર્મ) ની જરૂર પડે છે એને માટે સંજ્ઞાપદની વ્યુત્પત્તિ દર્શાવી પુનરુક્ત દોષો
હલાવન કરવું છેકજી અસ્થાને છે.

સંજ્ઞા નિર્દેશ અને અસાધારણ ધર્મ નિરૂપણ ઝોવાં નામ તથા લક્ષણનાં
વિભિન્ન સ્વરૂપ નિરૂપણ શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે, તેથી ‘ લક્ષણ અને નામ અનેનું ’
એકજ પ્રયોજન છે આમ કહેવું સર્વથા અતુચિત છે.

વળી અગ્નિપુરાણના નામથી—

સાહિત્યવેત્તાઓ ધ્વનિ નામથી નિર્દેશ છે 'આવું લક્ષણ વાક્ય અવશ્ય અપેક્ષિત છે. આવું લક્ષણ ન જાણનારાના કર્ણગોચર થતાં—

“ રસધ્વનેરધ્વાનિ યે ચરન્તિ સાહિત્યવૈચિત્ર્યરહસ્યલુબ્ધાઃ

તેઽસ્મત્પ્રવન્ધાનવધારયન્તુ કુર્વન્તુ શેષાઃ શુકવાક્યપાઠમ્ ॥

“ જે પુરુષો રસધ્વનિના માર્ગમાં નિરન્તર વિદ્યાર કરનારા છે અને જેઓ સાહિત્યની વિચિત્રતાના રસ સ્વ જાણવાના લોભી છે તેઓ અમારા પ્રયોગોને વાંચી વિચારી પરિશીલન કરી તર્કીકર રસનું આસ્વાદન કરે. ઈતર જનો તો પોપટની પેઠે પાક લાલે કરી જાયો. ” આવાં કવિ વચનો ધ્વનિ શબ્દનો સાહિત્ય સમયાનુકૂલ અર્થ સર્જતા શુદ્ધિગોચર કરાવી શકે નહિ જેથી લક્ષણશાસ્ત્રની લોકશાસ્ત્રોભય પ્રતીતતા સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.

સ્યાત્ સ્મૃતિભ્રાન્તિસન્દેહૈસ્તદક્ષાલંકૃતિત્રયમ્ ॥

આ લક્ષણવાક્યને નામ માત્ર સમજી પોતાના મતને ટેકા આપવા ટાંક્યું છે પણ તે વાક્યમાં અન્થાર્થમાં નિર્દિષ્ટ કરેલાં ચમત્કૃતિજનકતા વગેરે વિશેષણોનો પરામર્શ કરવાનો છે એ વાત તદ્દન ભૂલાઈ ગઈ છે. કાઈ ખેડુતને ખેતરના ટેકામાં ડેડકાંની ભ્રાન્તિ થાય તેને અર્થઘટન નથી આવતી, પરન્તુ—

પલાશકુસુમભ્રાન્ત્યા શુકતુણ્ડે પતત્યલિઃ ।

સોઽપિ જમ્બૂફલભ્રાન્ત્યા તમાલિં ધર્તુમિચ્છતિ ॥

ઈત્યાદિ સહદયહૃદયાક્ષાદિની ભ્રાન્તિ જ અર્થઘટન શબ્દ અવગુથી મિમાંસાના અભ્યાસીને વાક્ય-વિધારવાથી દુષણત્રયવતી પરિસંખ્યા સ્મૃત્યાદિ થશે, પણ અર્થઘટન સમજવા માટે—

‘ કિંચિત્ પૃષ્ઠમપૃષ્ઠં વા કથિતં યત્ પ્રકલ્પ્યતે ।

તાદૃગન્ય વ્યપોહાય પરિસંખ્યા તુ સા સ્મૃતા ॥ ’

આ લક્ષણ હૃદયગત થયા વિના—

‘ સ્નેહક્ષયઃ પ્રદોષેષુ નાજ્ઞાનાહૃદયેષ્વપિ ॥ ’

દીવાઓમાં સ્નેહ (તૈલ)નો ક્ષયથતો પણ અંગનાઓના હૃદયોમાં સ્નેહ (પ્રેમ) નો ક્ષય કાઈ કાલે થતો નહિ ’ ઈત્યાદિ વાક્ય અવગુ સમકાલ ‘ આ પરિસંખ્યાલંકાર છે. ’ એવો ચમત્કાર જનક બોધ કદાપિ થશે નહિ. પર્યાય

શબ્દ સાંભળીને એજ અર્થનું વાચકે ખીલું પદ (Otherword) અથવા
તો વારો (Turn) એટલો અર્થ સંસ્કૃતન હશે તો સમજી શકશે પણ—

‘ ગમ્યસ્ય વચો મહ્યન્તરાશ્રયમ્ ’

‘ ગમ્યનું (વ્યંજ્ય મર્યાદાથી જાણુવા યોગ્ય અર્થનું) કંઈ કહેવાની
જૂઠાણ પ્રકારની ખુખીથી કથન કરવું ’ આવા પ્રકારના લક્ષણથી લક્ષિત અર્થ
નહિ જાણનાર જનને.

‘ યં દૃષ્ટ્વા ચિરરુદ્ધાપિ નિવાસપ્રીતિ સચ્ચિતા ॥

મદેનૈરાવણમુલ્લે માનેન હૃદયે હરેઃ

‘ જેને (હયગ્રીવને) જોઈને મદે ઐરાવતગુજના મુખપર ઘણાકાલની
જામેલી નિવાસ પ્રીતિ છોડી દીધી તથા અભિમાને ઈન્દ્રના હૃદયમાં ચિરકાલથી
અભ્યસ્ત નિવાસપ્રીતિ છોડી દીધી. ’ આ પદ સાંભળીને ઐરાવત મદ રહિત
થઈ ગયો અને ઈન્દ્ર ગલિતમાન બની ગયો. આવા સમકારજનક પર્યાયા
લંકારભુદિગોચર થયો સર્વથા અસંભવિત છે.

ઈશ્વર સંકેતિત સંજ્ઞાઓને લક્ષણની જરૂર રહે પણ અલંકારના નામ તો
કવિકૃતથી રાખવામાં આવેલ હોવાથી તેને લક્ષણની જરૂર હોય નહિ ” આમ
લખવું કેટલું અયોગ્ય છે ? વ્યવહારમાં અનેક ભાષાઓ આવે છે તેમાં વપ-
રાના સર્વ શબ્દો કંઈ. ઈશ્વરે સંકેતિત કરેલા નથી કિન્તુ તે તે દેશના જનોએ
ષોતષોતાના વ્યવહાર નિવાદ માટે સંકેતિત કરેલા હોય છે તેવા વ્યવહાર વિવ-
ર્તક પુરૂષોએ સંકેતિત કરેલા શબ્દોને પણ લક્ષણ (વ્યાવર્તકધર્મ) ની જરૂર
જણાય છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ સાધારણ મનુષ્યે સ્વેચ્છાથી સંકેતિત કરેલા
‘ મૂલજી ’ ઇત્યાદિ અંકિત સંજ્ઞાઓને પણ વ્યાવૃત્તિ અર્થે ‘ મૂલજી લવજી દંવ
‘ મૂલજી આશારામ ઓઝા ’ ‘ મૂલજી જેડા શેડ ’ ઇત્યાદિ લક્ષણ (વ્યાવર્તક
ધર્મ) ની જરૂર પડે છે એને માટે સંજ્ઞાપદની વ્યુત્પત્તિ દર્શાવી પુનઃકૃત દોષો
દૂરભાવન કરવું છેકજ અસ્થાને છે.

સંજ્ઞા નિર્દેશ અને અસાધારણ ધર્મ નિરૂપણ એવાં નામ તથા લક્ષણનાં
વિભિન્ન સ્વરૂપ નિરૂપણ શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધજ છે, તેથી ‘ લક્ષણ અને નામ અનેનું
એકજ પ્રયોગજ છે આમ કહેવું સર્વથા અનુચિત છે.

વળી અગ્નિપુરાણના નામથી—

‘ અપારે કાવ્યસંસારે કવિરેવ પ્રજાપતિઃ ।

યથા વૈ રોચતે વિશ્વં તથેદં પરિવર્તતે ॥

અપાર કાવ્ય સંસારમાં કવિજ પ્રજાપતિ છે; તે જેમ પસંદ કરે તેમ બધું વિશ્વ પરિવર્તન પામે છે ’—

આ વાક્ય હાંડીને કાવ્યસૃષ્ટિના પ્રજાપતિ બનવા મનીષા બતાવી છે તે જે શાસ્ત્રીય મર્યાદા તોડીને થવાનું હોત તો પંછી કેવલ લક્ષણનો જરૂર નહિ. એટલેથીજ ન અટકતાં સાહિત્ય શાસ્ત્રનીજ જરૂર નહિ એમ કહેવાની પણ દિમ્મત ધરાય અર્થાત્ લક્ષણ શાસ્ત્રની અનાવશ્યકતા માની ભરતાઆર્યોદિગ્દની ખૂલ કહેવાનું જશવંતજ્ઞશોભૂપણકારનું વચન ‘કેવલ સુત્રમસ્તીતિક્ષ્ણવ્યં દક્ષહસ્તા દ્વરતીકી । બોધુ મળ્યું છે માટે ગમે તેમ બોલાય એમ માની ‘દશ હાથની હરડે’ કહેવા જેવું વ્યર્થ અને શિષ્ટજનોના ઉપહાસાર્પદ બનવા યોગ્ય છે.

અહીં આપ્રસક્તાનુપ્રસક્ત વિષયને આટલેથીજ પતારી પ્રકૃત વિષય ઉપર આવતાં આ સ્થલે કાવ્ય રચનાની શૈલીનો થોડો પરામર્શ કરીશું. કાવ્ય-રચનાની શૈલીને પ્રાચીન આચાર્યોએ રીતિ એવું નામ આપેલું છે અને તે પ્રથમ જોડે તે તે દેશના કવિઓની કૃતિના બંધને અનુસારે નામ પડેલાં જણાય છે જેમકે “ વૈદર્ભી રીતિ ” વિદર્ભદેશના કવિઓની સરલ તથા મૃદુલપદ બંધ વાળી કાવ્ય કરણ પ્રથાને અવલંબી એ નામાંકિત થએથીપણ પાછળથી દેશાંતરના બીજાં કવિઓના એવાજ સરલ અને લલિત પદબંધવાલાં કાવ્યો વૈદર્ભી રીતિનાં કાવ્યો કહેવાણા એજ પ્રમાણે લાટ દેશના કવિઓને દીર્ઘ સમાસ અને ઝડઝમકવાળી રચના પસંદપડી તે ઉપરથી તેવા ઝોળે ગુણવાળાં અર્થાત્ ઓ જઃસમાસ મૂયસ્ત્વમ્ જેમાં મ્હોટા મ્હોટા સમાસ ઘણા આવે તેવાં કાવ્યો લાટીરીતિવાળાં ગણાયાં એમ જૂદી જૂદી રચના શૈલીને લઇને રીતિઓ હયાતીમાં આવી કવિપ્રકાંડ પુરૂષો કાવ્યરચનામાં વૈદર્ભી રીતિને ભાર દીધે વળાણે છે અને બનતા સૂધી પોતાના કાવ્યમાં એજ રીતિનું અનુસરણ કરતાં જણાય છે. વિક્રમાંક દેવચરિત કર્તા વિલ્હણ મહા કવિ લખે છે કે—

‘ વૈદર્ભરીતિઃ કૃતિનામુદેતિ સૌભાગ્યલાભઃ પ્રતિભૂઃ પદાનામ્

કુશલ કવિઓએ સ્વીકારેલી વૈદર્ભરીતિ તેના કાવ્યનાં પદોને સૌભાગ્ય અપાવવામાં જામીન રૂપ છે અર્થાત્ વૈદર્ભરીતિનાં કાવ્યો લોકોની રૂચિ

મેળવવામાં સમર્થ થાય છે સરલ અને લલિત રચના લાંબા સમાસ અને
દૂરાન્યવવાળી રચના કરતાં સદા લોકરંજક થવા યોગ્ય છે. યદ્યપિ કેટલાએક
અસાધારણ કવિઓ પણ વૈદર્ભીરીતિને પસંદ કરતાં છતાં પોતા તેનું અનુસરણ
કરી શકતા નથી અને તેથી તેઓનાં કાવ્યો સાધારણ મનુષ્યોની રૂચિ મેળવી
શકતા નથી આને માટે વિદ્ધણ લખે છે કે—

અનન્ય સામાન્ય ગુણત્વમેવ ભવત્યનર્થાય મહાકવીનામ્ ।

જ્ઞાતું યદેષાં સુલભા સમાસુ ન જલ્પમલ્પ પ્રતિભાઃ ક્ષમન્તે ॥

વ્યુત્પત્તિરાવર્જિત કોવિદાપિ ન રજ્જનાય ક્રમતે જડાનામ્ ।

ન મૌક્તિકચ્છિદ્રકરી શલાકા પ્રગલ્ભતે કર્મણિ ટાક્તિકાયાઃ ॥

મહાનકવિઓનું અસાધારણ ગુણવાનપણું તેઓને અનર્થદાયક થઈ
પડે છે. કારણ કે આજકાલ સભાઓમાં સુલભ અર્થ પ્રતિભાવાલા પુરૂષો તેવા
મહાકવિઓના ગૂઢાર્થ અને અંબ્યવાળાં વચનો સમજવાને સમર્થ થઈ શકતા
નથી. તેથી જનસમાજનો મોટો વર્ગ એથી બેનરસીય રહે છે આના ટેકામાં
કહે છે કે જે વ્યુત્પત્તિ ભાષા જ્ઞાન વિભૂતિથી મોટા વિદ્વાન ખુશ ખુશ બની
જાય છે, તેવી વ્યુત્પત્તિ પણ જડનાં મનને રંજન કરવામાં ક્રોધમંદ ઉતરતી
નથી. જેમ મોતીમાં છિદ્ર પાડનારી શલાકા (સારડી) ઘંટી ટાંકવાનાં ટાંકણનાં
કામમાં કાવી શકતી નથી. આ ઉપરથી એમ અનુમાન ઉપર આવવાનું નથી
કે સામાન્ય ગુણવાળાઓ લોકોપકારક થવાને ઓછી યોગ્યતાવાળા છે. કિન્તુ
સામાન્ય ગુણવાન અને સામાન્ય ગુણવાન બન્નેનાં વિહારસ્થલો લિખ હોઈ-
ને એ બન્નેના ઉપકારકત્વમાં તારતમ્ય કદપનાને અવસર નથી.

સાહિત્યશાસ્ત્રમાં ગુણ પ્રક્રિયા પ્રાચીન હોવાની સાથે કાવ્યના અંગોમાં
ઉંચું સ્થાન ધરાવનારી છે.

શ્લેષઃ પ્રસાદઃ સમતા માધુર્યં સુકુમારતા ।

અર્થવ્યક્તિરુદારત્વમોજઃકાન્તિસમાધયઃ ॥

શ્લેષ, (એક કરતાં વધારે અર્થ દર્શાવનારા શબ્દોના પ્રયોગ નહિ પણ)
પદ તથા વાક્યોની શ્લિષ્ટતા અર્થાત્ ઉચ્ચક ન લાગે તેવો બંધ પ્રસાદ પ્રસ-
ન્નતા, સમતા બંધનું અવૈપમ્ય (એક ચરણ ઉત્કટ અને બીજાં ચરણ શિથિલ
હોય એવું નહિ), માધુર્ય અર્થનું આસ્વાદ્યત્વ, સુકુમારતા. લલિતં મૌલતી-

માસા ઇત્યાદિની પેઠે મુખ્યોચ્ચાર વર્ણુપ્રાપ્તતા, અર્થ વ્યક્તિ વાંચતાંની સાથેજ અર્થની અનાયાસ ઓધ્યતા; આ ગુણુ કાલિદાસાદિ મહાકવિઓની કૃતિમાં ઘણું દેકાણું પ્રતીત થાય છે. રઘુવંશમાં દ્વિતીય સર્ગમાંજ નંદિની ધેનુનો ગુલાપ્રવેશ વર્ણવતાં—

અન્યેશુરાત્માનુચરસ્ય ભાવં જિહ્વાસમાના મુનિહોમધેનુઃ ।

ગજ્ઞાપ્રપાતાન્તવિરૂઢશણ્ષં ગૌરીગુરોર્મહ રમાવિવેશ ॥

ખીન્ને દિવસે પોતાના અનુચર (દિક્ષીપરાજન) નો ભાવ બળવાને ધી-
ચ્છતી એવી મુનિ વસિષ્ઠની હોમસાધન ધૃત દુગ્ધાદિ પદાર્થની દેવાવાળી ધેનુ,
ગંગાના ધોધને ફરતાં જોમાં આલતૃણ ઉગેલાં છે એવા ગૌરી ગુરુ-હિમાલયના
ગદ્ગરમાં પ્રવિષ્ટ થઈ.

આ શ્લોકમાં, ગદ્યભાષણમાં (Prose Order) જેમ કોઈ પણ
પદને અન્વય માટે ફેરવવું પડતું નથી તેમ આમાં યથા પદમન્વયઃ પદ પ્રમાણે
જ અન્વય છે. કર્તાનાં વિશેષણ પછી કર્તા, કર્મનાં વિશેષણ પછી કર્મ અને
એ તે ક્રિયાપદ આવવાથી આ શ્લોક અર્થવ્યક્તિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બનવા
યોગ્ય છે. ઉદારત્વ-વર્ણના પાટવ અથવા વર્ણનીય વિષયને શુદ્ધ કરવામાં
યોગ્ય પદોનો અસંકાયથી વિનિયોગ શ્રોજઃ (સમાસ બૃહત્ત્વ નહિ પણ) લે-
ખની તેજસ્વિતા, કૌંત-અલિપ્તપણીયતા અને સમાધિ-અશંકનીયતા; આ
સર્વે શબ્દગુણો તથા અર્થગુણોનાં વિવેચન કાવ્યોદ્દર્શાદિ ગ્રન્થોમાં મુખ્યતીત
દર્શાવેલાં છે.

પાછળના ક્રેટલાએક સાહિત્યવેત્તાઓએ માત્ર ‘ માધુર્યોજઃ પ્રસાદાલ્પાલ્પ
एव गुणा मताः ॥ ’ માધુર્ય, ઓજસ અને પ્રસાદ એ ત્રણજ ગુણો માન્યા.
આ ગુણોમાંના ક્રેટલાએક શબ્દગુણો ગણાવા યોગ્ય છે, ક્રેટલાએક અર્થગુણો
ગણાવા યોગ્ય છે અને ક્રેટલાએક શબ્દાર્થોભય ગુણુ ગણાવા યોગ્ય છે. જે વિ-
ષયની કોઈ અન્યકરોએ તે તે પ્રકરણોમાં દર્શાવેલી છે. અહીં એ પદાવન અના-
વશ્યક છે. અત્ર એ બળવાતાનું છે કે કાવ્યજ્ઞ પુરુષોના વિચારપરિપાકને પરિ-
ણામે ક્રેટલીકવાર સામાન્ય વિષયનો વિશેષ વિષયરૂપે વિકાસ પ્રતીત થાય છે
ત્યારે કોઈ વખતે વિશેષ વિષયનો સામાન્ય વિષયમાં અંતર્ભાવ કરી નિર્વાહ
કરાય છે એટલે પદાર્થોનો વ્યાસ અને સમાસ સમયાનુસાર બન્યાજ કરે છે.

આ પ્રમાણે કાવ્યશાસ્ત્રનો વિકાસ થતો એટલો તેમાં વચ્ચે સંવત

૧૧૨૦ ના સમયમાં દેનાચાર્ય દેમચન્દ્ર સૂરીએ 'કાવ્યાનુશાસન' લખ્યું જેમાં કાવ્યપ્રકાશના લક્ષણોના કેટલાક અંશોનું ખંડન કરી પ્રયોગનાદિકમાં પણ કેટલાક ફેરફાર સૂચવ્યા છે. જેમકે કાવ્યપ્રકાશકારે કાવ્યના પ્રયોગનોમાં યશ, અર્થ (કવ્ય-લાભ) વ્યવહારવિજ્ઞાન, પાપનાશ, શાંતિ (મનોનિવૃત્તિ) અને સ્ત્રીપુત્ર બની ઉપદેશકતા અર્થાત્ વેદાન્તા એ રાગજ્ઞા સમાન છે એટલે એમાં તો કંઈ પણ શંકા ન કરતાં તે પ્રમાણે વર્તવું એજ ઉચિત છે અને સ્મૃતિઓની આજ્ઞા ગુરૂની આજ્ઞા તુલ્ય છે એટલે સ્મૃતિવાક્યમાં શ્રદ્ધા રાખી તે પ્રમાણે વર્તવું અને તેનું કારણ પૃથ્વી સકાશ પણ કારણ સમજવનાર ન મળે ત્યાંસુધી તદ્દનુસાર આચરવાનું સુસ્તથી ન રખાય, પુરાણોની આજ્ઞા મિત્રાજ્ઞાસમાન છે. જે કારણ સમજવથી ફક્ત બતાવે તે ફક્તની આકાંક્ષા ન રાખીએ તો તે પ્રમાણે વર્તવાનું બંધન નહિ પણ આ કાવ્યની જે શિક્ષણરૂપ આજ્ઞાઓ છે તે તો એક મનોદરા પ્રિયા પત્નીના સવિદ્યાસ આજ્ઞાપત સમાન દુઃકર્તે હૃદયંગમ થવાની સાથે દિતકર ઉપદેશપ્રદ ગણેલ છે તેથી તેનું સર્વોત્તિશાયિપણું સ્પષ્ટ દર્શાવું છે. એ કાવ્યપ્રકાશકારે નિરૂપણ કરેલાં છ પ્રયોગનોમાં પૈસો બીજા ઉદ્યોગોથી મળી શંક, પાપનાશ, વ્રત, તપ વગેરેથી પણ થઈ શકે, વ્યવહારવિજ્ઞાન વ્યવહારવસાહનથી પણ મળી શકે, એવી રીતે બીજાં પ્રયોગનો આજી નાખી સર્વ પ્રયોગનોમાંથી માત્ર યશ અને પરનિવૃત્તિ આ એજ પ્રયોગન માની આક્રીનાં પ્રયોગનોમાં અન્યથા સિદ્ધિદોષાદિભાવન કરી ખંડન કરેલું છે. આ પૃથ્વી સ્વ-ગંગાધરકાર પंडित જગન્નાથ થયા. તેમણે-—કૌર્તિ પરમાલ્હાદ ગુરુરાજ દેવતા પ્રસાદાયનેક પ્રયોજનકસ્ય કાવ્યસ્ય વ્યુત્પત્તેઃ કવિ સહદયચોરાવચકતયા X ।

કૌર્તિ, પરમ આદ્યાદ, ગુરુ, રાગ અને દેવતાઓના પ્રસાદ અર્થાત્ સ્તોત્રરૂપ કાવ્યથી, ગુરૂની પ્રસન્નતા થવાથી ગુરુરૂપાકાશપાતલબ્ય વિદ્યા પ્રાપ્ત્યાદિ તથા રાગનતી સ્તુતિદારા પ્રસન્નતા થતાં થન ગ્રામાદિ લાભ અને દેવતાસ્તુતિદારા દેવતાનુગ્રહથી આત્મનિક અભ્યુદય તથા નિઃશ્રેયસની સિદ્ધિઃ એ ત્રણના પ્રસાદને પ્રયોગનમાં ગણેલ છે. પણ એ પ્રસાદન્ય ફક્તો તો બીજા ઉપાયોથી પણ સાધ્ય થઈ શકે તેથી તે ફક્તોની પ્રયોગનમાં ગણુના નથી કરી. યદ્યપિ ગુરુપ્રસાદ સેવાતિશયથી પણ થાય છે જેમકે લગવાન શંકરાચાર્યની ઝંગસેવા અને વસ્ત્રલાલનાદિ સેવાથી ત્રોટકાચાર્યનો અનુગ્રહ થતાં અકસ્માત્ વિદ્યાવિભાવ થયો. તેમજ રાગપ્રસાદ પણ આરાધનાનિશય તથા નૈપુણ પાટવ કૌશલ દક્ષતા વગેરેથી થઈ શકે છે. જેમ માતૃગુમતી એક સર્વેન્સરની અસાધારણ સેવાપદ્ધતિથી પ્રસન્ન થએલા વિક્રમાદિત્ય રાગએ તેને કારમીર મંડલનું

રાજ્ય આપ્યું હતું. તેમજ દેવતાપ્રસાદ પણ લાવાતિશયથી તથા ઉપચાર સમર્પણ-જપ પાક પૂજન હોમ તર્પણ ધ્યાન પ્રભુધાનાદિકથી સંપાદિત થાય છે. જેનાં ધ્રુવ. પ્રહલાદ. ઉપમન્યુ, વિભૂતિ અસંખ્ય ઉદાહરણો પુરાણોત્તિહાસાદિકમાં ઉપલબ્ધ થાય છે તેથી એ પણ કાવ્યનાં અસાધારણ પ્રયોજન ગણી ન શકાય. એમ આ ઉદાહરણો શંકા કરે તો પછી કીર્તિ પણ ધનવ્યયથી શરીરનું પરોપકારમાં સમર્પણ કરવાથી અને જોવાં અનેક નિમિત્તથી મેળવી શકાય છે. વળી પરમાલ્લાદ પણ અનુકૂલ પદાર્થોનું ઉપસેવન કરવાથી તથા સાધનસંપન્ન પુરુષને અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનું પરિશીલન કરવાથી પણ મેળવી શકાય તોપછી કાવ્યનું એવું તો એક પ્રયોજન ન ગણી શકાય કે જે ખીજન કશાથી ન મળતાં માત્ર કાવ્ય નિર્માણથી અથવા કાવ્ય પરિશીલનથી જ મળી શકે છે. અર્થાત્ એ પ્રકારે કાવ્યના પ્રયોજનનું હેમચંદ્રાચાર્યે કરેલું ખંડન અંતતોગત્વા તેણે પોતે રાખેલાં બે પ્રયોજનને પણ ઉખેડી શકે છે. માટે એ ખંડનપ્રકાર અનુકૂલ તર્ક નથી તેથી કાવ્યપ્રકાશકારે કાવ્યનાં જે છ પ્રયોજન ઉદાહરણ સહિત દર્શાવ્યાં છે તે ચથાર્થ છે અને માનવા ગોચર છે. એજ અર્થને હૃદયમાં રાખી પંડિત જગન્નાથે ‘ધૃત્યાદિ અનેક પ્રયોજન’ આમ નિરૂપણ કરીને કાવ્યપ્રયોજન લવિષ્યવત્ અનવધિક કાલપ્રવાહમાં દ્રાષ્ટ ખીજી પણ યદિ પ્રતિત થાય તેનો પણ સમાવેશ કરવા માટે રરતો રાખ્યો છે.

હેમચંદ્રાચાર્યે જાયોપજીવન વગેરે પ્રક્રિયા લખી

વિમ્બપ્રતિવિમ્બતયા, આલેહ્ય પ્રતિલેહ્યતયા પરપુરપ્રવેશવિચતયા; એવા તે પ્રક્રિયાના ત્રણ પ્રકાર દર્શાવ્યા છે. આ પ્રક્રિયા તેમના પહેલાના કોઇ ગ્રન્થોમાં માલુમ નથી પછી તેથી એ તેમની રચીય કલ્પના વિભૂતિ જણાય છે. સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં એ પ્રક્રિયા મહાકવિ સમ્મત થવા ગોચર જણાતી નથી. કારણકે એથી ચૌર કવિઓને એક અવલંબન મળવાં જેવું બને છે. જો કે મહાકવિઓમાં પ્રસંગે કલ્પનાશક્તિ મૂલતી એકતાને લીધે સમાન કલ્પના આવી જાય છે. જેમકે પંડિતરાજ જગન્નાથે શ્રીગંગાલહરીરતોત્રમાં—

તવાલમ્વાદસ્વસ્ફુરદલધુર્ગર્વેણ સહસા,
મયા સર્વેઽવજ્ઞા સરણિમથ નીતાઃ સુરંગણા;
इदानीमौदास्यं यदि भजसि भागीरथि ! तदा,
निराधारो ह्य रोदिसि कथय केषामिह पुरः ॥

આ પદમાં ‘ હે અમ્ય ! તારા આલંબનથી મને અત્યંત ગર્વ થયો જેના આવેશમાં મેં ધત્તર દેવોને પણ અવજ્ઞાપંક્તિમાં મૂકી દીધા. હવે આ ટાણે જો તું મારા તરફ ઉદાસીનતા ધારણ કરીશ તો પછી હે ભાગીરથિ ! તું કહે નિરાધાર બનેલો હું કેના આગળ જાઉં ને રાઉં ? ’ આ જે કલ્પના વર્ણવી છે એવાજ પ્રકારની કલ્પના આનંદ લક્ષ્મીમાં

મહાન્તં વિશ્વાસં તવ ચરણપદ્મેરુહયુગે,

નિધાયાન્યન્નૈવાશ્રિતમિહ મયા દૈવતમુમે !

इदानीं त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयं,

नीरालम्बो लम्बोदरजननि ! कं यामि शरणम् ॥ ૧ ॥

‘ હે ઉમે ! તમારા ચરણયુગમાં મહોટો (પૂરો) વિશ્વાસ રાખીને ખીજ કાઢ દેવનો મેં આશ્રય લીધો જ નહિ અને હવે આ ટાણે જો તારૂં ચિત્ત મારે વિષે દ્યાર્દ્ર ન થાય તો , હે લંબોદરજનનિ—ગણપતિનાં જનનિ ! કહે કે હું કાને શરણે જાઉં ? આ સ્લોકની પૂર્ણ છાયા આવે છે. જેને લીધે સાહિત્યસાર ટીકા-કાર અમ્યુતરામે જગન્નાથ પંડિતરાજને ચૌર કવિ કહેવાનું સાદસ કર્યું છે. એક મરખી કલ્પનાઓ અનેક કવિઓના હૃદયમાં આવી શકે એ સંભવિત છે અને તેવે પ્રસંગે છાયોપછવન માનવું એ યોગ્ય છે. છાયોપછવન અનુજાત ગણીએ તો તેથી કશી ખીજ દાનિ નથી. કેમકે સંસ્કૃત ભાષાનાં કેટલાંએક ભર્તૃહરિ શતકાદિક કાવ્યોના ગુજરાતી તથા હિન્દી ભાષામાં ઉલ્લેખ થએલા છે તે એક પ્રકારનાં છાયોપછવન જ છે. કારણકે પદો તો વ્યાકરણ શાસ્ત્રના કાર-ખાનામાં સિદ્ધ થએલાંજ સવે એ વાપરવાનાં છે. તેથી તે વાપરવાની કવિઓ-ની પોતાની મિલકત જેટલી સ્વતંત્રતા છે તથાપિ કાઈ કવિએ વાપરેલાં પદોનો સમુદાય તેનીજ આનુપૂર્વી યુક્ત વાપરવાનું સત્કવિઓ સર્વથા પસંદ નજ કરે. મેઘદૂતના ચતુર્થપદને એમનું એમ રાખી તેમાં ખીજાં ત્રણ ત્રણ ચરણ ઉમેરી પદાંક દ્તાદિની રચનાઓ કવિએ કરી છે. પણ તે માત્ર પોતાની સમસ્યાપૂર્તિ પદુતાનો વિકાર દર્શાવવાના ઉદ્દેશથી તેવા પ્રયત્નો થએલા છે એમાં ચૌર્ય સંભાવનાનો અવસર નથી. તેમજ એક કવિએ વર્ણવેલા વિષયને જૂદીજ વાક્ય-રચનાથી વર્ણવવાની શૈલીમાં પણ ચૌર્યારોપ થઈ શકતા નથી. કારણકે એકજ ઇતિહાસ વિષય ઉપર અનેક કવિનિર્માણો થએલાં છે. મુરારિ. કવિ કહે છે કે:—

યદિ જુણું પૂર્વેરિતિ જહતિ રામસ્ય ચરિતં ।

ગુણૈરેતાવદ્ધિર્જગતિ પુનરન્યો જયતિ કઃ ॥ ૧ ॥

ધણા પ્રાચીન કવિઓએ સુચ્યું છે એમ માની કદિ શ્રીરામનું ચરિત કવિ-
ઓ છોડી દીધે અર્થાત્ પોતાના કાવ્યનો આશ્રય એ ચરિતને કલ્પવા સંકોચાય, તો
આ જગતમાં એટલા બધા ગુણોથી યુક્ત શ્રી રામ મિવાય ખીન્ને કાણ છે કે
જેનાં ચરિતનો આશ્રય લઈએ ? અર્થાત્ કાવ્યાશ્રયને માટે એવાજ કાઈ અસા-
ધારણ ધીરોદાત્ત ગુણશાળી નાયકને પસંદ કરવો ઉચિત છે, પછી તેનો આશ-
ય ખીન્ન હજારો કવિઓમાં સીધો હોય તો પણ શું ? અર્થાત્ વસ્તુની શ્રેષ્ઠતા
જ વર્ણના પદ પુરોષોને લોભાવે છે તથાપિ હંતર કવિએ દર્શાવેલી કલ્પનાને
પોતાની કલ્પિત છે એમ ખીન્નને મનાવનારા ‘કવિ’ નામને માટે લોભુષ જનો
જે યેષ્ટા કરે છે. ચૌર કવિનો હૃદય તો એનાનેજ માટે સાચવી રાખવાનો છે.

અહીં વચ્ચે થોડું લખવાનું યાદ આવે છે તે જો કે વર્તમાન કાવ્યજન્ય
જનોને અહુ ઝૂંકર તો નહિ આવે તો પણ પ્રાચીન કથન છે કે—

‘ ઉપસ્થિતમવસરેડુચ્યમાનમનુશયં જનયતિ ’

યાદ આવેલું મજેલા અવસરે કહેવું રહી જાય તો પાછળથી ખેદકારક
બને છે તેથી લખવું પડે છે.

આજકાલના ફેટલાએકે મહાકવિઓ (ગૌરક્ષવાણી) અનુપ્રાસ, કે જે સુ-
જરાતી કવિઓના સંપ્રદાયથી મિલ્લ થયેલું સુજરાતી કવિતાનું જીવન મનાયું
છે, તેવા પ્રાસવાળી કવિતા લખવા માટે તો શક્તિ, નિપુણતા, લોક તથા શાસ્ત્ર-
નું સરહસ્ય અવેક્ષણ વગેરે સાધનોની સાથે નૈસર્ગિકી (સ્વાભાવિકી) પ્રતિભા
(અલૌકિક કલ્પના શક્તિ) ની પણ જરૂર રહે છે પણ આ તો એ બધાંની
ગેરહાજરી છતાં કવિઓમાં ગણાવાની લાલસાના માર્યા “ થોડો ઉભો ઘાસ
ખાય ઉભો ઉભો મૂતરે ” વગેરે વગેરે બ્લેંક વર્સ (અધું બ્લેંક) લખવા બહાર
પડે છે, સાથે સાથે વિચિત્ર તખ્તલુસ પણ ધારણ કરીને જાપાઓમાં પોતાની
કવિતાઓ છાપે, એ તો ખૂટતું ભરવા માટે જે મળે તે સાભાર સ્વીકારી છાપે.
આવા કવિઓ સહૃદય જનોના ઉપદાસારૂપદ ન થાય એમાં એ સહૃદય જનોની
દયા જ નિદાન બને છે. આવી કવિતાઓ વાંચવા વિચારવા તથા સાંભળવામાં
સહૃદયો વ્યર્થ સમયવ્યય ગણી ઉપેક્ષકક્ષામાં જ તેઓનો નિક્ષેપ કરે એજ
તેવા કવિઓનું સહભાગ્ય છે. નયનપ્રધાર મહાકવિ ત્રિવિક્રમ ભટ્ટ લખે છે કે—

किं कवेस्तस्य काव्येन किं कारणेन धनुष्मतः ।

परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः ॥

કવિનું કાવ્ય અને ધનુષ્ઠરનું ગાણ હૃદયમાં લાગ્યા બેશું જ નહીં સામાનું માથું ન ધુણાવી નાખે એ શા કામનું ? અર્થાત્ સાંભળતાંવારજ ‘વાદ’ કહીને મસ્તક ધુણાવાઈ જાય ત્યારે જ તે કાવ્ય ગણનાયોગ્ય કહેવાય. અને એવાંજ ચમત્કારજનક કાવ્યો સાહિત્ય શાસ્ત્રકારોએ ગણેલાં પ્રયોજનોનાં સાધક બનવા યોગ્ય છે, તે સિવાયનાં આપ જોડીયાં તો ‘કાવ્યાલાપાંશ્વર્જયેન્’ એ વાક્યમાં વર્ત્ય કહેલાં કાવ્યો નરીક ગણાવા યોગ્ય માનવાં. ‘બાહુદુ’ ‘ઓ વાત્સ્યા’ વગેરે ધરની ટકકાળના શબ્દો વાપરી સાધારણ વાંચનારને આમોદમાં નાંખે છે. વળી કેટલાએક તો પોતાનું જે ભાષામાં વિશેષ જ્ઞાન ન હોય તેવી ભાષામાં માથું મારવાની ધૃષ્ટતા સ્વીકારી ‘પાશ્ચિમાત્ય’ ‘પૌર્વાત્ય’ જેવા શબ્દપ્રયોગો કરી વિદ્વાન વાંચનારાઓને ઉદ્દેગ આપે છે. ‘અંધ્યતા’ જેવા શબ્દો વાપરતાં જરા પણ અચકાતા નથી પણ જાણે ઉલટા સંસ્કૃતના ખાં ખપવાનો દાવો રાખે છે. જે કાર્ય સાહિત્યશાસ્ત્ર પારંગત થઈને આદરતાં પણ ધિષ્ટજનો સમંકાય વિવ્રતિ કરે છે તેવાં કાર્ય સાહિત્યશાસ્ત્રકારને શેઠે ચક્ષા વિના મદાનમાઓ આદરે છે. લખે છે. છપાવે છે. પ્રસિદ્ધ કરે છે અને તે ઉપર તેઓના જ મારીઆદ’આદ’ જેવા અભિપ્રાયો આપવાનું સાદસ કરતાં ખંચાતા નથી. આ નિઃશંક વિવ્રતિ—

उष्ट्राणां च विवाहेषु साधु गायन्ति रासभाः ।

परस्परं च श्लाघन्ते अहो रूपमहो ध्वनिः ॥

ઉંટના વિવાદમાં ગવેણ ગાવા બેઠા પછી સામસામા વખાણુ ચાલ્યાં તેમાં ઉંટને જોઈ ગવેણ બોલ્યો કે—‘વાદ શું તમારું મનોદર રૂપ!’ ત્યારે ઉંટે કહ્યું કે ‘વાહરે વાદ શો અદ્ભુત તમારો સ્વરધ્વનિ છે!’ આ લીલાનું સ્મરણ કરાવે છે. આવાજ હૃદયનાદથી ભતૃદરિએ કહેલ છે કે—

सङ्गीतसाहित्यकलाविहीनः साक्षात्पशुपुच्छविषाणहीनः ।

तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम् ॥

જે પુરૂષ સંગીતકલા તથા સાહિત્યકલાથી વિહીન છે તેને શીંગડાં પુછડાં વિનાના પશુ તુલ્ય સમજવો. એવા પશુ સમાન હોવો હવનાર્થ ખડ નથી ખાતાં નેટલાં પશુઓનાં સારાં ભાગ્ય છે. નહિ તો ખડનો દુકાળ કાઈ કાળે મટતજ નહિ.

લોક સેવાના કાર્યમાં યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરે છે, તેવા પ્રયત્નોને લોકો આવ-
કાર આપે છે અને એ પ્રયત્નો લોકોના આદરપાત્ર પણ થાય છે.

આ કાવ્યશાસ્ત્ર પણ એવાજ પ્રકારનો પ્રયત્ન હોઈ લોકોપકારક થવા
ચોગ્ય છે અને તેથીજ લોકોના આવકારનો દાવો રાખે છે. ઉપસંહારમાં આ
કાવ્યશાસ્ત્રના પ્રણેતાએ પ્રાયઃ પ્રાચીન ક્રમને જલવીને અલિનવ સાહિત્યકા-
રોની શૈલી પણ અખત્યાર કરી છે, જે વર્તમાન લોકરૂચિના આરાધનને અનુ-
કૂળ છે. પ્રથમતઃ પ્રાચીન મતાનુસાર કાવ્ય લક્ષણ નિરૂપણ કરી તદ્દનંતર
શબ્દશક્તિનિરૂપણ, કાવ્યભેદ (પ્રકાર), કાવ્યરોપ, કાવ્યશૃણુ, વૈદર્ભી પ્ર-
ભૃતિ કાવ્યરીતિઓ, રસનિરૂપણ, અને તેના પેદામાંજ સ્વક્રીયાદિ નાયિકા
વર્ણન લખી અંતમાં શબ્દાલંકાર તથા અર્થાલંકારના નિરૂપણમાં અન્ય સમા-
પ્તિનો પ્રાચીન તથા અર્વાચીન સાહિત્યકારોનો સંમતજ ક્રમ સ્વીકાર્યો છે, રસ
તથા અલંકારોનાં ઉદાહરણોને સ્પષ્ટ સમજવવાને ઘણે સ્થળે અનેક અન્યકા-
રોનાં લક્ષણોની ચર્ચા પણ આપેલી છે. જે ઉપરથી લક્ષ્યપૂર્વક વાંચનાર,
લક્ષણના પ્રત્યેક પદનું સાર્થક્ય સમજીને ઉદાહરણ વાક્યનું યથાર્થ તાત્પર્ય સ-
મજવા શક્તિમાન થાય.

સાહિત્યશાસ્ત્રના પરમોપાસક કવિઓ સિવાય સામાન્ય વર્ગની એવી
સમજ ક્યાંક ક્યાંક જોવામાં આવે છે જે 'કાદ' પણ પદ્ય બોલાણુ કે તરત પ્રશ્ન
ઉઠાવે કે ' એમાં કયાં અલંકાર છે ? ' જાણે કે અલંકાર વિનાની કવિતાજ ન
કહેવાતી હોય આવી માન્યતા દેખાય છે. પણ જ્યારે આવાં કાવ્યશાસ્ત્રોનું
અવલોકન કરવામાં આવે ત્યારે ધરાળર સમજાય કે અલંકાર પછી તે શબ્દ-
ગત હો કે અર્થગત હો પણ તે અવર (નિરૂપ) કાવ્યનો સામાન ગણાય છે,
મધ્યમ કાવ્ય ગણાવાને માટે ગુણીભૂત વ્યંગ્ય અપેક્ષિત છે અને ઉત્તમ કાવ્ય તો
વાચ્યાર્થની અપેક્ષાએ વ્યંગ્યાર્થ અતિશયિત હોય ત્યારેજ કહેવાય છે. ન્યાય-
શાસ્ત્રમાં વ્યંગ્ય નહીં માની શક્તિ અને લક્ષણો બેજ વૃત્તિઓથી નિર્વાહ કર-
વાના હોળમાં વ્યંજનનું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું છે. પણ સાહિત્યતત્ત્વવેત્તાઓએ
તેઓની શુદ્ધિને કેદમાં લાવવા એવાં ઉદાહરણો આપ્યાં છે કે ન છુટકે તેઓને
વ્યંગ્ય સ્વીકારવુંજ પડે.

રતિકાલે 'વિલોક્ય શ્રીર્નામિપદો પિતામહમ્ ।

રસાક્ષ્ણા ડડ્છાદયતે, દક્ષિણં નયનં હરેઃ ॥

આ સ્લોકનો વાન્યાર્થ તો-લક્ષ્મી રતિકાલે નાલિપત્રમાં પિતામહને
 નેઠે રસાકુલ દોષ દરિના દક્ષિણ નેત્રનું આચ્છાદન કરે છે. આ પ્રમાણે છે.
 આ સ્થળે લક્ષણથી એકાદ કક્ષાનો બોધ કદાચ સંભવી શકે એમ થીલર
 માની લેઈએ પણ દરિનાં દક્ષિણ નેત્રનું સૂર્યત્વ, તેને આચ્છાદિત કરવાથી
 સૂર્યાસ્ત સમય, તેથી કરી પદ્મિનીલન થતાં ધ્રુવાનું ઢંકાઈ જવું અને ધ્રુવાના
 અદર્શનથી નિઃશંક એકાંત લાભ મળતાં અપ્રતિહત આનંદ સુખ ઇત્યાદિક જે
 ઉત્તરોત્તર અનેક કક્ષાઓમાં અનર્ગલ અર્થની પ્રતીતિ થતી તે વ્યંજના સ્વી-
 કારની યજ્ઞાન્મ કર્જ પાડે છે. એવાં વ્યંગ્યપ્રધાન કાવ્યોનેજ સાંપ્રદાયિક સા-
 લિત્ય મર્મજ પુરૂષોએ ઉત્તમ કાવ્યો કહ્યાં છે. એવાં કાવ્યો સહૃદયજનોનાં હૃવન
 રસાયન અને કવિઓનાં નિધાનરૂપ ગણાય છે, અર્થાત્ કાવ્યની સ્વરૂપ-
 સંપત્તિ વ્યંગ્યાધીન છે, અને ગુણ તથા અલંકાર તેના નામાર્થ પ્રમાણે ક્રમેણુ
 વિશેષાધાયક તથા શોભાજનક અને છે ઇત્યાદિક કાવ્ય સખંધી સમગ્ર આખતોનો
 ચિતાર આવા નિબંધોના પરિશીલનથીજ હૃદયારૂઢ થઈ શકે છે.

ને કે દેશવદાસ પદ્માકર આદિક લાપા કવિઓએ નાયિકાબેદાદિક એક
 એક સાહિત્યાંશને અવલંબી તેના નિરૂપણ ઉપર પરાક્રમ ખર્ચેલ છે. તેવી રીતે
 ગુજરાતીમાં પણ તેવા સાહિત્યાંશો લખાયા હશે પણ સમગ્ર અંગ ઉપાંગ સહિત
 કાવ્યપ્રકાશ જેવા ગ્રન્થની ગુજરાતી લાપામાં જે ઘણા સમયથી ખામી હતી તે
 આ ' કાવ્યશાસ્ત્રના નિર્માણથી દૂર થશે એમ સકારણ માની શકાય છે.

કાવ્ય કરતાં શીખવાની ઈચ્છા વાલાઓને તથા ખીજનાં રચેલાં કાવ્યોને
 યથાર્થ રીતે સમજવાની ઈચ્છા રાખનારાઓને આ ' કાવ્યશાસ્ત્ર ' ના અભ્યાસ
 પરિશીલનને માટે ખાસ લલામણુ કરવાની થએલી વૃત્તિને અમલમાં મૂકવા
 ઈચ્છું છું. -

છેલ્લે કાવ્યશાસ્ત્રની પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરતાં પહેલાં કાવ્યશાસ્ત્રના કર્તાન
 આશ્રયદાતા સાહિત્યપ્રેમી અખંડ પ્રાઠ પ્રતાપ વાંસદા મહારાજ શ્રી ૧૦૮
 ઇન્દ્રસિંહજી બહાદુરને મારે અંતઃકરણપૂર્વક ધન્યવાદ આપવો ઘટે છે. કારણુ ?
 સાહિત્ય અને સંગીતની ખરી ખીલવટ તો માત્ર રાજ્યાશ્રયથીજ થઈ શકે છે.
 કિન્તુ અધુના સાહિત્ય અને સંગીતની થતી અવનતિના અવસરમાં તેમજ રાજ
 મહારાજઓની વૃત્તિઓજ ન્યાં કોઈ જુદીજ દિશામાં વળુંધેલી છે તેવા સમ-
 યમાં આર્યાવર્તના પ્રાચીન સાહિત્યનું ગૌરવ જળવવામાં જે કંઈ સાહાય્ય

શ્રીમાન મહારાજ શ્રી ૧૦૮ ઈન્ડિસિંહજી બહાદુરે આપેલ છે તે ધણાજ હર્ષનું કારણ છે. ઇશ્વર એમના અખિલ કુટુંબનું આરોગ્યતા સાથે રક્ષણ કરે તેમજ આર્યાવર્તમાં એવા આશ્રયદાતાઓની અભિવૃદ્ધિ કરે એટલું ઇચ્છી વિરમું છું.

‘ ટાયટ્ ’ માનનાર પાસે માત્રી માગવાનું કંઈ ફલ નથી અને ચોગ્ય પદ્ધતિ માનનાર પાસે માત્રી માગવા જરૂર નથી.

સુજનવંશવદ. .

શાસ્ત્રી હાથીભાઈ હરિશંકર.

शतावधानी शीघ्र कवि मुनि महाराजश्री रत्न-
चन्द्रजीए आपेल अभिप्रायो.

काव्यशास्त्र संबंधी अभिप्राय.

“साहित्य संगीत कलाविहीनः साक्षात्पशुपुच्छ विपाण हीनः”

एतत्पद्य निर्माणसमये साहित्यस्या दरः कियत्पारिमितः
स्यात्तत् साहित्यज्ञानविहीनानां पशुरूपतया गणनयैव ज्ञायते
यदि जनानां पशुत्वविलक्षणं मनुष्यत्वं प्रापणीयं स्यात्तर्हि तैः
साहित्य संगीतकलाः संपादनीया तेष्वपि साहित्यस्य प्राथम्यं
बद्धं तत्तस्य प्रधानतारव्यापनार्थम् ॥

काव्यप्रकाश रसगंगाधर साहित्य दर्पण काव्यानुशासन
काव्यप्रदीप प्रभृतयः शतशोऽग्रन्थाः संस्कृतभाषायां कविप्रिया
रसिकप्रिया रात्रणेश्वर कल्पतरु प्रभृतयोऽनेकेऽग्रन्था हिन्दीभा-
षायां विद्यमानाऽपि गूर्जरभाषायां तन्न्यूनतादृश्यते ॥

सांप्रतं जीविकासंपादनार्थं राजकीयांग्लादिभाषाभ्यास-
करणे समय शक्त्योः परिह्रासेन बहुलाजनाः गहन संस्कृत-
गिराध्ययनं कर्तुं न शक्नुवन्ति येन संस्कृतवाणीनिर्मित सा-
हित्यशास्त्ररसास्वादं लभेरन् ॥

एकतः कविपदधारणेन निजख्यापनवृत्त्युत्कटता अपर-
तश्च स्नातृभाषानिवद्धसाहित्यसामग्री-अभावेन रसालंकारादि
काव्य विज्ञाना भावः ॥

અહા ! એતાદશસંયોગે ગૂર્જરભાષાપ્રદેશે કવિતાયાઃ
ક્રીદશીદુર્દશાસ્યાત્તત્સ્વયમેવ પરિભાવનીયમ્ ॥

કવિતાદુર્દશાનિવારણાર્થ ગૂર્જરભાષાયાં સાહિત્યન્યૂન-
તાદૂરીકરણાર્થ ચ ચન્દ્રુભાવસરઃ શ્રીમન્નથુરામ સુંદરજી કવિ-
રાજસ્ય પ્રાપ્તસ્તદ્ગાયયપ્રસન્નિત મન્યે ॥

ન યલુ સાહિત્યવિષયકાનેક ગ્રન્થાભ્યાસાવલોકનપરિ-
શ્રમંવિનૈતાદશસ્ય પૂર્ણાગસાહિત્યગ્રન્થસ્ય નિર્માણં સુલભં મહ-
ત્પરિશ્રમપૂર્વકં સાહિત્યશાસ્ત્રમન્યનં કૃત્વા શ્રીમતા નથુરામમહાશ-
યેન યદિદં ગૂર્જરભાષાયાં કાવ્યશાસ્ત્રં નિર્માય ગૂર્જરસમાજસ્યો
પાયનીકૃતં તદનેન કેવલં ગૂર્જરભાષાયાઃ સેવાસંપાદિતા કિન્તુ
તદ્ગાપાવિદાં લોકાનામપિ એતાદશસેવાધર્મપરાયણત્વેન ભવતુ
કવિરાજસ્ય વિજ્ઞાન સાફલ્યમિતિ ॥

“ સાહિત્ય સંગીત કલાવિહીનઃ

સાક્ષાત્પશુ પુચ્છ વિષાણહીનઃ ”

ઉક્ત પદ્ય જે સમયે નિર્માણ થયું હશે તે સમયે સાહિત્યનો
આદર કેટલો બધો હશે તે સાહિત્ય જ્ઞાન વગરના પુરૂષોની પશુરૂપ
ગણના વડે જ જણાય છે. જે મનુષ્યોએ પશુઓના કરતાં કંઈ વિલ-
ક્ષણતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તેઓએ અવશ્ય સાહિત્ય સંગીતકળા
સંપાદન કરવી જોઈએ. તેમાં પણ સાહિત્યની પ્રથમતા દર્શાવી છે તે
તેની પ્રધાનતા અર્થાત્ શ્રેષ્ઠતા બતાવવા માટેજ છે.

કાવ્ય પ્રકાશ, રસ ગંગાધર, સાહિત્ય દર્પણ, કાવ્યાનુશાસન,
કાવ્ય પ્રદીપ વગેરે અનેક ગ્રન્થો સંસ્કૃત ભાષામાં, અને કવિ પ્રિયા-
નાવલેશ્વરે કદંબતરૂ વગેરે અનેક ગ્રન્થો વિદ્યમાન છે. પણ ગૂર્જર
ભાષામાં તેની ન્યૂનતા જણાય છે.

સાંપ્રતકાળમાં આણવિકા અર્થે રાજકીય અંગ્રેજી ભાષાના અભ્યાસ કરવામાં સમય અને શક્તિનો વ્યય થવાથી ઘણા જનો ગહન એવી સંસ્કૃત ગિરાનું અધ્યયન કરવાને શક્તિવાન થતા નથી. કે જેથી સંસ્કૃત ભાષામાં ઝનાવેલ સાહિત્ય શાસ્ત્રના રસનું આસ્વાદન કરી શકે.

એક રીતે કવિપદ ધારણ કરવાથી પોતાની જ્યાતિની વૃત્તિની ઉત્કટતા અને બીજી રીતે માતૃભાષામાં શુદ્ધ કરેલી સાહિત્ય સામગ્રીનો અભાવ હોવાથી રસ અને અલંકારવાળાં કાવ્ય વિજ્ઞાનનો અભાવ છે. અહહા ! એવા સંયોગમાં—ગૂર્જર ભાષાના પ્રદેશમાં કવિતાની કેવી દુર્દશા થાય છે. તે સર્વ કોઈએ જાતેજ વિચારવા જેવું છે. કવિતાની દુર્દશા દૂર કરવા માટે તેમજ ગૂર્જર ભાષામાં સાહિત્યની ન્યૂનતા દૂર કરવા માટે જે શુભ અવસર શ્રીમાન નથુરામ સુંદરજી કવિરાજને પ્રાપ્ત થયો છે, તે હું ઘણાજ સારા ભાવ્યનો પ્રસંગ માનું છું.

ખરેખર સાહિત્ય સંગ્રહિ અનેક ગ્રંથોના અભ્યાસ અને અવલોકનના પરિશ્રમ વિના આવા પૂર્ણાંગ (કાવ્યના તમામ અંગવાળા) સાહિત્ય ગ્રંથનું નિર્માણ સુલભ નથી.

મહાન પરિશ્રમ કરીને તથાસાહિત્ય શાસ્ત્રનું દોહન કરીને શ્રીમાન નથુરામ મહાશયે ગૂર્જર ભાષામાં જે આ કાવ્ય શાસ્ત્ર ઝનાવીને ગૂર્જર સમાજને ભેટ કરેલ છે. તેથી ગૂર્જર ભાષાનીજ નહિ. પણ ગૂર્જર વાચક વૃન્દની પણ સેવા સંપાદિત થએલી છે. આવી સેવા ધર્મ પરાયણતાથી કવિરાજનું વિજ્ઞાન સદ્ગુણતા પામે. સુષ્ટુ કિંવદના.

નાટ્યશાસ્ત્ર સંબંધી અભિપ્રાય.

શ્રી વક્રનેર વાસ્તવ્ય, કવિરાજ વિનિર્મિતમ્
વિલોકિતં મયાપ્રીત્યા, નાટ્યશાસ્ત્ર મનૂપમમ્ ॥ ૧ ॥

યદ્યપ્યસ્તિ નાટ્યશાસ્ત્રં, ભરતસ્ય મહામુનેઃ
સંસ્કૃતત્વાદગમ્યં તત્ પ્રાયસ્તદ વિદાંનૃણામ્ ॥ ૨ ॥

શ્રીમતા નથુરામેણ નિવદ્ધં માતૃભાષયા
ઉપકારં સુગમ્યત્વાત્ કુર્યાન્મન્દ ધિયામપિ ॥ ૩ ॥

મુકાશુદ્ધાદિ દોષસ્તુ મુત્યજઃ પુનરાવૃત્તૌ
સુવ્યવસ્થ્યં પરંસર્વ દૃષ્ટ્વા કો નૈવ મોદતે ॥ ૪ ॥

નૂનં ગૂર્જર સાહિત્યે વિભ્રચ્છોભા મનુત્તમામ્
ઇદં શાસ્ત્રં તનોત્યત્ર લેખકસ્યયશઃ શ્રિયમ્ ॥ ૫ ॥

શ્રી વાંકનેર નિવાસી કવિરાજે બનાવેલ, અને જેની ઉપમા
ન આપી શકાય તેવા નાટ્યશાસ્ત્રને મેં પ્રીતિથી અવલોક્યું.

જો કે ભરત મહામુનિ કૃત નાટ્યશાસ્ત્ર છે. તો પણ તે સંસ્કૃત
ભાષામાં લખાએલ હોવાથી સંસ્કૃત નહિ જાણનારા પુરૂષોને અગમ્ય
અર્થર્થ ન સમજી શકાય તેમ છે. આવા પ્રસંગમાં શ્રીમાન નથુરામે
ગૂર્જર ભાષામાં સારી રીતે સમજી શકાય તેવું પુસ્તક રચીને મન્દ
બુદ્ધિવાળા પુરૂષો ઉપર ઉપકાર કરેલ છે. ખુદ શુદ્ધ કરવામાં જે દોષ
છે તે બીજી આવૃત્તિમાં સહેલાઈથી ત્યાગ કરી શકાય તેમ છે, પરંતુ
આ પુસ્તકમાં સર્વ કંઈ સુવ્યવસ્થિત જોઈને કોણ આનંદ નહિ પામે ?
ખરેખર ગૂર્જર સાહિત્યમાં અતીવ ઉત્તમ શૈલીને ધારણ કરી રહેલ
આ શાસ્ત્ર આ લોકમાં લેખક કવિરાજ નથુરામ સુંદરજીની યશ લ-
ક્ષ્મીનો વિસ્તાર કરે છે.

“વિવેકવિજય સવંધી અભિપ્રાય.”

શ્રીમદ્રાજકવિ નથુરામ સુંદરજી વિરચિતં વિવેકવિજય નામકં ગૂર્જર ભાષા નિવદ્ધં વિંશતિ સર્ગાત્મકં કાવ્યં નિરીક્ષિતમ્. કાવ્ય રચનાઽતીવ સુન્દરા પ્રતિભાતિ પુસ્તકસ્ય વિષયો વિજ્ઞાનદૃષ્ટ્યા સુવિચારણી યોઽસ્તિ અનન્ત કાલતો મોહરિપુર્યદાત્માનં વાધતે કયારીત્યાતદિનાશઃકાર્યઃ વિવેકસામ્રાજ્યં કયારીત્યા સ્થાપનીયં અધર્મદૂરિક્રન્યધર્મસ્ય વ્રતં કથં વર્ધનીયં તત્સર્વ મનોજ્ઞ શૈલ્યાઽસ્મિન્ પુસ્તકે વિવેચિતં દૃષ્યતે મુમુક્ષુ જનૈઃ મનન પૂર્વકમેતત્ કાવ્યં પુનઃ પુનર્નિરીક્ષણીયં કિંવહુના.

શ્રીમાન્ રાજકવિ નથુરામ સુંદરજીએ વીશ સર્ગવાળું ગૂર્જર ભાષામાં બનાવેલ વિવેકવિજય નામના કાવ્યનું મેં નિરીક્ષણ કર્યું. જેમાં કાવ્ય રચના અતિ સુંદર છે. પુસ્તકમાં શુદ્ધ કરેલ વિષય સમ્યક્ વિચારવા યોગ્ય છે. ઘણા કાલથી મોહ કે જે આત્માને હેરાન કરે છે. ક્ષાલ્યા કરે છે. તે મોહનો કઈ રીતિથી વિનાશ કરવો ? વિવેકનું સામ્રાજ્ય કેમ સ્થાપવું ? અધર્મને દૂર કરી ધર્મનું બાળ કેવી રીતે વધારવું ?

તે સર્વનું સુંદર શૈલીયુક્ત વિવેચન આ પુસ્તકમાં જણાય છે. મુમુક્ષુ (અસાર સંસારથી અર્થાત્ જન્મ મરણથી મુક્ત થવાની ઇચ્છાવાળા) પુરૂષોએ મનન પૂર્વક વારંવાર અવલોકન કરવા લાયક આ પુસ્તક છે. વિશેષ શું કહું ?

“કાવ્યસંગ્રહ સંબંધી અભિપ્રાય”

સત્કવિ નત્યુરામસ્ય, ચિરં પરિચયોસ્તિ મે ।

તત્કાવ્યં માનદૃષ્ટ્યાહં વાચયામિ પુનઃ પુનઃ ॥

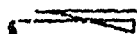
મધુરા મञ્જુલા પ્રૌઢા પ્રસાદ ગુણ ભૂષિતા ।

રસાલંકૃતિ સંયુક્તા કવિતા તસ્ય ભાસતે ॥

મક્તિ વૈરાગ્યકાવ્યાનાં સંગ્રહો યત્ર વિદ્યતે ।

દૈદ્વ તત્પુસ્તકં રમ્યં મોદતે મમ માનસમ્ ॥

મારે સત્કવિ નત્યુરામનો લાંબા વખતનો પરિચય છે. તેના કાવ્યને હું વારંવાર માનદૃષ્ટી જોઉં છું. તેની કવિતા મધુરા મંજુલા પ્રૌઢા તેમજ પ્રસાદ શુભવાળી, રસ અને અલંકારવાળી જણાય છે. જેની અંદર ભક્તિ અને વૈરાગ્યના કાવ્યોનો સંગ્રહ છે. એવું આ રમ્ય પુસ્તક જોઈને મારું મન રાજી થાય છે.

काव्यशास्त्र संबंधी अभिप्रायो.

शास्त्रविशारद जैनाचार्य विजयधर्मभूषि ऐ. ऐम. ऐ.
ऐस. जी. काव्यशास्त्र विषे नीचे प्रमाणे लखे छे.

परिदृश्यते खलु सम्प्रति 'कवि' पदधारिणां बाहुल्यम् ।
परन्तु गूर्जरभाषायामपि विरला एव लभ्यन्ते यथार्थकवि
तारः । गुणदोषरसालंकाररीतिपरिज्ञानमन्तरेण शब्दयोजनमात्र
निबद्धबुद्धयः कवयो नातिरिच्यन्ते कपिचापलं कुर्वद्भ्यः ।
अतिरोहितमिदम्—'वर्तमानगूर्जरकविसंसारः प्रायः काव्यशास्त्र
नियमनैरपेक्ष्येण स्वच्छन्दतया कवमानो गूर्जर काव्यसाहित्य
गौरवप्रचाराय न वर्ततेऽलम्भविष्णुः' । एतादृशि परिस्थितौ
महत् कारणमिदमपि निश्चीयते—'संस्कृतवाचि काव्यप्रकाश-
काव्यप्रदीप-साहित्यदर्पण-रसगंगाधरादयो जैनाचार्य हेमचन्द-
सूरिप्रभृतिप्रणीत काव्यानुशासन काव्य-कल्पलताप्रभृतयः
काव्यग्रन्था यथा प्रचलन्ति, न तथा तथाविधमेकमपि गूर्जर
काव्यशास्त्रमुपलभ्यमानमवगम्यते । अत एव हेतोः सुसम्भवमे-
तत्—'गूर्जरकविताव्यवसायिनो न शक्नुयुः स्व व्यवसायमुपने-
तुं प्रौढिमानम्' ।

परन्तु महान् सौभाग्यावसरः—'इदं काव्यशास्त्रं महता
प्रयासेन निर्माय राजकवि श्रीयुत् नत्थुराम सुन्दरजी महाशयै
भृशमनुगृहीतोऽस्ति गूर्जरकविसंसारः' । इदं काव्यशास्त्रं
प्राचीन संस्कृत काव्यशास्त्राणि हिन्दी काव्यशास्त्राणि चानुसृत्य

રેકાસ્પદં ચ યત્ પ્રાચીનાર્વાચીન કાવ્યભેદાદિવિષયાનુપદર્શ્ય
વિશેષતો વિકાસિતોઽસ્તિ સ્વગ્રન્થોઽયં કવીશ્વરઃ ।

અન્તત આશાસે-વાર્તામાનિક કવિમ્મન્યા યથાર્થ કવો
બુભૂવશ્ચાન્યે યદ્યેનં ગ્રન્થમભ્યસ્યેયુઃ, ભવિષ્યન્ત્યમી સ્વોદેશં
સાધયિતું પ્રભવિષ્ણવઃ ।

વિજયધર્મસૂરિઃ

હાલમાં “ કવિ ” પદ ધારણ કરવાવાળા પુરુષોનું જાહુલ્ય
જણાય છે, પરન્તુ ગૂર્જર ભાષામાં પણ યથાર્થ કવિતા કરનારાઓ
વિરલાજ માલુમ પડે છે. ગુપ્ત દોષ, રસ, અલંકાર, રીતિ, વૃત્તિ વ-
ગેરે યથાર્થ જાણવાવાળા કવિઓ કવિચાપલ કરનારા અર્થાત્ કવિ
નામધારી પુરુષો કરતાં વિશેષ નથી.

આ તો ખુલ્લું જ છે કે પ્રાયઃ કાવ્યશાસ્ત્રના નિયમો જાળવ્યા
વિના સ્વચ્છન્દતાથી દ્વાયે તેમ કવિતા વર્તમાન ગૂર્જર કવિસંસાર
ગૂર્જર કાવ્ય સાહિત્યના ગૌરવનો પ્રચાર કરવા પૂરતો સમર્થ નથી.

આવી પરિસ્થિતિમાં આ પણ એક મહાન કારણ મનાય છે
કે સંસ્કૃત વાણીમાં કાવ્યપ્રકાશ, કાવ્યપ્રદીપ, સાહિત્ય દર્પણ રસ-
ગંગાધર વગેરે અને જૈનાચાર્ય હેમચંદ્રસૂરિ પ્રભૃતિએ ળનાવેલ કા-
વ્યાનુશાસન, કાવ્ય કલ્પલતા, વગેરે કાવ્યગ્રન્થો જેમ પ્રચલિત છે
તેવું ગૂર્જર ભાષામાં એક પણ કાવ્યશાસ્ત્ર ઉપલબ્ધ જણાતું નથી.
એટલા માટેજ એ સંભવિત છે કે ગુજરાતી કવિતા ળનાવનારા
પોતાની કૃતિને પ્રસિદ્ધ કરવા સમર્થ થતા નથી.

પરન્તુ મહાન સૌભાગ્યનો સમય છે કે રાજકવિ નથુરામ સુંદ-
રજી મહાશયે આ કાવ્યશાસ્ત્ર ળનાવવામાં મહાન પ્રયાસ લઈ ગૂર્જર
કવિસંસાર ઉપર અતિ અનુગ્રહ કર્યો છે. અધિક હર્ષનું કારણ એ
છે કે પ્રાચીન સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રો તથા હિન્દી કાવ્યશાસ્ત્રોને અનુસ-
રીને તેને આધારે આ કાવ્યશાસ્ત્ર ળનાવેલ છે. પ્રાચીન તથા અર્વા-

ચીન ડાબ્યસેદો વગેરે વિષયો વર્ણવી કવીશ્વરે પોતાનો આ ગ્રન્થ વિશેષે કરીને વિકાસિત કરેલ છે તેથી અત્યંત સંતોષ થાય છે.

હેવટે આશા રાખું છું કે વર્તમાન કવિમન્ય પુરૂષો અને બીજાં યથાર્થ કવિ થવાની વાંછનાવાળા પુરૂષો જો આ ગ્રન્થનો અભ્યાસ કરશે તો તેઓ પોતાને હૃદય આધવાને શક્તિવાન થશે.

વિજયધર્મસૂરિ:

મહા મહોપાધ્યાય શીલકવિ શંકરલાલ માહેશ્વરના પરીશ્રમપણાનીએ ઉત્તીર્ણ થએલ પટ્ટશાસ્ત્રસંપન્ન અત્રેની વેદપાઠશાલાના શાસ્ત્રીજી અતુર્ભુજ શિવશંકર કવિરાજના ડાબ્યશાસ્ત્રનું અવલોકન કરી નીચે પ્રમાણે કવિરાજનો વિજય ધ્રુવે છે.

શ્રીહરિ:

યો નિન્યં વિદતાં મુદં હૃદિ દથત્ સાહિત્યપાયો નિવિમ્

બુદ્ધ્યા મન્દરકન્દરિ પ્રવલવત્યોન્મધ્યમન્યોન્નવામ્ ।

કાવ્યં દિવ્યસુવાં સુધાતુરતરે પૃથ્વીતલે પાયય

સશ્રીગન્ધુરામ મુન્દર જયસ્તાત્તજયસ્સર્વદા ॥

તેઓ હુમેશાં મંદરપર્વતની માફક મંથન કરવામાં પ્રબલ એવી બુદ્ધિથી સાહિત્યસમૃદ્ધનું મંથન કરી સુધાના પાનમાં આતુર એવા, પૃથ્વીતલમાં સાહિત્યવિદ પુરૂષોને મંથન કરતાં ઉત્પન્ન થયેલ ડાબ્યરૂપ દિવ્યસુધાનું પાન કરાવી તેઓનાં હૃદયને હર્ષિત કરી, શ્રીર આગરનું મંથન કરી દેવોને અમૃતપાન કરાવનાર લક્ષ્મીપતિ વિષ્ણુ લગવાનનું અનુકરણ કરે છે, એવા શ્રીમાન્ નથુરામ મુન્દરજી કવિરાજનો સર્વદા વિજય વર્તો.

સેદાનીં ચ ચરીકરીતિ સુમનસ્વાન્નં મુદા મન્જિતમ્

પ્રાગ્ભારં રસરીતિવૃત્તિગુણલક્ષ્માલંકૃતીનાં દિશન્ ।

સ્વે કાર્યં સુમદત્ પ્રવન્ધરરીકૃત્યાન્ સાહિત્યવિત્

બ્રહ્માનન્ધુરામ મુન્દર જયસ્તાત્તજયસ્સર્વદા ॥

પ્રબન્ધ શબ્દિત પ્રકૃષ્ટ બન્ધવાળા પ્રહારો પોતે રચેલા કાર્યાત્મક આ જગતમાં રસ (પ્રેમ) રીતિ (ધર્મ) વૃત્તિ (જીવન) ગુણ (મનુષ્યાદિના સત્ત્વાદિ લક્ષણ) અને અલંકૃતિ (શોભા) એ જેમળતાવ્યા છે, તેમ આ કવિરાજ નથુરામભાઈ પણ પોતે રચેલા આ કાવ્ય શાસ્ત્રરૂપ પ્રબન્ધમાં શૃંગારાદિરસ, વૈદલ્યાદિ તથા આર્ણટ્યાદિ આર્થિક રીતિઓ, મધુરાદિ ત્રણ વૃત્તિઓ, ઓજસ આદિ ગુણો આર્યા વગેરે લક્ષણો (વૃત્તો) છેકાનુપ્રાસાદિ તથા ઉપમાદિ શબ્દાલંકાર અને અર્થાલંકારોને ળતાવી સહૃદયોનાં હૃદયને અત્યંત આનંદમાં નિમગ્ન કરે છે, એવા પ્રહારાનું અનુકરણ કરનારા કવિરાજ નથુરામ સુંદર જીનો સર્વદા વિજય થાઓ.

સાહિત્યામરનિમ્નર્ગાં શશિકલાં મૂર્ધાદધત્યુત્તમામ્
શક્તિં યઃ પ્રતિભાં નિચ્છતિ મલેઽસત્કાવ્યતાદુર્વિપમ ।
સાહિત્યારચને ચ યસ્ય તનુતે સાહાય્યતાં પાર્વતી
સેશાનન્નથુરામ સુન્દર જયસ્તાત્તજ્જયસ્સર્વદા ॥

જેઓ સાહિત્યરૂપ ગંગાજી અને ઉત્તમ પ્રતિભા શક્તિરૂપ ચન્દ્રકલાને મસ્તક (મગજ) માં ધારણ કરી અસત્કાવ્ય રૂપ ગરલને કંઠમાંજ રાખી સાહિત્યો રચવામાં લગવતી પાર્વતીજીની સહાયતા મેળવી ગંગાધારી ચન્દ્રમૌલિ કાલકંઠ, પાર્વતીશ એવા લગવાન શંકરનું અનુકરણ કરે છે તેનો સર્વદા જય થાઓ. ૩

હંહોકાવ્યકલાપકોવિદજના મન્યેઽત્ર શાસ્ત્રે મુદાં
યુષ્માકં કરગીકૃતે રસિકહન્નાલંહિ માતું ભવેત્ ।
યસ્મિન્ ગુર્જરવાગભિજ્ઞ જનતાઽપિ દ્રાક્ષપિપાસાવતી
સાહિત્યં સહદેકપેયસુરસં પાતું મુદા પારયેત્ ॥

હે કાવ્યજ્ઞ પુરોષો? હું માનું છું જે કવિરાજ નથુરામભાઈએ રચેલું આ કાવ્યશાસ્ત્ર આપના હસ્તમાં આવશે ત્યારે આપનું રસિક હૃદય આનંદનો સમાસ કરવાને પુરતું નહીંજ થાય; (ધરણ કે) જે

આ કાવ્યશાસ્ત્રમાં શુભરાતી શાધાનું જ્ઞાન ધરાવનારા સાહિત્યરસનું પાન કરવાને આતુર હોય તેઓ પણ આ શાસ્ત્રમાં અદ્વિતીય પુરુષોથી પીવા યોગ્ય સાહિત્ય રસને એકદમ હૃદય સહિત પી શકે.

સન્ત્યક્ત્યાં ભુવિ ભૂરયઃ પૃથગભિપ્રાયાઙ્કિતાઃ ક્લેશદાઃ

પ્રાયઃ સંસ્કૃતવાગભિજ્ઞ મુગમાસ્સાહિત્યવાચો વિદામ્ ।

શાસ્ત્રેઽસ્મિન્સ્તુમ તં યથા ન વિદુષાંપૂર્વેર્મતૈર્મિન્નતા

સર્વૈર્ગમ્યમરં પ્રમોદજનકેઽપૂર્વે તથા દર્શિતમ્ ॥

આ પૃથ્વીમાં વિખુદ પુરુષોએ રચેલા સાહિત્ય વિષયક શાસ્ત્રો ઘણા છે, પણ તેમાંના ઘણાખરા તો સંસ્કૃતના જ્ઞાનવાળા પુરુષોથી સમજી શકાય તેવા છે. કારણ કે તેઓમાં દરેકના પરસ્પર બુદ્ધા બુદ્ધા મતો હોવાથી બીજાઓને તો કલેશ આપનારા છે, પણ આ શાસ્ત્ર તો હૃદય આપનારું અને અપૂર્વ છે, તેમાં એવો મત લીધો છે કે પ્રાચીનોના મતથી વિરુદ્ધ ન પડે અને સૌ કોઈ બાણી શકે.

લે. વિદ્વદ્વાનુચરઃ

વાંકાનેર સંસ્કૃત પાઠશાળા પ્રધાનાધ્યાપકઃ

ચતુર્ભુજઃ શિવશંકરઃ શર્મા

अनुक्रमणिका.

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अव्य प्रयोजन ...	१	सभी ...	२१०
उपदेशप्रकार ...	३	हृती ...	२११
अव्यसंज्ञा ...	८	हृतीजनति ...	२११
अव्यशक्तिगो ...	७	मिलनस्थान ...	२२१
नाम लक्षण विचार ...	८	ऋतु ...	२२१
अतिव्याप्ति दोष ...	१२	पवन ...	२२१
अव्याप्ति दोष ...	१३	वन ...	२२१
असंभव दोष ...	१३	उपवन ...	२२१
शब्द प्रकार ...	१५	यन्त्र ...	२२२
योगिक लक्षण ...	१५	यान्दनी ...	२२२
इह लक्षण ...	१७	पुष्प ...	२२२
योगइह अर्थात् मिश्रलक्षण ...	१७	पराग ...	२२२
अव्य निष्पण ...	२४	आलंघन विलाप ...	२२२
प्राचीनसाहित्याचार्योपलब्ध अव्य		नायका भेद ...	२२२
नां लक्षणो ...	२६	नायक भेद ...	२६
शब्द शक्तिगो ...	७२	रस प्रकार ...	३०
अव्य भेद ...	१०७	अलंकार ...	३१०
अव्य दोष ...	१२५	उलयालंकार ...	३१४
अव्यगुण ...	१५३	अलंकार अलंकार्य ...	३१६
अव्य रीतिगो ...	१७५	शब्दालंकार ...	३२४
अव्य वृत्तिगो ...	१७६	अनुप्रास ...	३२४
अव्यपद्य ...	१८६	सादानुप्रास ...	३२७
रसनिष्पण ...	१६०	अर्थालंकार ...	३३०
स्थाविलाप ...	१६०	उपमा ...	३३०
संयारी लाव ...	२०३	अतद्गुण ...	३५२
अनुलाव ...	२०१	अतिशयोक्ति ...	३५३
लाव (अनुलावान्तरगत) ...	२०४	अतुल्ययोगिता ...	३५८
विलाप ...	२१०	अधिक ...	३५८
उद्दीपन विलाप ...	२१०	अनंतसर ...	३६१
सुधा ...	२१०	अनुमा ...	३६१

અન્યોન્ય	૩૬૨	પ્રતિમા	૪૨૬
અપન્દુતિ	૩૬૪	પ્રત્યનીક	૪૨૭
અપૂર્વરૂપ	૩૬૮	પ્રહર્ષણ	૪૩૧
અપ્રત્યનીક	૩૬૯	ભાવિક	૪૩૨
અપ્રસ્તુતપ્રશંસા	૩૭૦	બ્રાન્તિ	૪૩૪
અભેદ	૩૭૪	મિથ્યાધ્યવસિતિ	૪૩૫
અદ્ય	૩૭૫	મિલિત	૪૩૫
અવજ્ઞા	૩૭૬	મિષં	૪૩૭
અવસર	૩૭૭	મુદ્રા	૪૩૭
આક્ષેપ	૩૭૮	રત્નાવલી	૪૩૯
આભાસ	૩૮૧	રૂપક	૪૪૦
ઉત્તર	૩૮૨	લેશ	૪૪૬
ઉત્પ્રેક્ષા	૩૮૫	લોકોક્તિ	૪૪૮
ઉદાત્ત	૩૯૨	વક્રોક્તિ	૪૪૮
ઉદાહરણ	૩૯૪	વિકટપ	૪૫૦
ઉદ્લેખ	૩૯૫	વિકાસ	૪૫૨
કાવ્યાર્થાપત્તિ	૩૯૭	વિચિત્ર	૪૫૨
ક્રમ	૩૯૯	વિધિ	૪૫૪
તદ્ગુણ	૪૦૩	વિનોક્તિ	૪૫૪
તુલ્યયોગિતા	૪૦૪	વિરોધ	૪૫૫
દીપક	૪૦૭	વિશેષોક્તિ	૪૫૯
દૃષ્ટાન્ત	૪૦૮	વિષમ	૪૬૦
નિદર્શના	૪૧૦	વિપાદ	૪૬૨
નિયમ	૪૧૩	વ્યતિરેક	૪૬૪
નિરૂક્તિ	૪૧૪	વ્યાધાત	૪૬૬
પરિકર	૪૧૫	શૃંગલા	૪૬૯
પરિણામ	૪૧૭	શ્લેષ	૪૭૦
પરિસંખ્યા	૪૧૮	સંક્રાંત્ય	૪૭૪
પર્યાય	૪૨૦	સંદેહ	૪૭૫
પર્યાયોક્તિ	૪૨૧	સંભાવના	૪૭૭
પિહિત	૪૨૪	સંસ્કાર	૪૭૮
પૂર્વરૂપ	૪૨૫	સમ	૪૭૯

સમાધિ	૪૮૧	ઉદ્ભેદ	૫૧૮
સમાસોક્તિ	૪૮૨	ઉદ્ગ્રેક	૫૧૮
સમુચ્ચય	૪૮૪	ઉન્મીલિત	૫૨૦
સહોક્તિ	૪૮૭	ઉપમેયોપમા	૫૨૧
સાર	૪૮૮	ઉભયન્યાસ	૫૨૨
સૂક્ષ્મ	૪૯૦	ઉદ્ભાસ	૫૨૩
સ્મૃતિ	૪૯૦	કલ્પિતોપમા	૫૨૪
સ્વભાવોક્તિ...	...	૪૯૧	કારકદીપક	૫૨૫
હેતુ	૪૯૩	કારણમાલા	૫૨૫
અન્તર્ભાવાલંકાર...	...	૪૯૫	કાવ્યલિંગ	૫૨૬
અંગ	૪૯૫	ક્રિયાતિપત્તિ	૫૨૬
અચિન્ત્ય	૪૯૬	ગૂઢ	૫૨૬
અતિશય	૪૯૭	ગૂઢોક્તિ	૫૨૭
અત્યુક્તિ	૪૯૮	છેકોક્તિ	૫૨૭
અનંગ	૪૯૮	તત્સદૃશાદર	૫૨૮
અનધ્યવસાય	૪૯૯	તંત્ર	૫૨૯
અનન્ય	૪૯૯	તાત્પર્ય	૫૨૯
અનાદર	૫૦૧	તિરસ્કાર	૫૩૦
અનુકૂળ	૫૦૨	તુલ્ય	૫૩૧
અનુકૃતિ	૫૦૨	નિશ્ચય	૫૩૨
અનુગુણ	૫૦૩	દ્વિતીય નિશ્ચય	૫૩૩
અપ્રત્યક્ષ	૫૦૩	પરભાગ	૫૩૪
અભીષ્ટ	૫૦૪	પરિકરંકુર	૫૩૫
અભ્યાસ	૫૦૫	પરિવૃત્તિ	૫૩૬
અર્થાન્તરન્યાસ	૫૦૫	દ્વિતીય પરિવૃત્તિ	૫૩૯
અવરોધ	૫૦૭	પુનરુક્તિવદાભાસ	૫૪૦
અશક્ય	૫૦૮	પૂર્વ	૫૪૧
અસંગતિ	૫૦૮	પ્રતિપ્રસવ	૫૪૧
અસંભવ	૫૧૨	પ્રતિબંધ	૫૪૨
અસમ	૫૧૩	પ્રતિભા	૫૪૩
અહેતુ	૫૧૪	પ્રતિવસ્તુપમા	૫૪૩
આદર	૫૧૫	પ્રતિષેધ	૫૪૫
આપત્તિ	૫૧૬	પ્રતીપ	૫૪૬
આવૃત્તિદીપક	૫૧૬	પ્રત્યાદેશ	૫૫૧
આશી	૫૧૬	પ્રત્યુહ	૫૫૨

પ્રસંગ	૫૫૨	વ્યાપ્તિ	૫૮૭
પ્રસ્તુતાંકુર	૫૫૩	વ્યાસંગ	૫૮૮
પ્રૌદોક્તિ	૫૫૪	સંદેહાભાસ	૫૯૦
ભંગિ	૫૫૫	સન્નતિય અતિરેક	૫૯૦
ભાવ	૫૫૭	સમતા	૫૯૧
મત	૫૫૮	સમાધિ	૫૯૨
માલાદીપક	૫૫૯	સમાધિ	૫૯૩
યુક્તિ	૫૬૦	સામાન્ય	૫૯૪
લલિત	૫૬૦	સામ્ય	૫૯૫
વર્ધમાનક	૫૬૧	રસવદાદિ અલંકાર	૫૯૭
વિકલ્પાભાસ	૫૬૨	પ્રેય	૫૯૮
વિકરવર	૫૬૩	ઉર્જસ્વી	૫૯૯
વિતર્ક	૫૬૪	સમાદિત	૬૦૦
વિધિ	૫૬૫	ભાવોદય	૬૦૧
વિધ્યાભાસ	૫૬૬	ભાવસન્ધિ	૬૦૧
વિનોદ	૫૬૬	ભાવશયલતા	૬૦૨
વિપર્યય	૫૬૭	પ્રમાણલંકાર	૬૦૨
વિભાવના	૫૬૮	પ્રલક્ષ	૬૦૩
વિરોધાભાસ	૫૭૪	અનુમાન	૬૦૪
વિવૃતોક્તિ	૫૭૪	શબ્દ	૬૦૫
વિવેક	૫૭૫	ઉપમાન	૬૦૬
વિશેષ	૫૭૫	અર્થાપત્તિ	૬૦૬
દ્વિતીય વિશેષ	૫૭૮	અનુપલક્ષિય	૬૦૭
વિશેષોક્તિ	૫૭૯	સંલવ	૬૦૭
વૈધમ્ય	૫૮૧	ઐતિહ્ય	૬૦૮
વ્યત્યાસ	૫૮૨	સંસૃષ્ટિ સંકર	૬૦૮
વ્યાજનનિદા	૫૮૩	સંસૃષ્ટિ	૬૦૯
વ્યાજસ્તુતિ	૫૮૪	સંકર	૬૧૦
વ્યાજોક્તિ	૫૮૬				

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨	૪	અર્થ પ્રાપ્તિ	અર્થપ્રાપ્તિ.
૨	૨૪	કિચદ્	કિંચિત્
૪	૩	પરમ્	પરમ્
૬	૨૦	ગતાવવા	ગતાવવા
૬	૨૨	ચન્દ્રલોકકાર	ચન્દ્રલોકકાર
૮	૬	પરમેશ્વરના	પરમેશ્વરનાં
૧૦	૬	ખડન	ખંડન
૧૦	૨૬	તા	તો
૧૦	૧૧	કર્તાએ	કર્તાએ
૧૨	૨૦	જગત્કર્તા	જગત્કર્તા
૧૨	૨૪	અવ્યાપ્તિ	અવ્યાપ્તિ
૧૩	૧૮	લક્ષ્ટિ	લક્ષિ
૧૮	૧	વારિજ	નામલક્ષણવિચાર
૧૮	૪	સમુદાયમાં શક્તિથી	સમુદાયશક્તિથી
૨૪	૧૪	રત્નાકર	રત્નાકરકાર
૩૪	૨	રિતિ:	રીતિ
૩૭	૧૮	તુને	તને
૩૭	૨૭	કાવ્યનો.	કાવ્યનો
૩૯	૭	રહું છે.	રહું છે,
૩૯	૨૮	સંયોગે રહિત	સંયોગરહિત
૪૦	૨૫	અર્થાત્	અર્થાત્
૪૧	૧૦	સતિ	સન્તિ.
૪૨	૧	ગૂઢાલંકારતુ	ગૂઢાલંકારતુ

૪૬	૧૭	કટવાદિ	કટ્વાદિ
૪૬	૨૭	સુવણ્ણાદિમય	સુવણ્ણાદિમય
૪૭	૭	પ્રવૃત્તિ	પ્રવૃત્ત
૪૯	૧૨	રચના	રચના
૫૫	૧૦	મૈત્રી	મૈત્રી
૫૮	૧	હત	હેત
૫૯	૨૧	આદિ	આદિ
૬૦	૨૬	એટલેજ	એટલેજ
૬૨	૨૫	તથા	ત્યાં
૬૪	૩	રમણીય	રમણીયતા
૬૪	૧૨	સમ્યક્	સમ્યક્
૬૪	૧૬	સાધકોના	સાધકો
૬૬	૧	સન્દેહ	સન્દેહ
૭૦	૨	કારણોના	કારણોમાં
૭૧	૯	થયો.	થયો,
૭૧	૨૩	આ નિમિત્ત	આ નિમિત્ત
૭૩	૫	ગુરુત્ત્વ	ગુરુત્ત્વ
૭૩	૭	પૃથક્ત્વ	પૃથક્ત્વ
૭૭	૧૦	વ્યવહારમાં	વ્યવહારમાં
૮૦	૨૩	તા	તો
૮૧	૨૫	ળીળ	ળીળ
૮૨	૨૫	બ્રહ્મી	બ્રમી
૮૩	૪	પયાય	પર્યાય
૮૭	૨૬	કીકી.	કીકી
૧૦૮	૧૧	વ્યાગ્યાર્થ	વ્યંગ્યાર્થ
૧૦૮	૧૯	અમિધાનમૂલ	અમિધામૂલ
૧૧૩	૨૬	અરિ વધૂના	અરિવધૂના
૧૧૪	૨૪	કેશ પાશને	કેશપાશને

११७	१५	इतराग	इतरांग
१२१	१६	निर्मूर्धन्य	निर्मूर्धन्य
१२३	१	नामैक गुणबंध	नामैकगुणबंध
१२३	१८	बहिलापिका	बहिलापिका
१२५	१४	श्रुतिकट्वादि	श्रुतिकट्वादि
१२६	२२	शथा	शथा
१३१	२	नेयाथदोष	नेयार्थदोष
१३१	८	विरह दुःखे	विरहदुःखे
१३५	२४	डोवाथी.	डोवाथी
१३८	८	प्रक्षुर्	प्रक्षु
१३८	२०	दुःक्रम	दुःक्रम
१४१	५	प्रक्षुर्	प्रक्षु
१४३	४	चित्त	चित्त
१५८	२३	अर्थान्तर संक्रमित	अर्थान्तरसंक्रमित
		वच्यमां	वाच्यमां
१६०	१२	कामसाश्च	कामशाश्च
१६५	१४	तद्वर्णनां	तद्वर्णनां
१६५	१५	सुधासलय	सुधा सलय
१६५	१८	गुण	गुण.
१६६	१६	वृत्ति	वृत्ति
१६७	२४	सवाह्यांतस्तत्समप्रस्फुर	स वाह्यांतस्तत्समप्रस्फुर
		द्रसः	द्रसः
१७०	१८	विरतर	विस्तर
१७१	२१	तत्तपःकमे	तत्तपः क मे
१७३	१३	सहकाराभपाकाक्षर-	सहकाराभपाकाक्षर-
		संहतिसमाधयः	संहति समाधयः

૧૮૨	૨૬	કેર	કૂંર
૧૮૭	૬	વક્રા	વક્કા
૧૮૭	૧૩	વક્રેકયોગ્યતઃ	વક્રૈકયોગ્યતઃ
૧૯૦	૧૬	મનુષ્યોના	મનુષ્યોનાં
૧૯૬	૧૧	શીષ કૂલપતિ	શીષકૂલ પતિ
૨૦૧	૧	ભાગા	ભાગી
૨૦૩	૧૫	અશ્ર	અશ્રુ
૨૦૮	૧૧	એને	એ
૨૧૧	૨૦	અખાયો	અખૌઓ
૨૧૬	૨	મે	મેં
૨૧૬	૧૪	મખતૂલ ના	મખતૂલના
૨૨૦	૧૩	રંગે	રંગે
૨૨૩	૧૩	તથ	તથ્
૨૨૭	૮	નિરક્ષણ	નિરીક્ષણ
૨૨૮	૧૬	અગ	અંગ
૨૨૮	૧૭	શ્રીકૂલ ન	શ્રીકૂલની
૨૨૬	૮	૨	+
૨૩૨	૧૧	ઉદાગ્રી	ઉદાગ્રી
૨૩૨	૨૨	પન્તિ	પત્ની
૨૩૨	૭	માનિની	માનિની
૨૩૪	૨૪	હરિ દર્શ	હરિદર્શ
૨૩૫	૧૧	આખો	આંખો
૨૩૬	૨	પન્નગીપેઠે	પન્નગીપેઠે
૨૩૬	૨	લાગા	લાગી
૨૩૭	૧૫	નવયાવના	નવયૌવના
૨૩૮	૬	બધ	બંધ
૨૩૬	૬	સાગરતુલ્ય	સાગરતુલ્ય
૨૪૦	૩	શશિ અરિને	શશિઅરિને,

૨૪૨	૩	તરા	તરી
૨૪૩	૨	છોડાવી	છોડાવી
૨૪૫	૪	રહ	રહો
૨૪૫	૬	નખદતોના	નખદતોના
૨૪૫	૧૫	કુચકુલોથી	કુચકુલોથી
૨૪૭	૬	પરકાયા	પરકીયા
૨૪૭	૧૩	નિવાહ	નિર્વાહ
૨૪૭	૧૬	વ્યગ્ય દિની	વ્યંગ્યાદિની
૨૪૯	૧૪	સયોગી	સંયોગી
૨૫૧	૬	ધૃત	ધૃત
૨૫૧	૧૬	આધક	અધિક
૨૫૩	૧૨	ધુપ	ધૂપ
૨૫૩	૨૬	નવનિવિ	નવનિધિ
૨૫૫	૫	ચલધિષ્ઠિતા	ચલધિષ્ઠિતા
૨૫૫	૧૪	અતર	અંતર
૨૫૫	૧૪	તેથી	તેથી
૨૫૬	૧૧	કહું	કહું
૨૫૬	૧૯	વિશ્વખંધુ	વિશ્વખંધુ
૨૬૦	૧	પીઠ	પીઠ
૨૬૦	૧૨	દુતી	દૂતી
૨૬૩	૨	રહે જે	રહેજે
૨૬૪	૧૨	રહેજે	રહેજે
૨૬૫	૧૫	વસી	વસો
૨૬૪	૨૩	સ્વકીય માં	સ્વકીયામાં
૨૬૬	૧૦	આલિંગનમાં	આલિંગનમાં
૨૬૫	૨૨	સ્વતંત્ર	સ્વતંત્ર
૨૬૬	૧૪	તરંગો	તરંગો
૨૬૭	૧૭	જાય	જાયે

૨૬૮	૧૮	મ ગાર્વિતા	પ્રેમગાર્વિતા
૨૬૯	૨૪	શ્રીવા	શ્રીવા
૨૭૦	૯	છે	કહે છે.
૨૭૦	૨૧	કંજનયનીનો	કંજનયનીનો
૨૭૦	૨૬	પલંગમાં	પલંગમાં
૨૭૧	૭	જળવે છે	જળાવે છે
૨૭૧	૮	ભર્યું	ભર્યું
૨૭૧	૧૩	સ્મર સેના	સ્મરસેના
૨૭૧	૧૫	આ વૈ	આવૌ
૨૭૧	૧૭	ખનિય	ખનિયાં
૨૭૧	૨૪	રી થી	રીતથી
૨૭૧	૨૪	લ લ	લાલ
૨૭૨	૧૨	નાયકાના	નાયકના
૨૭૨	૧૭	કરી	કરી
૨૭૨	૨૫	રંગાધ	રંગાધ
૨૭૩	૭	શાશ	શશિ
૨૭૪	૧૧	પ્રજાળુ	પ્રજાળું
૨૭૫	૨૦	સાવરમાં	સવારમાં
૨૭૫	૨૩	વારંવાર	વારવાર
૨૭૬	૯	ભણ્યાં	ભણ્યા
૨૭૬	૧૦	જર એ	જરીએ
૨૭૬	૨૪	અંગ	અંગ
૨૭૮	૧૩	ભૂરિદો	ભૂરિ
૨૭૮	૨૩	સંકેતમાં	સંકેતમાં
૨૭૯	૫	પલંગ	પલંગ
૨૭૯	૧૦	કુસુમ	કુસુમ

૨૭૬	૧૨	શ્રંગર	શ્રંગાર
૨૭૬	૧૭	આંગોમાંહી	આંગોમાંહી
૨૭૬	૨૫	પડી	પઠી
૨૭૬	૨૬	ગળે	આગળે
૨૮૦	૨૪	ચિત્ત	ચિત્ત
૨૮૧	૯	સજી	સજી
૨૮૨	૧૮	મિત્ર મિલનની	મિત્રમિલનની
૨૮૫	૨૪	ચાલી	ચાલી
૨૯૨	૮	આતુર ।	આતુરતા
૨૯૨	૨૧	લાજ સમુદ્રે	લાજસમુદ્રે
૩૦૦	૩	કરી	કરી
૩૦૬	૩	પ્રસંમ	પ્રસંગ
૩૦૬	૨૩	ચદ્વેગ	ચદ્વેગ
૩૦૬	૬	આલંબન	આલંબન
૩૦૬	૧૧	ઝુકી ઝુકી	ઝુકી ઝુકી
૩૦૬	૨૦	ફરી	ફરી
૩૦૬	૨૦	દયો	દીયો
૩૧૧	૧૩	ઉદીપન	ઉદીપન,
૩૧૨	૧૮	ચિથમાંહી	ચિતમાંહી
૩૧૫	૧૭	અર્થેભ્ય.	અર્થેભ્ય
૩૧૬	૮	તથા શબ્દાર્થયોરયમ્	તથા શબ્દાર્થયોરયમ્
૩૧૭	૨૫	અલંકાર	અલંકાર
૩૨૧	૫	અચલતા	અચલતા
૩૨૧	૧૧	વ્યગ્યાર્થનું	વ્યગ્યાર્થનું
૩૨૧	૧૫	પરતુ	પરતુ
૩૨૨	૯	પ્રેમ વશ	પ્રેમવશ
૩૨૩	૧૬	પ્રકરણ	પ્રકરણ

૩૨૩	૨૭	વ્યગ્ય	વ્યંગ્ય
૩૨૫	૨	ન્યાય	ન્યાસ
૩૨૫	૧૦	દ્વિવિધ	દ્વિવિધ
૩૨૫	૨૫	વર્ણના	વર્ણનાં
૩૨૮	૫	સત્યર્થ ભિન્નાનાં	સત્યર્થભિન્નાનાં
૩૨૮	૯	અનેકતાને	અનેકતાને
૩૩૪	૨૫	કરવાળો	કરવાવાળો
૩૩૫	૧	ચત્	ચેત્
૩૩૫	૧૩	ઉપમાનોપમેયોઃ	ઉપમાનોપમેયયોઃ
૩૪૦	૧૭	પ્રકૃતો	પ્રકૃત તો
૩૪૧	૨૦	+	વાક્યોપમા-યથા
૩૪૧	૨૭	અઞ્જમિવમુખમ્	અઞ્જમિવમુખમ્
૩૪૨		આગળ	ઘણી જગોએ
૩૪૩		પ્રત્યય વિશેષ દ્વારા	પ્રત્યય વિશેષ દ્વારા
૩૪૭	૨૭	માલોપમા	માલોપમા,
૩૫૩	૬	સ્વભવાદિ રૂપ	સ્વભવાદિરૂપ
૩૫૪	૯	પ્રતાપ પાવકથી	પ્રતાપપાવકથી
૩૫૪	૧૬	હુળાવી	હુળાવો
૩૬૦	૧૯	જવલત	જવલત
૩૬૦	૧૯	આંણો	આણો
૩૬૧	૨	છે	કહેછે
૩૬૨	૨૦	અર્થાત્	અર્થાત્
૩૬૪	૧	યશવંતના એ	યશવંતનાએ
૩૬૫	૨	અહન્હવ	અપન્હવ
૩૬૬	૧	+	કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્ર.
			માણે લખે છે:—
૩૬૬		અલિના	અલિનાં

૩૬૬		કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્ર-	+
		માણે લખે છે:—	
૩૬૭	૨	ચન્દ્રા લોકમાં	ચન્દ્રાલોકમાં
૩૭૦	૧૪	વપસર્ગગતિચિધા	વપસર્ગગતિચિધા
૩૭૨	૨૧	અપ્રસ્તુતપ્રસંસા	અપ્રસ્તુતપ્રસંસા
૩૭૪	૧૩	મસલને	મસલને
૩૭૪	૧૮	અર્થનો	અર્થ
૩૭૮	૫	નિશકા ક્ષોડ્ય	નિશકાક્ષોડ્ય
૩૮૧	૨૦	ઉપનામ	ઉપમાન
૩૮૪	૨૧	શ્રુતિમાત્ર ત	શ્રુતિમાત્રતો
૩૮૫	૨૦	પ્રધાનતા	પ્રધાનતા.
૩૮૭	૧૦	મન રંજન	મનરંજન
૩૮૭	૧૩	અનુરક્ત	અનુક્ત.
૩૮૮	૧	નાયિકાના	નાયિકાની
૩૮૮	૫	અસિદ્ધાસ્પદા	અસિદ્ધાસ્પદા
૩૮૯	૨૦	સ્તુતિ પંક્તિ	સ્તુતિપંક્તિ
૩૯૦	૨	પાતકી	પાતકો
૩૯૦	૧૪	એણે,	એણે
૩૯૧	૨૦	તે	તેને
૩૯૨	૬	પાકટ્યે	પ્રાકટ્યે
૩૯૨	૧૦	ખનેલો	ખનેલ
૩૯૩	૬	મદ્ધિકાપીઠ	મદ્ધિકાપીઠ
૩૯૩	૨૧	સંપત્ત	સંપત્ત
૩૯૪	૨	નિરધારીએ,	નિરધારીએ.
૩૯૪	૬	ધારી	ધારીએ
૩૯૬	૨૧	શત્રુકાળ સ્વરૂપે	શત્રુ કાળસ્વરૂપે

૪૦૨	૧૮	સુરપુરથી	સુરપુરથી
૪૦૭	૧૦	સંયોગાત્તદ્વીપક મિ- દોચ્ય તે	સંયોગાત્તદ્વીપક મિહોચ્યતે
૪૦૭	૧૫	મન રંજ	મનરંજ
૪૧૦	૩	નિર્દર્શનકૃતસ્તર્જ્ઞૈઃ	નિર્દર્શનકૃતસ્તર્જ્ઞૈઃ
૪૧૨	૩	સતત્	અસત્
૪૧૩	૫	શાશ	શશિ
૪૧૬	૨૩	કરે.	કરે,
૪૨૦	૧૧	ખેંચતા	ખેંચતાં
૪૩૬	૧૦	નીર ક્ષીર ન્યાયના	નીરક્ષીરન્યાયના
૪૩૮	૧૪	મોહર	મહોર
૪૪૦	૨૩	વસ્તુતિ	વસ્તુનિ
૪૪૧	૧	છે.	છે
૪૪૧	૧૫	કહું	કહું છે
૪૪૩	૩	હૃદય	હૃદ
૪૪૩	૧૮	સુખ માનુ	સુખમાનુ
૪૪૪	૧૬	કિંચિત્	કિંચિત્
૪૪૫	૨૬	ઉપમાંજ	ઉપમા
૪૧૬	૧૦	વિપગ્યમેદતાદ્રૂપ્યરજનં	વિપગ્યમેદતાદ્રૂપ્યરજનં
૪૪૭	૨૨	જે	૦
૪૪૭	૨૨	દોષનું	દોષનું જે
૪૫૬	૧	થદાથો	પ્રદાર્થો
૪૫૬	૨૩	અલંકાર તિલક	અલંકાર તિલક...
૪૫૮	૧૭	ગુણ સમ્ય દ હ્યં	ગુણસામ્યદાહ્યં
૪૫૮	૨૪	હો ઇ	હોઈ
૪૬૧	૪	તૃતિય	તૃતીય
૪૬૧	૭	પદ્મ	પદ્મ

૪૬૭	૨	રણાદ્ધિરાઘદનયા	રણાદ્ધિરાઘદનયા
૪૬૯	૮	અથાત્	અર્થાત્
૪૭૧	૯	દ્વિતીયાં	દ્વિતીયા
૪૭૨	૨૫	સરિતા તટવાસ	સરિતાતટવાસ
૪૭૪	૨	અપકૃતની	અપ્રકૃતની
૪૭૫	૧૯	કોણે	કોણુ
૪૮૧	૧	કારણેનં	કારણેન
૪૮૨	૨૭	યથા	યથા
૪૮૩	૯	શ દોથી	શબ્દોથી
૪૮૪	૧૯	સમુચ્ચ નું	સમુચ્ચયનું
૪૮૮	૧૨	સધુનાથ	રઘુનાથ
૪૯૧	૧૧	તદ્વહિ	તદ્વહિઃ
૪૯૨	૨૨	અથાત્	અર્થાત્
૪૯૩	૪	ગમ્ય.	ગમ્ય
૪૯૪	૧૯	પ્રતાપ રવિ તેજ	પ્રતાપ રવિતેજ
૪૯૬	૮	કર્યો;	કર્યો;
૫૦૪	૫	અપ્રત્યનીક	અપ્રત્યનીક.
૫૦૪	૧૬	વાંચ્છાતિ	વાંચ્છિત
૫૦૫	૯	ધસી,	ધસી
૫૦૫	૨૧	સાદૃશ્યેનેતરેણ	સાદૃશ્યેનેતરેણ
૫૦૬	૧૩	સહા	સુધા
૫૦૬	૨૭	ઇતિરસબંધથી	ઇતરસબંધથી
૫૦૭	૨૨	પુકરણિય	પુષ્કરણિય
૫૦૮	૨૪	સંગતિ	અસંગતિ
૫૦૯	૧૮	કુચ	કુચ
૫૦૯	૨૩	સંગતિ	અસંગતિ
૫૧૧	૧૫	જન્મ્યો	જન્મ્યો

૫૧૧	૧૫	યશયુત્ર,	યશયુત્ર.
૫૧૨	૭	મતાર્નુસાર	મતાર્નુસાર
૫૧૪	૧૯	થયું.	થયું
૫૧૭	૬	પ્રાર્થના	પ્રાર્થનાનું
૫૨૦	૧૫	મેદાવિશિષ્ટયયોઃ	મેદાવૈશિષ્ટયયોઃ
૫૨૫	૭	છાંયા	છાયા
૫૨૮	૧૬	આવા	આવાં
૫૩૧	૨૧	ધ્વનિબ્રમર સમાજે;	ધ્વનિ બ્રમરસમાજે;
૫૩૪	૯	આ	૦
૫૩૭	૨૭	પરિવૃત્તિ	પરિવૃત્તિ
૫૩૯	૧૯	ઈદ્દાનનથી	ઈદ્દાનનથી
૫૪૦	૮	આભાસ	આભાસ.
૫૪૦	૨૦	વાચ	વાચી
૫૪૨	૨૧	જેનાં	જેનો
૫૪૪	૨	આવે;	આવે તે
૫૪૪	૧૧	બૂધણુ ગણના	એ બૂધણુગણના
૫૪૫	૨૧	“ચન્દ્રલોકકાર.”	“ચન્દ્રલોકકાર”
૫૪૬	૧૩	અલંકાર	અલંકાર.
૫૪૭	૨	પત્તીપ	પ્રતીપ
૫૪૮	૨૮	ધૂપ પ્રકાશ	ધૂપપ્રકાશ
૫૪૯	૧૭	ઉત્કૃષ્ટ	ઉત્કૃષ્ટ
૫૫૪	૪	પર કીયાને	પર કીયાનું
૫૫૫	૨	અથ	અર્થ
૫૫૫	૧૪	મિથ્યાતત્ત્વનો	મિથ્યાત્ત્વનો
૫૫૫	૨૫	મંજિ	મંજિ
૫૫૮	૨૬	ઉત્પેક્ષા	ઉત્પેક્ષા
૫૫૯	૧૩	ઉત્તરોત્તર,	ઉત્તરોત્તર

૫૬૯	૧૮	આભાવમાં	અભાવમાં
૫૬૯	૨૫	આસવમદ	આસવ મદ
૫૭૧	૬	મન મોજ	મનમોજ
૫૭૭	૧	ઠરણું.	ઠરણું
૫૭૭	૧૨	પૂર્વોત્તરાગ	પૂર્વોત્તરાગ
૫૭૯	૧૦	આહી	આહી
૫૮૦	૧	છે.	છે,
૫૮૦	૧૩	અકથન	અકથન
૫૮૦	૧૩	અર્થાત્	અર્થાત્
૫૮૧	૨૬	પ્રાતપક્ષી	પ્રતિપક્ષી
૫૮૯	૨૫	અન્તભૂત	અન્તભૂત
૫૯૫	૯	હેતુસ્તન	હેતુસ્તેન
૫૯૫	૨૨	“ સમતા ”	“ સમતા. ”
૫૯૬	૭	ત વેત્સામ્યમ્	તદ્ધવેત્સામ્યમ્
૫૯૬	૨૨	વિદુત્તજવાલા	વિદુત્તજવાલા
૬૦૫	૭	ધુરવા ગણુ	ધુરવાગણુ
૬૧૦	૨૩	અંગાગી, ભાવ	અંગાંગીભાવ

❖ ❖ ❖ કાવ્ય શાસ્ત્ર. ❖ ❖ ❖

કાવ્ય પ્રયોજન.

કાવ્ય અનેક પ્રયોજનવાળું હોવાથી અત્યંત આદરણીય છે. સાહિત્યદર્પણકાર લખે છે:—

ચતુર્વર્ગફલપ્રાપ્તિઃ સુત્રાદલ્પધિયાપિ ।

કાવ્યાદેવ યતસ્તેન તત્સ્વરૂપં નિરૂપ્યતે ॥

અહીં બુદ્ધિવાળા પુરૂષોને પણ કાવ્યથીજ સુખે કરીને ચતુર્વર્ગ ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે; તેથી કાવ્યનું સ્વરૂપ લખીએ છીએ.

ઉક્ત ચતુર્વર્ગ (ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ) ની પ્રાપ્તિ તો રામાદિ શ્રેષ્ઠ પુરૂષોની પેઠે સદાચારથી વર્તવું અને રાવણુ ઇત્યાદિ દુષ્ટ પુરૂષોની પેઠે દુરાચારથી ન વર્તવું એમ કૃત્ય અને અકૃત્યની પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ કાવ્યદ્વારા ઉપદેશવડેજ સુપ્રતીત થાય છે, કહ્યું છે:—

ધર્માર્થકામમોક્ષેષુ વૈચક્ષણ્યં કલાસુ ચ ।

કરોતિ કીર્તિં પ્રીતિશ્ચ સાધુકાવ્યનિષેવણમ્ ॥

સારા કાવ્યનું સેવન ધર્મ, અર્થ, કામ તથા મોક્ષને વિષે અને દરેક કલામાં વિચક્ષણતા, કીર્તિ અને પ્રીતિને ઉપજાવે છે.

ભગવાન નારાયણના ચરણાવિન્દ સંગ્રહી સ્તોત્રાત્મક કાવ્ય-થી ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે અને “ એકઃ શબ્દઃ સુપ્રયુક્તઃ સમ્યગ્

જ્ઞાતઃ સ્વર્ગે લોકે ચ કામધુર્ ભવતિ ” એક શબ્દ સારી રીતે પ્રયોજાએલ હોય અને સારી રીતે જાણ્યો હોય તો સ્વર્ગલોકમાં ઈષ્ટ પુરણ કરનાર થાય છે. એ વેદ વાંચ્યોથી પણ ધર્મને પ્રાપ્ત કરનાર કાવ્ય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. અર્થ પ્રાપ્તિ તો પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ થાય છે અને કામની પ્રાપ્તિ એ પણ અર્થદ્વારાજ થાય છે. વળી મોક્ષની પ્રાપ્તિ કાવ્યથી ઉત્પન્ન થનારા ધર્મના ફલનું અનુસંધાન ન રાખવાથી અને મોક્ષને ઉપયોગી એવા ઉપનિષદ વાંચ્યોમાં વ્યુત્પત્તિનું જ્ઞાન કરાવનારાં હોવાથી થાય છે. ચતુર્વર્ગની પ્રાપ્તિ વેદ અને શાસ્ત્રોથી પકવ બુદ્ધિવાળાઓનેજ કષ્ટે કરીને થાય છે; કારણકે એમાં (વેદશાસ્ત્રમાં) રસાલાવ હોય છે. અને કાવ્ય તો પરમાનન્દને ઉત્પન્ન કરનારાં હોવાથી સુકુમાર બુદ્ધિવાળાઓને પણ સુખેથી ચતુર્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. એમાં એવી શંકા ન કરવી કે પરિપક્વ બુદ્ધિવાળાઓએ વેદો અને શાસ્ત્રો હોય છે, છતાં કાવ્યોમાં શા માટે યત્ન કરવો ? કારણ કે જે રોગનું કડવાં ઔષધોથી ઉપશમન થાય છે તેજ રોગ જો સાંકરથી દૂર થતો હોય તો કયો રોગી કડવાં ઔષધને ચાહશે ? વળી કાવ્યનું ઉપાદેયપણું આ પ્રમાણે અગ્નિપુરાણમાં કહ્યું છે:—

નરત્વં દુર્લભં લોકે વિદ્યા તત્ર સુદુર્લભા ।

કવિત્વં દુર્લભં, તત્ર શક્તિસ્તત્ર સુદુર્લભા ॥

લોકમાં માનવ જન્મ દુર્લભ છે અને તેમાં પણ વિદ્યા અતિ દુર્લભ છે. તેમાં વળી કવિત્વ દુર્લભ છે અને તેમાં વિશેષ કરીને શક્તિ અતિ દુર્લભ છે.

નાસ્ત્ય એ ત્રિવર્ગનું સાધન છે એ વિશે વિષ્ણુપુરાણમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે.

કાવ્યાલાપાંશ્ચ યે કિચિદ્ ગીતકાવ્યઃ સિદ્ધિલાભિનિવૃત્તિઃ ।

શબ્દમૂર્તિધરસ્યૈતે વિષ્ણોરંશા મહાત્મનઃ ॥

જે કાવ્યાલાપો અને જે કાંઈ સમગ્ર ગીતો છે તે બધાં શબ્દ મૂર્તિને ધારણ કરનારા મહાત્મા વિષ્ણુ ભગવાનના અંશો છે.

કાવ્યશાસ્ત્ર બુદ્ધિને અત્યંત તીવ્ર બનાવે છે. વિચારને વિભળ કરે છે, એથી સર્વ શાસ્ત્રોમાં કાવ્યશાસ્ત્ર માનનીય છે.

વાણી વિના સંસાર વ્યવહાર ચાલતો નથી. આચાર્ય દંડી કહે છે:—

વાચમેવ પ્રસાદેન લોકયાત્રા પ્રવર્તતે ॥

વાણીની કૃપાથીજ લોક વ્યવહાર પ્રવર્તમાન થાય છે. અર્થાત્ ચાલે છે. ફરી આચાર્ય દંડીએ કહ્યું છે:—

इदमन्धं तमः कुत्स्नं जायते भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दान्ध्र्यं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥

જો શબ્દ રૂપી જ્યોતિ સંસારના આરંભથી લઇને મહા પ્રલય પર્યન્ત પ્રકાશમાન ન હોત તો ત્રણે લોકો (ત્રિભુવન) માં ઘોર અંધકાર થઈ જત.

કાવ્ય પ્રકાશકાર લખે છે:—

काव्यं यशसेऽर्थकृते, व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

सद्यः परनिर्वृतये, कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥

કાવ્ય યશને માટે, વ્યવહારિક જ્ઞાનને માટે, અકલ્યાણને વિધ્વંસ કરવા માટે, પરંસુખની પ્રાપ્તિને માટે અને કાન્તાની પેઠે ઉપદેશને માટે છે.

ઉપદેશ પ્રકાર.

ઉપદેશના ત્રણ પ્રકાર હોય છે. ૧ પ્રભુસંમિત, ૨ મિત્રસંમિત ૩ કાન્તાસંમિત. અર્થાત્ ૧ રાજાની પેઠે, ૨ સ્નેહીની પેઠે, ૩ સુંદરીની પેઠે. જગતની અનિત્યતાના સંબંધમાં વેદનું આ વચન છે—

यो वै भूमा तदमृतम् अथ यदल्पं तन्मर्त्यम्.

જે ભૂમા અર્થાત્ સર્વવ્યાપી છે, એ અમૃત અર્થાત્ નિત્ય છે; અને જે અલ્પ અર્થાત્ સર્વવ્યાપી નથી તન્મર્ત્યમ્ અર્થાત્ એ નાશ પામવાવાળું છે. આ ઉપદેશ તો રાજાની આજ્ઞા જેવો છે, કેમકે વેદની આજ્ઞા છે.

મહાભારતમાં આ પ્રમાણે લખેલ છે:—

અહન્યહનિ ભૂતાનિ પ્રવિશન્તિ યમાલયમ્ ।

શેષાઃ સ્થિરત્વામિચ્છન્તિ કિમાશ્ચર્યમતઃ પરમ્ ॥

દિનપ્રતિદિન પ્રાણીઓ યમને આલય જાય છે, (મૃત્યુ વશ થાય છે) છતાં બાકી રહેલા સ્થિરતા (જીવવાની ઇચ્છા) ને ચાહે છે એ કેવી અદ્ભુત વાત છે !

આ ઉપદેશ મિત્રના જેવો છે. કેમકે સમજાવીને કહ્યું છે. “ સાહિત્યનું આ વચન છે ”:—

વિંટાયેલો શોભતો અનંત નક્ષત્રાવલિથી,
ચારે તર્ફ મચાવે ચક્રોર છડિદાર સ્વર;
નિજના પ્રતાપથી અમાપ જગત્પાંત હુથું,
દૂર કર્યાં તાપ ધરી સહુને શરીર કર.
વરખો સુધાધી હરખાવ્યા પત્થરોને પણ,
વિકસાવ્યાં કુમુદ મુદિત કર્યાં નારીનર;
પ્રાતઃકાલ થતાં એજ રૂડા રજનીપતિને,
સાથ વિના જતો જોયો નીરનિધિ તીરપર.

આ ઉપદેશ સુન્દરીના જેવો છે, કેમકે મનોહર છે. આવો ઉપદેશ મનને અત્યંત પ્રિય લાગે છે. ઉપદેશનું પ્રયોજન મનાવવું છે.

કાવ્યહેતુ.

કાવ્ય પ્રકાશકાર લખે છે:—

શક્તિર્નિપુણતા લોકશાસ્ત્રકાવ્યાચવેક્ષણાત્ ।

કાવ્યજ્ઞશિક્ષયાઽભ્યાસ ઇતિ હેતુસ્તદુદ્ભવે ॥

કવિતા બનાવવાનાં ત્રણ સાધન છે. ૧ શક્તિ, ૨ લોક, શાસ્ત્ર, અને કાવ્ય વગેરેના અવલોકન દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ નિપુણતા, ૩ કવિ અથવા કવિતાના ટીકા કરનારની નીચે હુમેશાં કાવ્ય લખવાં અથવા શીખવાં તે.

વૃત્તિકાર લખે છે:—

શક્તિઃ કવિત્વવીજરૂપઃ સંસ્કારવિશેષઃ, યાં વિના કાવ્યં ન પ્રસરેત્, પ્રસૂતં વા ઉપહસનીયં સ્યાત્, લોકસ્ય સ્થાવરજઙ્ગમાત્મ-કલોકલુત્તસ્ય, શાસ્ત્રાણાં છન્દોવ્યાકરણાભિધાનકોશકલાચતુર્વર્ગ-ગજતુરગચક્રાદિલક્ષણગ્રન્થાનામ્, કાવ્યાનાં ચ મહાકવિનિવન્ધા-નામ્, આદિગ્રહણાદિતિહાસાદીનાં ચ વિમર્શનાદ્ વ્યુત્પત્તિઃ, કાવ્ય-કર્તુ વિચારયિતું ચ યે જાનન્તિ તદુપદેશેન કરણે યોજને ચ પૌનઃ પુન્યેન પ્રવૃત્તિરિતિ ત્રયઃ સમુદિતાઃ, ન તુ વ્યસ્તાઃ, તસ્ય કાવ્ય-સ્પોદ્ભવે નિર્માણે સમુલ્લાસે ચ હેતુર્ન તુ હેતવઃ ।

એ શક્તિ કવિત્વના બીજરૂપ એક જાતનો સંસ્કાર છે; કે જેના વિના કવિતા ફેલાય નહિ અને કદાપિ ફેલાય તો હાસ્યપાત્ર થાય. લોક એટલે સ્થાવર અને જંગમ વસ્તુઓ. શાસ્ત્ર એટલે છન્દ, વ્યાકરણ, કોશ, કલા, ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષ, હસ્તી, અશ્વ ખરૂં, વીગેરેનો જેમાં સમાસ થએલો છે તે.

કાવ્ય એટલે પ્રખ્યાત કવિઓના બનાવેલ ગ્રન્થો, આદિ એટલે પુરાણ, ઇતિહાસ વગેરે કાવ્ય બનાવનાર અથવા વિચારનારના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તન કરવું તે ત્રણે કારણો લેગાં (લિન્ન નહિ) કવિતા બનાવવામાં તથા તેની નિપુણતાના હેતુરૂપ છે પણ હેતુઓ રૂપ નહિ.

રસ ગંગાધરકાર લખે છે:—

કાવ્યનું કારણ કવિમાં રહેલી પ્રતિભા એજ છે. પ્રતિભા એટલે કાવ્ય રચનામાં અનુકૂળ એવા શબ્દ અને અર્થની ઉપસ્થિતિ અર્થાત્ પ્રાપ્તિ.

એ પ્રતિભાનો હેતુ કોઈ વખતે દેવતા તથા મહાપુરૂષના પ્રસાદ ઇત્યાદિ જન્ય જે અદૃષ્ટ તે છે, ને કોઈ વખતે વિલક્ષણ એવી વ્યુત્પત્તિ અને કાવ્ય કરવાનો અભ્યાસ એ બન્ને છે. પણ ત્રણે મળીનેજ કારણ એમ કાંઈ નથી, કારણકે બાલકને વ્યુત્પત્તિ અને અભ્યાસ વિના પણ કેવળ મહાપુરૂષના પ્રસાદથી જ પ્રતિભાશક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને તેમાં જન્માન્તરીય વ્યુત્પત્તિ અને અભ્યાસની કલ્પના ન

કરવી. કારણ કે એવી રીતના માનવામાં ગૌરવતા અને જન્માન્તરીય માનવામાં પ્રમાણનો અભાવ અને કાર્યની અન્યથા પ્રાપ્તિ થાય છે. લોકમાં પણ બલિષ્ઠ એવા શાસ્ત્રાદિક પ્રમાણોથી કારણતાનો નિર્ણય થાય છે છતાં પાછલથી પ્રાપ્ત થએલ વ્યભિચારનું નિવારણ કરવાને વાસ્તે અને કાર્યની અન્યથા સિદ્ધિ ન હોવાને લીધે જન્માન્તરીય ધર્માધર્માદિ કારણ કટપવામાં આવે છે. નહીં તો વ્યભિચાર પ્રાપ્ત થવાથી પૂર્વે સ્વીકારાએલ કારણતાના નિર્ણયમાં ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે અને કેવળ અદૃષ્ટ એજ કારણ કહેવું શક્ય નથી. કારણ કે દેહલોક સમય કાવ્ય કરવાને અશક્ત પુરૂષને કોઈ પ્રકારે વ્યુત્પત્તિ અને અભ્યાસ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તેમાં પ્રતિભાની ઉત્પત્તિ દેખાય છે.

મમ્મટના મત પ્રમાણે શક્તિ, નિપુણતા અને અભ્યાસ એ ત્રણે કાવ્ય બનાવવામાં તદ્દન જરૂરનાં છે.

જગન્નાથના મત પ્રમાણે કાવ્યનું કારણ અર્થાત્ સાધન માત્ર કવિમાં રહેલી પ્રતિભા છે, પણ નિપુણતા અને અભ્યાસ કાવ્ય બનાવવામાં એટલા બધા ખાસ જરૂરનાં નથી.

મમ્મટનો મત વિશેષ વ્યવહારિક હોવાથી પસંદ કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે જો મનુષ્યમાં નિપુણતા અથવા અભ્યાસની જરાપણ છાયા વિના એકલી શક્તિ હોય તો તે સારી કવિતા બનાવી શકશે એ તદ્દન અસંભવિત જણાય છે. સારાંશમાં મમ્મટનો શક્તિ, નિપુણતા, અને અભ્યાસ એ ત્રણેની સમઘિવાળો હેતુ સારી કવિતા બતાવવા માટે જરૂરનો ગણવામાં આવશે.

“અન્દલોકકાર” પણ લખે છે:—

પ્રતિભૈવ શ્રુતાભ્યાસસહિતા કવિતાં પ્રતિ,

હેતુર્મદમ્બુસંવદ્ધવીજવ્યક્તિર્લતામિવ,

જેમ મૃદ્ધ (માટી), અમ્બુ અને બીજના યોગથી લતાની વ્યક્તિ થાય છે; તેમ શાસ્ત્રોના અભ્યાસ સહિત કવિતા બનાવવાની નૈસર્ગિક શક્તિ કવિતાને પ્રગટ કરે છે.

કોઈએક લખે છે;—

નૈસર્ગિક શક્તિ, સાહિત્યશાસ્ત્રનું વિસ્તૃત અવલોકન અને કાવ્ય ધનાવવાનો સતતનિદ્ધ્યાસ આ કાવ્યના હેતુઓ છે.

કાવ્યશક્તિઓ.

ઉપર ળતાવેલ હેતુઓમાંથી એક અથવા બે હેતુઓને અલાવે કવિતા ધનાવવાની શક્તિના ત્રણ લેલ છે. ૧ ધાળ્ગી, ૨ પાઠી, ૩ પ્રાસાદિકી.

ધાળ્ગી શક્તિ.

શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ અને કવિતા ધનાવવાના સતત નિદ્ધ્યાસને અલાવે માત્ર પ્રતિલા શક્તિ (નૈસર્ગિક શક્તિ) થીજ કવિતા ધનાવવાની શક્તિ ધાળ્ગી કહેવાય છે.

એ કવિતામાં અર્થ તેમજ અક્ષર તાણીતૂસીને મૂકવામાં આવે છે તેમજ સાહિત્યશાસ્ત્રમાં કહેલ ગુણદોષનો અને છન્દાદિનો નિયમ જોઇએ તેવો જળવાતો નથી.

પાઠી શક્તિ.

પ્રતિલા શક્તિ (નૈસર્ગિક શક્તિ) ના અલાવે સાહિત્યશાસ્ત્રનું વિસ્તૃત અવલોકન અને કવિતા ધનાવવાના સતત નિદ્ધ્યાસથી કવિતા ધનાવવાની શક્તિ પાઠી કહેવાય છે.

એ કવિતા પારકી ઘણીક કવિતાઓ વાંચવા તથા મુખપાઠ કરવાના સામર્થ્યથી કાંઇક ચુકિત સહ જેવતાણુ કરી દૂધપાણીના મિશ્રણની પેઠે સ્વાદ વિનાની હોય છે.

પ્રાસાદિકી શક્તિ.

પ્રતિલા શક્તિની સાથે સાહિત્યશાસ્ત્રના શ્રવણ, મનન તથા કવિતા ધનાવવાના સતત નિદ્ધ્યાસથી કવિતા ધનાવવાની શક્તિ પ્રાસાદિકી કહેવાય છે.

એ કવિતા શુદ્ધ શબ્દ (વ્યાકરણ દોષરહિત) તથા સરલ

(કઠિણતા રહિત) રચનાવાળી, પ્રગટ અર્થવાળી તથા સારી રીતિ સુક્ત, સાલંકાર, રસ શુભથી ભરેલી અને શ્રવણ માત્રથીજ પ્રીતિ ઉપજાવે છે.

નામલક્ષણ વિચાર.

કાવ્ય એક નામ છે. નામનું લક્ષણ હોવું જોઈએ એ સ્વાભાવિક છે; કારણકે નામ લક્ષણ વિના હોઈ શકતું નથી. આ પ્રસંગે, નામ અને લક્ષણ સળંગે નામમાંજ લક્ષણ હોવું જોઈએ એવું માનનાર “ શ્રી જશવંત જયોભૂષણકારે ” લખેલ લેખ ઉદ્ઘૃત કરીએ છીએ.

પરમેશ્વરે લોકસૃષ્ટિમાં પ્રથમ પદાર્થ બનાવ્યા છે પછી એ પદાર્થોનાં નામ રાખ્યાં છે.

મનુસ્મૃતિમાં પ્રથમ સૃષ્ટિક્રમ કહીને કહ્યું છે કે:—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाय निर्ममे ॥

સ અર્થાત્ નારાયણે તું અર્થાત્ ફરીને વેદશબ્દોથીજ જુદાં જુદાં નામ અને કર્મ બનાવ્યાં છે. ફરીને સંસ્થા અર્થાત્ વ્યવહારને પણ લિન્ન લિન્ન બનાવ્યા છે. પછી શાસ્ત્રકારોએ એ પદાર્થોનાં લક્ષણ બનાવ્યાં છે. સાહિત્યમાં પહેલાં આવાંજ ઉદાહરણ છે. ફરી કવિઓએ એમાં અમત્કાર જોડ જોડને અલંકાર, રસ ઇત્યાદિનાં નામ ધારણ કર્યાં છે એ અનુભવસિદ્ધ છે. જ્ઞાનના શ્રવણમાં સામાન્ય જ્ઞાન માત્રથી પણ આનંદ થાય છે. પરન્તુ સોરઠ, કાલિંગડા ઇત્યાદિ રાગોનાં વિશેષ સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોવાથી અધિક આનંદ થાય છે. એવા કાવ્યાર્થના સામાન્ય જ્ઞાનથી પણ આનંદ થાય છે. પરન્તુ ઉપમાદિ અલંકાર શૃંગારાદિ રસ ઇત્યાદિના વિશેષ જ્ઞાનથી અધિક આનંદ થાય છે.

ન્યાય આદિ શાસ્ત્રના પ્રસિદ્ધાચાર્ય ગૌતમ આદિએ ઇશ્વર કૃત પદાર્થોનાં લક્ષણ બનાવ્યાં. એ શૈલીથી સાહિત્ય શાસ્ત્રના પ્રસિદ્ધાચાર્ય ભરત મુનિએ અલંકાર આદિના લક્ષણ બનાવ્યાં છે. ભરત

મુનિએ નાઠ્યશાસ્ત્ર નામના ગ્રન્થમાં મૂલભૂત ઉપમાદિ ચાર અલંકાર માનેલ છે, ત્યાં એ ચારેનાં લક્ષણુ કહેલાં છે. એમાં “યે શૈષા લક્ષણે નોક્તાઃ” એવા કંઠરવથી પણ કહ્યું છે. એ કારિકાઓ અને લક્ષણુ આગળ લખવામાં આવશે અને ભાવાદિકાનાં લક્ષણુ પણ ભરતે કહેલાં છે.

ફરી વેદ વ્યાસ ભગવાન ઇત્યાદિ ભરતની શૈલી અનુસાર ધનાવતા આવ્યા છે. પરમેશ્વરે સર્વ પદાર્થ રચીને એનાં નામ વ્યવહાર માત્ર પ્રયોજનથી રાખેલ છે; કવિ કર્મથી નહીં. એથી એમાં કેવલ ૩૬ નામ પણ છે. પરમેશ્વરના આપેલ નામ કવિ કર્મથી નથી. પરમેશ્વરકૃત પદાર્થોના વિવેચન કરવાવાલા ન્યાય આદિ શાસ્ત્રકારોને એ પદાર્થોના સાક્ષાત્ સ્વરૂપ પ્રકાશ કરવા માટે નામોથી અતિરિક્ત લક્ષણુ ધનાવવાની આવશ્યકતા જણાઈ. જેમકે “વાતિ ઇતિ વાયુઃ” અર્થાત્ ચાલવાવાળો. આ વ્યુત્પત્તિથી પવનનું વાયુ નામ રાખવામાં આવ્યું છે. પરન્તુ આ નામથી પવનનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ સ્પષ્ટ નથી થતું. જેમકે “રૂપરાહિતઃ સ્પર્શવાન્ વાયુઃ” “રૂપથી રહિત સ્પર્શવાળો વાયુ” આ લક્ષણુથી સિદ્ધ થાય છે. કેમકે વહેવાવાળી વસ્તુ તો જળ આદિ અન્ય વસ્તુ પણ છે, છતાં તેનું નામ વાયુ નથી. પરન્તુ અલંકાર આદિનાં નામ તો કવિકર્મથી રાખવામાં આવ્યાં છે. એથી કવિઓએ તો નામથીજ એનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ. લક્ષણુ શબ્દનો આ પ્રમાણે અર્થ છે:—“લક્ષ્યતે અનેન ઇતિ લક્ષણમ્” અને સંજ્ઞાનો અર્થ આ પ્રમાણે છે. “સમ્યક્ જ્ઞાયતે અનયા ઇતિ સંજ્ઞા” જેથી સારી રીતે જાણવામાં આવે એ સંજ્ઞા. સંજ્ઞા તો નામનો પર્યાય છે.

આ રીતિથી લક્ષણુ અને નામ ધન્નેનું પ્રયોજન એક છે. તેથી નામથી અલંકારના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવીને ફરી લક્ષણુથી લખાવામાં પુનરિક્ત થાય છે. પ્રથમ જે જે કવિઓએ અલંકારોનાં નામ રાખેલ છે, એતો એના સ્વરૂપને સાક્ષાત્ પ્રકાશ કરે એવાજ યોગાર્થવાળાં છે,

અને તે એ એ અલંકારોના પ્રકરણમાં સ્પષ્ટ કરીશું. પ્રથમ નામ રાખવાવાળાઓએ ધીનું કોઈ લક્ષણ ધનાવ્યું નથી. કેમકે નામથીજ અલંકારોના સ્વરૂપ સ્પષ્ટ થઈ જવાથી એને ધીનું લક્ષણ કહેવાની આવશ્યકતા નથી. ધીનઓએ લક્ષણ ધનાવ્યાં છે, તેમાંનાં કેટલાંક લક્ષણ તો સાક્ષાત્ સ્વરૂપના યોગ્ય નથી, અને કેટલાંક અવ્યાપ્ત્યાદિ દોષ-પ્રસ્ત છે. એનું ખંડન એ એ અલંકારોના પ્રકરણમાં કરવામાં આવશે. સાહિત્યશાસ્ત્રનું મુખ્ય પ્રયોજન તો મનરંજનતા છે. એથી એમાં કોઈ નૂતન વાત કહેવામાં આવે અથવા મનરંજન ન હોય એનું ખંડન કરવામાં આવે તો કાંઈ દોષ નથી. નીતિ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:-

યુક્તિયુક્તમુપાદેયં વચનં વાલકાદપિ,

અન્યતૃણમિવ ત્યાજ્યમપ્યુક્તં પદ્મયોનિના.

જે વચન યુક્તિસંયુક્ત હોય એ બાલક પાસેથી પણ ગ્રહણ કરી લેવું જોઈએ. અને જે યુક્તિયુક્ત ન હોય તે પ્રદ્માલએ ભલેને કહ્યું હોય તોપણ તૃણના સમાન તેનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ.

“અગ્નિપુરાણમાં વેદ વ્યાસ ભગવાને પણ આજ્ઞા કરી છે:-

અપારે કાવ્યસંસારે કવિરેવ પ્રજાપતિ:

યથા વૈ રોચતે વિશ્વં તથેદં પરિવર્તતે ॥

કાવ્યની સૃષ્ટિ અપાર છે, એના પ્રજાપતિ કવિજ છે. તેથી જેવી રૂચિ થાય છે, એવુંજ આ જગતને પલટાવી દે છે. પ્રથમ જે કવિએ અલંકાર આદિ લખીને નામ રાખેલ છે, એને અમે ધોરી કહીએ છીએ. તે ધોરી એકજ નથી થયેલ, કિન્તુ અનેક થયેલ છે. કેમકે અલંકાર અસંખ્ય છે, એથી હવે પણ ધોરી થઈ શકે છે. તમે એવું નહીં કહેશો કે અલંકારનાં નામ રાખવાવાળાએ લક્ષણ નથી ધનાવ્યાં. તમે પણ માનશો કે વિકલ્પ અલંકાર સર્વસ્વકારેજ પ્રથમ લખ્યો છે. ફરી સર્વસ્વકારે લક્ષણ કેમ ધનાવ્યું? કેમકે વિકલ્પ વસ્તુ તો પ્રાચીન છે. એ વેદમાં અને વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. સર્વસ્વકારે તો વિકલ્પમાં અલંકારતા લખી છે. એણે નામાર્થથી વિગ્ન લક્ષણ નથી ધનાવ્યું. કિન્તુ નામાર્થનેજ સ્પષ્ટ કરેલ

છે; અને લક્ષણોની પ્રચલિતશૈલીનું અનુસરણ કરેલ છે. અમારો તો એ સિદ્ધાન્ત છે કે કવિ નામ રાખે એ નામ વસ્તુના સાક્ષાત્ સ્વરૂપને જણાવવાવાળાં જ હોય છે. ફરી નામાર્થથી અન્ય લક્ષણ કરવામાં અતિવ્યાપ્ત્યાદિ દોષ આવે છે; અને લક્ષણરૂપથી નામનો અર્થ કરે તોપણ પુનરુક્તિ દોષ આવે છે. એથી અમારું અનુમાન છે કે નામ રાખવાવાળા ધોરીએ લક્ષણ બનાવ્યાં નથી. જો કોઈ અન્ય કવિ નામથી ઇતર લક્ષણ કરે તો એની ભૂલ છે. અને જો ધોરી પોતે જ નામથી ઇતર લક્ષણ કરે તો ધોરીની ભૂલ છે. ઉપમા, ઉત્પ્રેક્ષા, ઉદ્દેષ્ય ઇત્યાદિ અલંકારોનાં નામ તો એ અલંકારોને લખવાવાળા ધોરીએ રાખેલ છે. અને પરિચર, પરિણામ, પરિસંખ્યા ઇત્યાદિ પદાર્થોનાં નામ મુદ્દિના કર્તાએ અથવા અન્ય શાસ્ત્રોના કર્તાએ રાખેલ છે. પરંતુ એ પદાર્થોમાં અલંકાર માનવાવાળા ધોરીઓએ એજ નામ એ એ અલંકારોના સ્વરૂપનાં સ્પષ્ટ પ્રકાશક હોવાથી એ એ અલંકારોનાં એજ નામ અંગીકાર કરેલ છે. અલંકાર ગ્રન્થકારોએ અને કોષકારોએ અલંકારોનાં નામોના અર્થ કરેલ છે. પરંતુ કેટલાંક નામોનો સાક્ષાત્ અવયવર્થ નથી થયો. અને કેટલાંક નામોના અન્ય અર્થ કરી દીધા છે. એ અર્થ એ અલંકારોનાં સ્વરૂપ નથી. કેટલાંક નામોના સાક્ષાત્ અર્થ પણ કર્યા છે. પરંતુ એનું તાત્પર્ય સ્પષ્ટ નથી થયેલ. એ તો એ એ અલંકારોના પ્રકરણમાં અમે સ્પષ્ટ કરીશું. જેના ગ્રન્થ અત્યારે મળે છે એમાંથી કેટલાક ગ્રન્થકારોએ નામ અને લક્ષણ નથી રાખેલ. એક જયદેવ કવિએ ચન્દ્રાલોકગ્રન્થમાં સ્મૃતિ; બ્રાન્તિ, અને સંદેહના નામનેજ લક્ષણ રાખેલ છે. એજ એઓએ કહ્યું છે કે:—

સ્યાત્સ્મૃતિબ્રાન્તિસંદેહસ્તદ્દક્ષાલંકૃતિત્રયમ્

સ્મૃતિ, બ્રાન્તિ અને સંદેહ ચિન્હવાલા ત્રણ અલંકાર છે. વિદ્વદ્વૃન્દ સેવિત મહારાજા લોજ પણ અલંકારોનાં નામોના અર્થ સમજેલ નથી. એથી અલંકારોનાં નામોને રૂઢ પણ માનેલ છે. તેથીજ નિજનિર્મિત “સરસ્વતીકંઠાભરણ” માં અર્થાલંકારના લક્ષણમાં આજ્ઞા કરી છે:—

મુજરાતે સાહિત્ય પરિષદ પ્રકાશક

અલમર્યમલંકર્તુ યદ્ વ્યુત્પત્યાદંવત્મના ।

જ્ઞેયા જાત્યાદયઃ પ્રાજ્ઞેસ્તેઽર્થાલંકારસંજ્ઞયા ॥

શોભાયમાન અર્થને શોભા કરવાવાળાની જે વ્યુત્પત્તિ આદિ માર્ગથી જાતિ આદિ સંજ્ઞાવાલા પ્રકાર છે એને વિદ્વાનોએ અર્થાલંકાર સંજ્ઞાથી સમજવા જોઈએ. આહીં આદિ પદ્યથી રૂઢિમાર્ગનું શ્રદ્ધા છે. વ્યુત્પત્તિ રહિત નામને રૂઢ કહે છે; એથીજ દોષકારે કહ્યું છે:—

વ્યુત્પત્તિરહિતાઃ શબ્દા રૂઢા આસ્વળલાદયઃ ।

વ્યુત્પત્તિથી રહિત શબ્દ રૂઢ કહેવાય છે; જેમકે આખણ્ડલ આદિ. આખણ્ડલ નામ ઇન્દ્રનું છે.

લક્ષણ એ પ્રકારનાં હોય છે. એક તો સ્વરૂપ. લક્ષણ અને ખીજું તટસ્થલક્ષણ. સ્વરૂપ તો આકાર અને સ્વભાવરૂપ વસ્તુસ્થિતિ છે. તટસ્થ એટલે કિનારા ઉપર રહેલ, એથી આહીં એ વિવક્ષા છે, કે સ્વરૂપથી ભિન્ન. “ચતુર્ભુજ” એ વિષ્ણુનું લક્ષણ આકારરૂપ હોવાથી સ્વરૂપલક્ષણ છે. અને “ચક્રપાણિ” એ વિષ્ણુનું લક્ષણ વિષ્ણુના આકારથી ભિન્ન હોવાથી તટસ્થ લક્ષણ છે. “સન્નિવિદાનંદ” સત્ અર્થાત્ સત્ય, ચિત્ અર્થાત્ ચેતન અને આનંદરૂપ એ બ્રહ્મનું લક્ષણ સ્વભાવરૂપ હોવાથી સ્વરૂપ લક્ષણ છે. “જગત્કર્તા” એ બ્રહ્મનું લક્ષણ સ્વભાવથી ભિન્ન હોવાથી તટસ્થ લક્ષણ છે. “જગત્કતા” બ્રહ્મનું સ્વરૂપ નથી, કિન્તુ કાર્ય છે; એથી એ તટસ્થ લક્ષણ છે. અમારા મતમાં વસ્તુનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન સ્વરૂપ-લક્ષણથી થાય છે એવું તટસ્થલક્ષણથી નથી થતું. એથી સ્વરૂપ લક્ષણ મુખ્ય છે. અને નામ તો સ્વરૂપલક્ષણ છે. લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ દોષ રહિત હોવું જોઈએ.

અતિવ્યાપ્તિ દોષ.

જે વસ્તુનું લક્ષણ કરે એથી અતિરિક્તમાં પણ વ્યાપ્ત થઈ જાય એ લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિ દોષવાદું છે.

યથા.

નાયિકા મનોહર.

નાયિકાનું મનોહર એવું લક્ષણ કહેવામાં આવે એ લક્ષણ નાયિકાથી અતિરિક્ત નાયક આદિ અન્યમાં પણ વ્યાપ્ત થાય છે. કેમકે નાયિકા મનોહર છે. પરંતુ નાયિકાના સિવાય નાયક આદિ અન્ય પણ ઘણી વસ્તુઓ મનોહર છે એમાં એ લક્ષણ આવી જાય છે.

અવ્યાપ્તિ દોષ.

જે વસ્તુનું લક્ષણ કરવામાં આવે એના સર્વ દેશોમાં વ્યાપ્ત ન હોય અર્થાત્ કયાંઈ વ્યાપ્ત હોય અને કયાંઈ વ્યાપ્ત ન હોય એ લક્ષણ અવ્યાપ્તિ દોષવાળું છે.

યથા.

નાયિકા ગૌરી.

નાયિકાનું ગૌરી એવું લક્ષણ કહીએ તો નાયિકા કૃષ્ણવર્ણી પણ હોય છે. એમાં આ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે. કૃષ્ણામવર્ણવાળી શ્રી શૃંગારરસનું આલંબન થઈ જવાથી એને પણ નાયિકા કહેવામાં આવે છે.

યથા.

ચિલક ચિકનઈ ચટકસૌં, લફટિ સટકલૌં આય;

નાર સલૌંની સાંવરી, નાગનલૌં ડસ જાય.

શ્રીકૃષ્ણ શૃંગારરસના પરમ આલંબન વિભાવ છે. એનો વર્ણ પણ કૃષ્ણામ છે.

અસંભવ દોષ.

જે વસ્તુનું લક્ષણ કરીએ એમાં સંભવજ ન હોય એ લક્ષણ અસંભવ દોષવાળું છે.

યથા.

નાયિકા ભયજનક.

નાયિકાનું ભયજનક એવું લક્ષણ કહીએ તો એ લક્ષણ કોઈ નાયિકામાં ન હોવાથી અસંભવ દોષવાળું છે. કેમકે ભયને ઉત્પન્ન કરવાવાળી શ્રીને નાયિકાપણું છેજ નહીં. નાયિકાત્વ તો શૃંગારર-

સને ઉત્પન્ન કરવાવાળી સ્ત્રીનેજ છે. નામરૂપ લક્ષણ ઉક્ત ત્રણે દોષ રહિત આ રીતિથી છે કે કવિ કોઈ વસ્તુનું નામ રાખે એ તો ત્યાં યૌગિકજ હોય છે. નવું રૂઢ નામ તો કવિ રાખી જ શકતા નથી. એથી એમાં અસંભવ દોષ તો હોતોજ નથી. અને ક્યાંઈ સન્નતીય વસ્તુમાં નામના અવયવર્થની પ્રવૃત્તિ ન હોય ત્યાં ઉપલક્ષણથી એનો સંગ્રહ થઈ જાય છે. ઉપલક્ષણ ઉપાદાન લક્ષણને કહે છે. લક્ષણનું બીજ તો અન્વયનો બાધ અથવા તાત્પર્યનો બાધ છે.

યથા.

ગંગામાં ઘર.

આહી ગંગા શબ્દનો વાચ્યાર્થ તો પ્રવાહ છે, જેમાં ઘર નહીં બની શકવાથી પ્રવાહમાં ઘરના અન્વયનો બાધ છે. એથી ગંગા તીરમાં લક્ષણ કરવામાં આવે છે.

કાગડાએથી દધિનું રક્ષણ કરો.

આંહી પરસ્પર પદાર્થોના અન્વયનો તો બાધ નથી, પરંતુ એવું કહેવાવાળાનું તાત્પર્ય સમસ્ત દધિઘાતકોથી દધિનું રક્ષણ કરવામાં છે, પણ કાગડા માત્રથી રક્ષા કરીને માર્જારાદિકોને લક્ષણ કરવા દેવામાં નથી. એથી આહી કથન માત્રાનુસાર કાક માત્રથી દધિ રક્ષણનો અન્વય કરીએ તો વક્તાના તાત્પર્યનો બાધ થાય છે. એથી કાક શબ્દથી માર્જારાદિકોનો પણ લક્ષણથી સંગ્રહ છે. “ગંગામાં ઘર” એમાં તો ગંગા શબ્દનો વાચ્યાર્થ “પ્રવાહ” તેનો ત્યાગ કરીને તટ માત્રનું ગ્રહણ છે; એથી લક્ષણલક્ષણ છે અને આંહી વાચ્યાર્થ કાકના ત્યાગ વિના માર્જારાદિ અન્યાર્થનું ગ્રહણ છે. એથી એ ઉપાદાન લક્ષણ છે. “કાગડાએથી દધિની રક્ષા કરો” આહી યથાશ્રુત વાચ્યાર્થમાંજ વિશ્રામ કરીએ તો આ વક્તાનું તાત્પર્ય માર્જારાદિક સર્વથી દધિરક્ષણમાં છે, એનો બાધ થાય છે અને માર્જારાદિકરૂપ લક્ષ્યાર્થના કાકરૂપ વાચ્યાર્થની સાથે દધિઘાતકતા રૂપ સંગ્રહ પણ છે, અને પ્રયોજન તો આંહી લાઘવથી સમજાવવા રૂપ છે. માર્જારાદિક સર્વ દધિઘાતકોનાં નામ ગણાવવામાં ગૌરવ.

છે અને આવાં ઉપલક્ષણથી સંગ્રહનો સાહિત્ય શાસ્ત્રમાં અંગીકાર અવશ્ય છે. કેમકે કવિયોની રચના અપાર છે અને નવી નવી થતી જાય છે તેથીજ દેશવ કવિએ કહ્યું છે:—

વાની જગ રાનીકી ઉદારતા વચાની જાય ।

ऐसी मति उदित उदार कौनकी भइ ॥

देवता प्रसिद्ध सिद्ध कृपिराज तप वृद्ध ।

कहकह हारे पै न कहि काहूनें लई ॥

भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है ।

केशोदास क्योंहु न बखानी नैंक हू गई ॥

पिता गावै चार मुख पूत गावै पांच मुख ।

पोता गावै षट् मुख तद्यपि नई नई ॥

નામાર્થરૂપ લક્ષણ સર્વ સંગ્રાહક હોવાથી અવ્યાપ્તિ દોષ રહિત છે અને ક્યાંઈ વિવેકથી વસ્તુમાં અવયવોની પ્રવૃત્તિ હોય ત્યાં યોગ અને રૂઢિની મિશ્રિતતાના અંગીકારથી એ પ્રવૃત્તિ રોકાઈ જાય છે. શબ્દો ત્રણ પ્રકારના છે. ૧ યૌગિક. ૨ રૂઢ. ૩ મિશ્રિત.

યૌગિક લક્ષણ.

જે શબ્દની વ્યાકરણની રીતિ સુજળ વ્યુત્પત્તિ થઈ શકતી હોય તેને યૌગિક કહે છે.

યથા.

સુધાંશુ.

“સુધા” અમૃતનું નામ છે, અને “અંશુ” કિરણનું નામ છે. એથી “અમૃતના કિરણોવાળો” એ અન્નનું યૌગિક નામ છે.

યથા,

ઉન્નત ઉદેજ દ્વય મૂધર સમાન ભાસે,

કટિ મૃગરાજ તણી પ્રાન્તિ ભરનારી છે;

મોહ કરનારી ગતિ મદ્ભર જેવી મંદ,

વદન હિમાંશુ પ્રભા તાપ કરનારી છે.

શિરોરૂઢ શ્યામ તેની લટો અલિરામ લાંબી,
વિષધર વામા તણું ધામ ધરનારી છે;
અળળા છતાં અનેક શૌર્યવાન પુરૂષને,
કામશર મારી પરવશ કરનારી છે.

આમાં “ ઉરોજ ” “ લૂધર ” “ મૃગરાજ ” “ મદજર ”
“ હિમાંશુ ” “ શિરોરૂઢ ” “ વિષધર ” “ અળળા ” વગેરે યૌગિક
શબ્દ છે કે જેની વ્યાકરણની રીતિ મુજબ વ્યુત્પત્તિ થઈ શકે છે.

રૂઢ-લક્ષણ.

જે શબ્દ વ્યવહારમાં પ્રચલિત હોય, પણ વ્યાકરણની રીતિએ
જેની વ્યુત્પત્તિ ન થઈ શકે તે જેમકે:—

ડિત્ય.

ડિત્ય એટલે કાષ્ઠનો ઝનાવેલ હાથી. અને:—

શ્યામરૂપો યુવા વિદ્વાન્સુન્દરઃ પ્રિયદર્શનઃ ।

સર્વશાસ્ત્રાર્થવેત્તા ચ ડિત્ય ઇત્યભિધીયતે ॥

શ્યામવર્ણ, તરૂણ, વિદ્વાન્, સુન્દર, પ્રિયદર્શન અર્થાત્ જેને
દેખીને લોક પ્રસન્ન થાય અથવા સંપૂર્ણ શાસ્ત્રોના અર્થને જાણવા-
વાળા એવા પુરૂષોનું લક્ષણ છે.

ચિન્તામણિ કોષકારે કહ્યું છે કે “ ડિત્યઃ કાષ્ઠમયે ગજે ”
વિશેષલક્ષણયુક્તે પુરૂષે ” ડિત્ય શબ્દનો કોઈ અવયવાર્થ નથી.
ઉક્ત પદાર્થોમાં આનો રૂઢિથી સંકેત છે.

યથા

કોલરની કળી જાણી દોડ્યો તોડવાને ત્યાં તો,
દારા તુજ દાંત જોઈ હૃદ શરમાયો હું.
હૃષ્ ધરી હૈયે જાણી છીપને લાંબાવ્યો કર,
ત્યાં તો કણ્ઠ જોઈ એકદમ અચકાયો હું.
ગિરગરૂળ લેવા અતિ આતુર બન્યો તો હું તો,

ત્યાં તો તુજ ઓઠ લેઈ અતિ અકળાયો હું;
સૂંઘવા શુભાળ ધર્યો બનીને અધીર પણ,
ગોરી તુજ ગાલ લેઈ ખૂબ ગભરાયો હું.

આમાં ડોલર, દાંત, છીપ, કર્ણ, ગિમ્મ, ઓઠ, ગાલ વગેરે
૩૬ શબ્દો છે કે જેની વ્યાકરણની રીતિએ વ્યુત્પત્તિ થઈ શકતી નથી.

યોગરૂઢ અર્થાત્ મિશ્ર લક્ષણ.

જે શબ્દની વ્યાકરણની રીતિ મુજબ વ્યુત્પત્તિ થઈ હોય અને
તે ૩૬ની માફક અન્ય અર્થમાં ન વપરાય તે યોગરૂઢ અર્થાત્ મિશ્ર
કહેવાય છે.

યથા

વારિજ.

“ વારિજ ” એ કમલનું યોગરૂઢ નામ છે. વારિ અર્થાત્ જ-
લથી, જે અર્થાત્ જન્મેલ. આવો અવયવવાર્થ તો યૌગિકતા છે. અને
જલથી છીપ, શંખ ઇત્યાદિ પણ જન્મ પામે છે, પરન્તુ એમાં વા-
રિજ નામની પ્રવૃત્તિ નથી. વારિજ નામની પ્રવૃત્તિ તો કમલમાંજ
છે; એથી એ રૂઢિ છે. આ રીતિથી કમલનું “ વારિજ ” નામ યોગ
અને રૂઢિથી મિશ્રિત છે.

યથા

ચાર ભુજવાળા સુર હોય છે અનેક છતાં,
ચતુર્ભુજ નામે એક વિષ્ણુ ઓળખાય છે.
ભવ્ય વિષ્ણુ અને પ્રહ્લા આદિ મહા દેવ છતાં,
મહાદેવ નામે માત્ર શંભુ સમન્વય છે.
સાગરથી ઉપજ્યા સહસ્રસ્રાઠ પુત્ર પણ,
સાગરનું નામ માત્ર સિન્ધુને અપાય છે.
પાણીથી પદાર્થ ઘણા પામે છે પ્રસિદ્ધ જન્મ,
છતાં કંજ નામે ભાન કમળનું થાય છે.

આમાં અર્થ સ્પષ્ટ જણાય છે.

આહીં અન્યત્ર પ્રવૃત્તિ ન હોવામાં નિમિત્ત તો નામ રાખવા વાળાની ઇચ્છા છે. આ પ્રકારે નામાર્થરૂપ લક્ષણની પ્રવૃત્તિ વિનતી-યમાં ન હોવાથી અતિવ્યાપ્તિ દોષ રહિત છે. ઉક્ત રીતિએ કરીને અતિવ્યાપ્તિ આદિ દોષની નિવૃત્તિનો સિદ્ધાન્ત નામોના માટેજ છે. લક્ષણોના માટે નથી. એથી લક્ષણોમાં ઉક્ત દોષ નિવારણાર્થે શાસ્ત્ર-કારે ચત્ન કરતા આવ્યા છે.

મુક્તાવલીમાં યૌગિક શબ્દનું આ લક્ષણ છે.

“યત્રાવયવર્થ એવ બુદ્ધયતે તદ્યૌગિકમ્”

જ્યાં અવયવર્થનોજ બોધ હોય છે એ યૌગિક.

રૂઢ શબ્દનું આ લક્ષણ છે:—

“યત્રાવયવશક્તિનૈરપેક્ષેણ સમુદાયશક્તિમાત્રેણ બુદ્ધયતે તદ્રૂઢમ્”

જ્યાં અવયવર્થની અપેક્ષા વિના સમુદાય શક્તિ માત્રથી બોધ થાય છે એ રૂઢ.

યોગરૂઢ શબ્દનું આ લક્ષણ છે.

“યત્ર તુ અવયવશક્તિવિષયે સમુદાયશક્તિરપ્યસ્તિ તદ્યોગરૂઢમ્”

જ્યાં અવયવશક્તિમાં સમુદાયશક્તિ પણ છે એ યોગરૂઢ. યોગરૂઢ શબ્દમાં રૂઢિ માનવાનું પ્રયોજન મુક્તાવલીમાં આમ કહ્યું છે:—

“રૂઢિજ્ઞાનસ્ય કેવલયૌગિકાર્થજ્ઞાનપ્રતિબન્ધકત્વમ્”

રૂઢિજ્ઞાન, કેવલ યોગજન્ય અર્થ જ્ઞાનનો પ્રતિબન્ધક છે. “વારિજ” આંહી યોગજન્ય અર્થ જલથી જન્મેલ શંખ, છીપ, ઇત્યાદિ સર્વનું જ્ઞાન કરાવે છે. ત્યાં રૂઢિ પદ્મથી ઇતર શંખ, છીપ ઇત્યાદિના જ્ઞાનને રોકી દે છે. યૌગિક નામજ લક્ષણ હોવામાં તો વિવાદ નથી. રૂઢ શબ્દોના વિષયોમાં બે મત છે. કેટલાક ઉણાદિકોથી સિદ્ધ થએલ શબ્દોને યૌગિક માને છે અને કેટલાક ઉણાદિ સિદ્ધ શબ્દોને રૂઢ માને છે. એજ કહ્યું છે:—

‘ઉણાદયો વ્યુત્પન્ના અવ્યુત્પન્નાશ્ચ’

ઉણાદિક શબ્દ વ્યુત્પન્ન અર્થાત્ યૌગિક અને અવ્યુત્પન્ન અર્થાત્ રૂઢ છે. તેથી ઉણાદિ સિદ્ધ શબ્દોને રૂઢ માનવાવાળા જો એમ કહે

કે રૂઢ નામનો કાંઈ અવયવર્થ થતો જ નથી, એથી લક્ષણનો ભાગ લિપ્ત થશે. રૂઢ નામ લક્ષણ નથી બની શકતું તો તે સમીચીન નથી ? કેમકે રૂઢ નામ પણ નિરર્થક નથી થતું. સસુદાયમાં શક્તિથી એનો પણ અર્થ થાય છે. અમે ૮૧ એકાશી અલંકાર માનશું. એમાંથી રૂઢ નામ ત્રણ છે. અદ્ય, મુદ્રા અને સૂક્ષ્મ. અદ્ય એટલે થોડું. તેથી જ્યાં અદ્યતા ચમત્કારિક હોય ત્યાં અદ્ય અલંકાર. મુદ્રા એટલે મહોર છાપ. તેથી જ્યાં મુદ્રાન્યાય ચમત્કારિક હોય ત્યાં મુદ્રા અલંકાર. જેમકે દીપકન્યાયથી દીપક અલંકાર; અને સૂક્ષ્મ શબ્દનો અર્થ અન્યને જ્ઞાત ન હોય એ રીતે બતાવવું. તેથી જ્યાં સૂક્ષ્મતા ચમત્કારિક હોય ત્યાં સૂક્ષ્મ અલંકાર. ચમત્કાર અથવા શોભાકરત્વ. તે એ અલંકારના નામથી લભ્ય છે. એ નામોથી પણ એ અલંકારોના સ્વરૂપનો બોધ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. મોટાં યૌગિક નામોની અપેક્ષા નહાનાં રૂઢ નામોથી અલંકારનું જ્ઞાન હોવું એ લાઘવની અતિશયતાથી અધિક ઉપયોગી છે.

એવું નહિ કહેશો કે યોગરૂઢનામનો અર્થ તો યોગશક્તિએ કરીનેજ થાય છે. રૂઢિ કેવલ એટલા માટે અંગીકાર કરવામાં આવી છે કે યોગરૂઢ શબ્દોમાં યોગજન્ય અર્થનો કોઈ જગોએ અધિક અર્થ થઈ જાય છે. અને કોઈ જગોએ ન્યૂન અર્થ રહી જાય છે. એ જગોએ રૂઢિથી કેવલ યોગજન્ય અર્થ ઘટાડી લેવામાં આવે છે, અથવા વધારી લેવામાં આવે છે. જેમકે નીરધિ શબ્દનો યોગજન્ય અર્થ જલનું અધિકરણ છે, પરંતુ એથી રૂઢિ અંગીકાર કરવામાં આવી છે, કે ઘટાદિકોની વ્યાવૃત્તિ કરવામાં આવે અને ક્ષીર સસુદ્રાદિમાં પણ નીરધિ શબ્દનો પ્રયોગ થઈ શકે. ઘટાદિકોમાં નીરધિની વ્યાવૃત્તિ કરીને સસુદ્રમાં નિયમન કરવું એ તો યોગાર્થનું ઘટાડવું છે, અને વધારવું એ છે કે નીરધિ શબ્દનો ક્ષીરનીરધિ એવો ક્ષીર સસુદ્રમાં પ્રયોગ થવો એ અલંકારોનાં યોગરૂઢ નામ છે. એમાં અર્થ તો યોગજન્યજ કરવામાં આવશે. એમાં કેટલાંક લક્ષણ તો નીકળે છે, પરંતુ સર્વ લક્ષણ નથી નીકળી શકતાં. જેટલા અંશ આ નામના

અર્થમાં આવેલ નથી એનું લક્ષણ વાક્યમાં બ્રુહ્ લખ્યા વિના કામ ચાલી શકતું નથી. કેમકે યોગરૂઢ નામથી અવયવાર્થવિશિષ્ટ રૂઢિ બોધ્ય અર્થનું જ્ઞાન થાય છે. એ સુકતાવલીનાં લક્ષણથી સ્પષ્ટ છે. અને વાચસ્પત્ય કોષકારે પણ કહ્યું છે :—

અવયવશક્તયા સમુદાયશક્તયા, ચ અર્થબોધકે પંકજશબ્દાદૌ ॥

અવયવશક્તિથી અને સમુદાયશક્તિથી અર્થનો બોધ કરાવવાવાલા પંકજ આદિ શબ્દ છે.

“ તન્નહિ ઉભયશક્તયા પદ્મજન્મકર્તૃત્વરૂપાવયવાર્થવિશિષ્ટ પદ્મત્વવિશિષ્ટસ્ય વોધઃ ॥ ”

પંકજ શબ્દમાં ઉભય શક્તિએ કરીને પંકજી ઉત્પન્ન હોવા રૂપ અવયવાર્થ સહિત પદ્મત્વ ધર્મ સહિત પદ્મનો બોધ છે.

ઉભયાર્થવોધનાચ્ચ પદ્મજાતે કુમુદાદૌ સ્થલજાતે પદ્મે ચ ન તત્પદ્મયોગપ્રસંગઃ ।

બન્ને અર્થનો બોધ હોવાથી પંકજી ઉત્પન્ન થએલ કુમુદાદિમાં અને સ્થલથી ઉત્પન્ન થએલ પદ્મમાં પંકજ પદ્મના પ્રયોગનો પ્રસંગ નથી અને “ ક્ષીરનીરધિ ” આહીં યોગાર્થની પ્રતીતિ વિના કેવલ રૂઢિબોધ્ય સમુદ્રની પ્રતીતિ થાય છે એમાં કારણ એ છે કે નીરધિની સાથે ક્ષીરનો અવયવ નથી બનતો. એવીજ રીતે “ નિષ્કલંક શશી, કનક સૌધ, સુરભૂરૂહ ” ઇત્યાદિમાં બાણી લેવું. યોગરૂઢ નામ અનેક છે. પાણિગ્રહણ નામનો યોગાર્થ “ હાથ પકડવો ” થાય છે, તેથી હાથ પકડવો તો વિવાહ, સહાય દેવી, ખેંચવું ઇત્યાદિમાં સર્વત્ર છે. જેમકે:—

યથા,

જતાં ગહન વનમાંહિ, શબરે પકડ્યો કર રતિને કાજ;

પ્રકટ્યાં તુજ રિપુ સ્ત્રીને, એક સંગ લાય કોયે ગ્દાનિ લાજ.

પરંતુ સર્વત્ર અતિવ્યાપ્તિ દૂર કરવાને વાસ્તે વિવાહમાં રૂઢિ છે. ચિન્તામણિ કોષકારે કહ્યું છે કે—“ પાણિગ્રહણં વિવાહે, વિવાહઃ

ભાર્યાપ્રાપ્તિહેતૌ ” પાણિગ્રહણ નામના યોગાર્થમાં વિવાહ એ અંશ નથી આવેલો. પાણિગ્રહણ વિવાહનું એક અંગ છે. પરન્તુ રૂઢિથી ભાર્યાપ્રાપ્તિહેતુરૂપ પાણિગ્રહણનો યોગ થઈ જાય છે. એ નામ ક્રિયાવાચી છે. ત્રિક્ષલા નામનો યોગાર્થ ત્રણ ફલોનો સમુદાય છે તેથી એ તો ત્રણ ફલોના સમુદાયમાં સર્વત્ર છે, પરન્તુ અન્યત્ર અતિવ્યાપ્તિ મટાડવાને માટે “ હરડાં, બહેડા અને આમળાં ” રૂપ ત્રણ ફલોના સમુદાયમાં રૂઢિ છે. ચિન્તામણિ કોષકારે કહ્યું છે :—

“ ત્રિફલા હરિતકયાદિફલાત્રિકે ” ત્રિક્ષલા નામના યોગાર્થમાં “ હરડા, બહેડા, આમળાં ” એ અંશ આવેલ નથી, પરન્તુ રૂઢિથી “ હરડા, બહેડા, આમળાં ” એ ત્રણે ફલોના સમુદાય રૂપ અર્થનો યોગ થઈ જાય છે. આવેજ ઉપમા અલંકાર નામનો યોગાર્થ “ સમીપ કરીને કરેલ વિશેષ જ્ઞાન ” છે, પરન્તુ સમીપ કરવાથી ન્યૂનતા, અધિકતા અને સમતા એ સર્વનું જ્ઞાન થાય છે ત્યાં સમતામાં રૂઢિ છે. અતિશયોક્તિ અલંકારના નામનો યોગાર્થ લંઘનની ઉક્તિ છે. તે લંઘન તો આજ્ઞા, સમુદ્ર, પર્વત લોકસીમા ઇત્યાદિમાં સર્વત્ર છે, પરન્તુ અન્યત્ર અતિવ્યાપ્તિ મટાડવાને માટે લોકસીમાના લંઘનમાં રૂઢિ છે. આંહી યોગ અને રૂઢિની મિશ્રિતતાથી લોકસીમા લંઘનરૂપ અર્થનો યોગ થાય છે. અતિશયોક્તિ નામના યોગાર્થમાં લોકસીમા એ અંશ આવેલ નથી, પરન્તુ રૂઢિથી લોકસીમાતિલંઘન એટલા અર્થનો યોગ થઈ જાય છે અને આ અલંકારના સ્વરૂપયોગમાં આથી અતિરિક્ત કોઈ અંશ શેષ નથી. એથી અન્ય લક્ષણ બતાવવાની કાંઈ આવશ્યકતા નથી. અપ્રસ્તુતપ્રશંસા અલંકારના નામનો યોગાર્થ અપ્રસ્તુતકથા છે. તે અપ્રસ્તુતકથા તો કોઈ પ્રસંગમાં અથવા અપ્રસંગમાં સર્વત્ર કહેવામાં આવે છે.

યથા.

કહત માત જસુમત કહાંનિ પૌઢે હરિ પલના,
રામનામ ભૂપતિ ભયૌ સુ સિય તાકૈહ્ લલના ।
પિતુઆજ્ઞા વન વસિય હરિય તિય તહાં લંકપતિ,

સુનતકુદ્ધ વઢિવિસર સુદ્ધ વક ઉઠે અતુર અતિ ॥

સૌમિત્રિ ધનુષ ધનુ ધનુષ કઠાં રહી થકત મા ચકત સી

વહ વાલકુસ્ન ધ્રુવિપાલ તુવ રસહુ પ્રસ્ન નિત તલ્લતસી ॥

પરંતુ અન્યત્ર અતિવ્યાપ્તિ નિવારણુને માટે પ્રસંગમાં કહેલ અપ્રસ્તુત કથામાં રૂઢિ છે. આહીં યોગ અને રૂઢિની મિશ્રિતતાથી પ્રસંગમાં કહેલ અપ્રસ્તુતપ્રશંસારૂપ અર્થનો યોગ થાય છે. અપ્રસ્તુત પ્રશંસા નામના યોગાર્થમાં પ્રસંગમાં કહેલ આ અંશ આવેલ નથી, પરંતુ રૂઢિની મિશ્રિતતાથી પ્રસંગમાં કહેલ અપ્રસ્તુતકથા એટલા અર્થનો યોગ થઈ જાય છે. અને આ અલંકારના સ્વરૂપયોગમાં આથી અતિરિક્ત કોઈ અંશ શેષ નથી. એથી અન્ય લક્ષણ બનાવવાની કાંઈ આવશ્યકતા નથી. નામ રાખવાવાળાની ઇચ્છાનુસાર પ્રસિદ્ધિને રૂઢિ કહે છે. અમે અલંકારોના યોગરૂઢ નામોમાં આ રીતિથી રૂઢિને કહીશું. રૂઢિનું પ્રયોજન અતિવ્યાપ્તિ નિવારણુને માટે છે, જેને ઉક્ત પ્રકારથી સર્વત્ર સ્વયં ઘટાવી લેવું.

એવું નહીં કહેશો કે જેને કોઈના કહેવાથી અથવા કોષથી “પાણિગ્રહણ” નામ વિવાહનું છે. એજ પાણિગ્રહણ શબ્દથી વિવોહને સમજશો અથવા તો હાથ પકડવાનેજ સમજશો ઇત્યાદિ. તેથી નામજ લક્ષણ ત્યારે બની શકે છે કે જ્યારે જે નામનો અર્થ છે, એમાંજ તમામ વાત આવી જાય અને ઉપરાંત કાંઈ કહેવું ન પડે. જે ઉપરથી કહેવામાં આવશે એજ અંશ લક્ષણમાં ઉમેરવું પડશે. કેમકે વૃદ્ધોથી, કોષથી, અથવા વ્યાકરણથી સાંભળ્યા વિના તો રૂઢ અને યૌગિક શબ્દોને પણ કોઈ સમજી શકતું નથી. માતાદિથી સાંભળ્યા વિના મનુષ્ય, મનુષ્યની વાણી પણ નથી જોલી શકતું, અને અલંકારોના યોગરૂઢ નામોમાં રૂઢિથી ઇતર કોઈ અર્થ ઉપરથી નથી લાવવો પડતો. એવું પણ નહીં કહેશો કે જ્યાં વાક્યાર્થમાં અન્વયાનુપપત્તિ અથવા તાત્પર્યાનુપપત્તિ હોય ત્યાં વાક્યાર્થમાં અન્વયાદિ લેવાને માટે લક્ષણ કહેવામાં આવે છે. સંજ્ઞા તો એકજ પદ છે. આની કદપના વખતે અન્વયાનુપપત્ત્યાદિકનો પ્રસંગજ નથી જેમકે

“કોકેન્વો દગિ રસ્યતામ્” આ વાક્યમાં કોક શબ્દથી કંચુપદાત્મક માત્રતું બ્રહ્મ થાય છે. “કાકો ગૌતિ” આમાં કેવલ કાક શબ્દ-નોત્ર પ્રયોગ કરવામાં આવે એમાં તો કેવલ કોકતું જ બ્રહ્મ થાય છે; કેમકે ઉપલક્ષણમાં અન્વયનો આધ નથી. એથી વાક્યની આવ-સ્થિતિ નથી. આહી તો તાત્પર્યનો આધ છે. તેથી ધોરી કવિઓએ કાવ્યશોભાકર ધર્મરૂપ અલંકારોનાં ઉપનાદિ નામ રાખેલ છે. તે એ એ નામથી સૂચ્યથી કાવ્યશોભાકરધર્મરૂપ અમલકારોનાં ઉપલક્ષણથી બ્રહ્મ ન કરે તો કવિના તાત્પર્યનો આધ થાય છે. ધોરીએ પ્રત્યનીક ન્યાયથી પ્રત્યનીક અલંકાર માન્યો છે. આનો અક્ષરાર્થ વક્ત્ર્યમાણ પ્રત્યનીક અલંકારના પ્રકરણમાં કહેવામાં આવ્યો. આહી અમલકાર પદ્યમાં છે. આનો વાન્યાર્થ તો અનીક પ્રતિ કરવું એ છે, તેથી આહી વિગ્રામ કરે તો પક્ષીના પક્ષી પ્રતિ કરવું, પક્ષીતું કરવું, પક્ષીના પક્ષીતું કરવું ઇત્યાદિ પદ્ય સૂચ્યથી અમલકારોતું બ્રહ્મ ન હોવાથી વક્તાના તાત્પર્યનો આધ થાય છે. પક્ષીના પક્ષી પ્રતિ કરવું ઇત્યાદિ લક્ષ્યાર્થ છે. પદ્યતા સૂચ્ય છે; અને પ્રયોગન લાઘવથી કંઈવું એ છે. સર્વને ગણાવવાથી ગૌરવ થાય છે. એમ નહીં કહેવો કે ધોરીતું એ તાત્પર્ય હતું તો સૂક્ષ્મ ઇત્યાદિની પેઠે આ અલંકારનો “સર્વ સંગ્રાહક પદ્ય” નામ કેવ ન રાખ્યું? કેમકે એ વિષયનો કોઈ ન્યાય હોય તો એથી એ અલંકારતું પ્રદર્શન કરવાથી હૃદયગમ સાહે થાય છે. એથી અન્ય પણ સુદા ન્યાયથી સુદા, દીપક ન્યાયથી દીપક આદિ અલંકારો-તું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે અને સાહિત્ય શાસ્ત્રમાં ઉપલક્ષણથી સ્વતંત્ર અમલકારનો સંગ્રહ થઈ ગય છે.

એવું પણ ન કહેવો કે કવિ નામ રાખે એ તો લક્ષણ રૂપજ હોય છે. તથોતિપ, ન્યાય, વ્યાકરણ આદિ શાસ્ત્રકારોએ નવીન વાર્તા કહીને “કૃત્યા, અગ્રા, ચરન્ત્યા, હિન્મહુલક, સમવાય, વિલ-લિત, ઉપચર્ગ” ઇત્યાદિ સેંકડો યોગદ્દ નામ નવીન કૃત્યાં છે. તેમાં કોઈ નામમાં લક્ષણ યોગ્ય અર્થ નથી નીકળતો.

કેમકે અમારું મુખ્ય તાત્પર્ય અલંકારોનું નામ રાખવાવાળાના નામમાંજ લક્ષણ હોવામાં છે. એ અલંકારોનાં સમસ્ત નામ લક્ષણરૂપ છે. એવું ન કહેશે કે આદિમાં અલંકારોનાં નામ રાખવાવાળાનાં નામમાંજ લાવવાનું તાત્પર્ય હતું, એ કોઈ પ્રમાણથી નક્કી કર્યું? કેમકે સમસ્ત અલંકારોનાં નામજ લક્ષણ છે, એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. અન્ય લાઘવ સર્વમાન્ય હોવાથી સાહિત્ય શાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ સહૃદયોના હૃદયની સાક્ષિરૂપ પ્રમાણ પણ અહીં છે.

ઘોરીઓએ અલંકારોનાં નામ ઉદાહરણોના અનુસાર રાખ્યાં છે, એ તો અવ્યાપ્ત્યાદિ દોષ સહિત છે. અને ભરત લગવાન ઈત્યાદિએ પણ લભ્ય ઉદાહરણોના અનુસાર એ અલંકારોનાં લક્ષણ બનાવ્યાં છે, પરંતુ એ તો બહુધા અવ્યાપ્ત્યાદિ દોષ સહિત છે. ઘોરિયોનાં નામ રૂપ સ્પષ્ટ થઈ રહેતાં ફરી અન્ય તટસ્થ લક્ષણોનું બનાવવું એ તો ભૂલ છે.

કાવ્ય નિરૂપણ.

“રત્નાકર” લખે છે:—

કાવ્યનું યથાર્થ નિરૂપણ એક એવો વિષય છે કે જેના ઉપર સાહિત્યકારે લાંબા વખતથી પોતપોતાના મતને અનુસાર ઘણુંજ લખતા આવે છે. તથાપિ જે ધ્યાન દઇને વિચારીએ તો એઓના ગ્રન્થોથી સંપૂર્ણ સંતોષ થતો નથી. મૂળ વિષયો ઉપર એવા વાંધાઓ પડ્યા છે કે એઓમાંથી કોઈ ઉપર જે ચાર સાહિત્યકારોની એક સંમતિ પ્રાપ્ત થવી ઘણી કઠિણ છે. એકના લક્ષણને બીજે અંગીકાર કરતો નથી અને બીજાની વાતને ત્રીજે પરાસ્ત કરે છે. એથી પરિણામ એવું આવે છે કે ભણવાવાળા બિચારા ગભરાઈ બચ છે અને એમ નક્કી નથી કરી શકતા કે આપણે કોના મતને વાસ્તવિક સમજવો. કેટલાએકના તો પોતાના લખેલા ગ્રન્થોમાં પણ એવો પૂર્વાપર વિરોધ પડે છે કે એના પોતાના સિદ્ધાન્તનુંજ સિદ્ધ થવું અસંભવિત થઈ પડે છે. આના સિવાય એ લોકોમાંથી કોઈ કોઈએ આ વિષયને અતિ સૂક્ષ્મ અને કઠણ સમજી દ્રઢતાપૂર્વક પોતાના સિદ્ધા-

ન્તોને સ્પષ્ટ રૂપથી પ્રકાશિત કરવાનું સાહસ અનુચિત જાણી પ્રથમ દોડાદોડ કરી અંતે નાક ઉપર આંગળી રાખી ગયા છે, કે જેથી જ્ઞાનમુખો વાંગીને શુન્ધવાડામાં પડી જાય છે; અને એનું નિવારણ કરી અભિપ્રાય સુધી નથી પહોંચી શકતા. અંતમાં નિરાશ બનીને કાવ્યકળાકોવિદ કહેવરાવવાના અભિલાષીઓને ભિન્નભિન્ન ગ્રન્થોના લક્ષણો અને ઉદાહરણોને કંઠ કરી રાખીને તથા અવસર ઉપર અમુકનો આ મત છે એટલું કહી દેવાને પોતાનું મુખ્ય કર્તવ્ય સમજી લેવું પડે છે.

સંસ્કૃત ભાષાના પંડિતોને તો સ્પષ્ટાસ્પષ્ટ કાંઈક બોધ પણ થઈ જાય છે. પરંતુ દેવળ પ્રાકૃત ભણવાવાળાઓને તો એટલું પણ જ્ઞાન થવું કઠિણ છે. કેમકે પ્રથમ તો પ્રાકૃતમાં એવા ગ્રન્થો બહુજ થોડા છે, કે જેમાં કાવ્યના સર્વ અંગોનું વર્ણન મળી આવે, બહુધા લોકોએ તો એક એક બબ્બે અંગોનાંજ પૃથક્ પૃથક્ વર્ણન કરીને છોડી દીધા છે અને ખીજા જે ગ્રન્થો હાલ છે તેની પરિપાત્રી સંસ્કૃત કરતાં પણ અતિ કઠિણ છે. પ્રાકૃત ભાષાના કવિઓના બતાવેલાં ઉદાહરણો તો બહુધા પ્રશંસનીય છે, પરંતુ જ્યાં ત્યાં લક્ષણોમાં વિશેષ ધ્યાન ન દીધાથી તેઓ પોતાના સમજેલ અર્થનો પ્રકાશ પ્રયુક્ત શબ્દોદ્ધાર નથી કરી શક્યા, અથવા તો પોતેજ ભૂલ આધી છે. આવા વખતમાં પ્રાકૃત ભાષામાં એક એવો ગ્રન્થ લખવાની આવશ્યક્તા જોવામાં આવે છે કે જેનાથી ભણવાવાળાઓને કાવ્ય સમજાવી આવશ્યક વાતોનો યથાર્થ બોધ પ્રાપ્ત થાય અને પોતે પક્ષપાત છોડી વિચાર કરવાનો અભ્યાસ વધારે.

સર્વથી પહેલાં જે વાતનો નિર્ણય થવો આવશ્યક છે તે એ છે કે કાવ્ય કોને કહે છે, અર્થાત્ કાવ્યનું લક્ષણ શું છે ? હર કોઈ કાર્ય કરવા પહેલાં મનુષ્યે આટલું સારી રીતે જાણી લેવું જોઈએ કે હું શું કરવા આહું છું. નહિ તો એના ઉદ્દેશ્ય સાધનમાં બાધ આવવાની સંપૂર્ણ સંભાવના થશે. જેમ કોઈ ઘર બનાવવાવાળા કારીગરને એવી ખબર ન હોય કે આ ઘર મનુ-

ખ્યોને રહેવા માટે બનાવવું છે, તો સંભવ છે કે એમાં એ કારીગર મનુષ્યને જવા આવવા જેવડું દ્વાર પણ નહિ બનાવે. આ સિવાય એ પણ સંભવ છે કે બારણેથી જોવામાં તો એના બનાવેલ ઘરનો આકાર જેવો જોઈએ તેવો હોય પણ અંદરથી તો છંટ પત્થરથી ભરેલું હોય અથવા છાપડું જ ન હોય. જો કોઈ મનુષ્ય સોનીની પાસે જઈને કહે કે મને એક કંકણ બનાવી દે, તો જ્યાંસુધી સોની એમ નથી જાણતો કે કંકણ અમુક ભૂષણને કહે છે, ત્યાંસુધી તે બિચારો શું બનાવી દેશે ? અને કદિ વિના સમજ્યે, વિના સાંભળ્યે બનાવવાનું સાહસ ઉઠાવે તો સંભવ છે કે કોઈ એક એવી વસ્તુ બનાવી દેશે કે જેનાથી હાથને કાંઈપણ સખંધ નહીં હોય. એવી રીતે જો કવિ આ વાતને સારી રીતે ન સમજે કે કાવ્ય કેને કહે છે તો યથાર્થ સમજ્યા વિના કાંઈ બનાવી તેને કાવ્ય માની લેશે. અને પોતાની રચનામાં એ વાતને લાવવાનો યત્ન નહિ કરી શકે, કે જેનાથી વાક્યને કાવ્યપદવી પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રાચીન સાહિત્યાચાર્યો પ્રણીત કાવ્યનાં લક્ષણો.

ચન્દ્રાલોકકાર લખે છે:—

નિર્દોષા લક્ષણવતી સરીતિગુણભૂષિતા ।

સાલંકારરસાનેકવૃત્તિર્વાકાવ્યનામભાક્ ॥

દોષ વિનાની, સારા લક્ષણયુક્ત, રીતિસહિત, ગુણોએ સહવર્તમાન અલંકાર સહિત અનેક વૃત્તિવાળી જે વાણી તે કાવ્ય કહેવાય છે.

સરસ્વતી કંઠાભરણકાર લખે છે:—

નિર્દોષં ગુણવત્કાવ્યમલક્ષ્મીરૈરલક્ષ્મીત્મ ॥

રસાન્વિતં કવિઃ કુર્વન્કીર્તિં પ્રીતિં ચ ચિન્દતિ ॥

દોષ રહિત, ગુણવાળું, અલંકારોથી સુશોભિત રસયુક્ત કાવ્ય કરનાર કવિ કીર્તિ તથા પ્રીતિને પામે છે.

કાવ્યદીપિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

કથ્યતે કાવ્યમિદ્યાર્યવચ્ચિન્ના પદાવલી.

ઈષ્ટ એટલે અદૌષ્ટિત ચમત્કારી હોવાથી સહૃદય પુરુષોનાં મનને આનંદ કરનાર એવા જે અર્થો તે વડે વ્યવચ્ચિન્ન એટલે વિલક્ષણ કરેલ એવી જે પદાવલી એટલે પદસમૂહ તે કાવ્ય કહેવાય છે. રિપુસ્તે મૃતઃ, પુત્રસ્તે જાતઃ, “તારો શત્રુ મરણ પામ્યો” અને “તારે ત્યાં પુત્ર ઉત્પન્ન થયો.” ઇત્યાદિ વાક્યનાં શ્રવણથી ઉત્પન્ન થએલો આનંદ લોકોત્તર નથી. માટે એવાં વાક્યોમાં કાવ્ય લક્ષણનો અનિ પ્રસંગ નથી. તથાપિ લક્ષણ એવું ક્ષિત થયું કે લોકોત્તર ચમત્કારી હોવાથી સહૃદયોનાં હૃદયને આકર્ષણ કરનાર જે વાક્ય તે કાવ્ય. તેનુંજ નામ કાવ્ય કહેવાય છે કે જે નિશ્ચે વિલક્ષણ ચમત્કારી હોવાથી બળાત્કારે વશમાં લાવી સામાજિક જનોનાં મન રંજન કરે એવું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે.

માનુષીભ્યઃ કથંનુસ્પાદસ્ય રૂપસ્ય સંભવઃ ।

ન પ્રભાતરલં જ્યોતિરુદેતિ વમુઘાતલાત્ ॥

માનુષી સ્ત્રીઓથી આવાં રૂપની ઉત્પત્તિ સંભવેજ કેમ ? પૃથ્વીના તલથી લાવણ્યે પરિપૂર્ણ એવું તેજ ઉત્પન્ન થાયજ નહીં.

હૃદીર્ણદર્ભકવલા મૃગી પરિત્યક્તનર્તના મયૂરી ।

અપસૃતપાણ્ડુપત્રા મુઞ્જતિ અશ્રુ ઇવ લતાઃ ॥

શકુન્તલાના પતિના ઘર પ્રત્યે પ્રયાણને સમયે વિરહથી હરિ-ણીએ દર્ભના કવલોનો ત્યાગ કર્યો છે અર્થાત્ આહાર તજેલો છે, મયૂરીએ નૃત્યનો ત્યાગ કર્યો છે અને લતાઓ ખરી પડતા પત્રોરૂપી અશ્રુઓના ઝિન્દુઓનેજ જાણે પાડતી હોય નહિ શું ?

આયિ કઠોરે યગઃ કિલ તે પ્રિયં કિમયશો નનુ ઘોરમતઃપરમ્ ।

કિમયવદ્વિપિને હરિણીદૃશઃ કયય નાથ કયં વત મન્યસે ॥

હે નિહુર રામ ! તમને પ્રત્નરંજનજન્ય યશજ પ્રિય છે તો સીતાને ઘોર વનમાં મોકલવા રૂપ જે અપયશ તે શું એના અમાન નથી ? હે નાથ ! હરિણાક્ષી એવાં સીતાજીની વનમાં શું સ્થિતિ

થઈ તે વિષે જરાપણ વિચાર કરે છે ? ઇત્યાદિ વાક્યોવડે સહૃદ-
યોને અનંતરજ લોકોત્તર આનંદનો ફેલાવ કરે છે માટે તેમાં
કાવ્યપણું જણાયું.

કાવ્ય પ્રકાશકાર લખે છે:—

તદદોષૌ શબ્દાર્થૌ સગુણાવનલંકૃતી પુનઃ કાપિ.

દોષ રહિત, શુણ્ણ સહિત, અલંકાર સહિત અને કયાંઈક ગૂઢ
અલંકાર યુક્ત એવા જે શબ્દ અને અર્થ તે કાવ્ય.

વૃત્તિકાર લખે છે:—

કાપીત્યનેનૈતદાહ યત્ સર્વત્ર સાલંકારૌ ।

કચિત્તુ સ્ફુટાલંકારવિરહેડપિ ન કાવ્યહાનિઃ ॥

“કાપિ” એ પદે કરીને એવું જણાવ્યું કે શબ્દ અર્થ
સર્વ સ્થલે સાલંકાર હોવા જોઈએ પણ કોઈ સ્થલે સ્ફુટ અલંકાર
ન હોય તોપણ કાવ્યત્વની હાનિ નથી.

કોઈપણ ભાષામાં કાવ્યની વ્યાખ્યા કરવી એ સંભવિત નથી.
તો પણ મનુષ્ય પોતાની જાતને માટે કાવ્ય શું છે એ અનુભવથી
રોધી શકે તેનું વર્ણન આપી શકાય. કાવ્યપ્રકાશકાર કાવ્યની વ્યા-
ખ્યા આપવામાં એ પ્રમાણે જ અનુસરેલ છે. ઉપર જોયું એમ તે
કાવ્યનું “તટસ્થ લક્ષણ” આપતા નથી પણ “સ્વરૂપ લક્ષણ” આપે
છે. તેને કાવ્યની સ્વતંત્ર વ્યાખ્યા આપવાની મુશ્કેલી જણાઈ તેથી
કાવ્યને માટે જરૂરનાં તત્ત્વો લીધાં છે; અને તેમને કાવ્યની વ્યાખ્યામાં
એકત્ર કરીને આપેલ છે. વ્યાખ્યા કેવી રીતે ઉદ્ભવ પામી એ નીચેની
ખીનાથી જણાશે.

કાવ્ય એટલે શું ? કાવ્ય એ એક મનરંજનતા યુક્ત વસ્તુ છે.
ધારો કે અહિંયા એક મનરંજન કરે તેવું ચિત્ર છે તો તે કાવ્ય કહે-
વાય કે નહિ ? ખીલકુલ નહિ. ત્યારે આપણે કહીએ કે કાવ્ય તો
વાણીના વ્યવહારમાં સમાયેલ છે. એમ માનીએ તો ગાયક ઘણાજ
પ્રિય રાગથી ગાય છે, તો તે કાવ્ય કહેવાય ? ના. એ પણ કાવ્ય ન
કહેવાય. ત્યારે તો એ અર્થયુક્ત શબ્દ વ્યવહાર છે. વાડ ! ત્યારે એ

રીતે તો ઘણા ગદ્ય લખનારાની વાણી તે પણ કાવ્ય કહેવામાં આવશે. ત્યારે આપણે વ્યાખ્યામાં “અદોષત્વ” ઉમેરવું કે જે કાવ્યના પ્રદેશમાંથી એવી ભાષાને દૂર કરશે. “કાવ્ય” માત્ર શબ્દ કે માત્ર અર્થમાં સમાયેલ નથી. શબ્દ અને અર્થ બંને મળીને “કાવ્ય” થાય છે. તો તેમાં પ્રાધાન્યપાત્વ શબ્દનું છે કે અર્થનું? જો શબ્દનું પ્રાધાન્યપાત્વ હોય તો “સાર્થ શબ્દ” એમ વ્યાખ્યા કરવામાં આવશે અને જો અર્થનું પ્રાધાન્યપાત્વ હોય તો “શબ્દેન વિશિષ્ટઃ અર્થઃ” એમ વ્યાખ્યા કરવામાં આવશે. તો પણ “શબ્દાર્થો કાવ્યમ્” એમ કેમ કહેવાય? તો એમને આપણે એમ કહી શકીશું કે કવચિત્ શબ્દ પ્રધાન હોય છે અને કવચિત્ અર્થ પ્રધાન હોય છે અને કેટલીક વખત શબ્દ અને અર્થ બંને સરખા પ્રાધાન્યપાત્વવાળા હોય છે. તેથી ચતુરાધથી “શબ્દાર્થો કાવ્યમ્” એમ કહેલ છે.

હવે જો કોઈ દોષ સહિત કંઈ વસ્તુ બનાવે તો તે કાવ્ય કહેવાય? ના. કાવ્ય નામને યોગ્ય થવા માટે કંઈક વિશેષ જરૂરનું છે. અર્થાત્ શુભો. હવે આવું (દોષ સહિત અને શુભ સહિત) કાવ્ય મુખ્યત્વે કરીને અલંકાર યુક્ત હોય છે. પણ અલંકાર કાવ્યમાં હોવાજ નોંધવો એવું કાંઈ નથી. કારણ કે કોઈ વખતજ, અલગત જવડોજ, સારી કવિતા અલંકાર વિનાની હોય છે.

કાવ્યશાસ્ત્રના લખનારાઓએ કાવ્યની ભિન્ન ભિન્ન વ્યાખ્યાઓ આપેલ છે. એથી કાવ્યપ્રકાશકારે કાવ્યની વ્યાખ્યા કરી નથી. જેટલી વ્યાખ્યા આપેલ છે તે તો માત્ર કાવ્યની તેની શોધમાં આગળ વધવાના ઇરાદાથી કાવ્યનાં પ્રધાન તરફ આપેલ છે. મમ્મટનું કાવ્યનું સ્વરૂપ વ્યવહારિક હોવાથી ઘણું સારું છે. પરિચિત વર્ણન કરવાથી મમ્મટ કાવ્યનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપવામાં સિતેહ પામેલા છે. ગૂઢાલંકારનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે.

यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैवसापा-
स्तेचोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढा; कदम्बानिला.

સા ચૈવાસ્મિ તથાપિ તત્ર સુરતવ્યાપારલીલાવિધૌ ।

રેવારોધસિ વેતસીતરૂતલે ચેતઃ સમુત્કંઠતે ॥

પરદેશમાં પરનાયકની સાથે સંકેત કરનારી કોઈ નાયિકાનું પોતાના ઘરમાં આ વચન છે.

જે કુમાર અવસ્થાનો હરનાર અર્થાત્ પાણિગ્રહણ કરનાર તેજ પતિ, તથા ચૈત્ર માસની રાત્રિઓ પણ તેજ, તથા હું પણ તેજ છું તથાપિ રેવાને કાંઠે વેતસી તરૂના તલને વિષે સંલોગ વ્યાપાર રૂપ લીલા કરવા માટે ચિત્ત ઉત્કંઠિત થાય છે.

આ શ્લોકમાં સ્કુટ અલંકાર નથી. તથા ગૂઢ અલંકાર ત્રણ છે. તે એવી રીતે કે સંલોગ યોગ્ય પતિ આદિકતું વિદ્યમાનપણ કહેવાથી ઉત્કંઠાના કારણનો અભાવ છે, તેમ છતાં પણ ઉત્કંઠા રૂપ કાર્ય કથન કર્યું માટે વિલાપના અલંકાર થયો. તે શબ્દથી સાક્ષાત્ પ્રતીત થતો નથી, માટે ગૂઢ છે. અને પતિ આદિકતું સંનિધાન રૂપઅનુત્કંઠાનું કારણ છતાં પણ અનુત્કંઠારૂપ કાર્ય નથી; માટે વિશેષોકિત અલંકાર થયો તે પણ શબ્દથી સાક્ષાત્ પ્રતીત થતો નથી. માટે ગૂઢ છે. અને “કૌમાર” “હર” “વર” ઇત્યાદિ અનુપ્રાસ સ્કુટ છે; તથાપિ તે આ કાવ્યમાં હોનારા શૃંગારાભાસને પ્રતિકૂલ હોવાથી તે અસ્કુટજ છે. નાયક પર હોવાથી શૃંગારને આભાસપણું બાણવું. ઉર્જસ્વિત્ અલંકાર સ્કુટ છે એવી શંકા પણ કરવી નહી, કેમકે જ્યાં રસાભાસ અન્યનો અંગ હોય ત્યાંજ ઉર્જસ્વિત્ હોય છે. અહીં તો શૃંગારાભાસ પ્રધાન છે, અન્યનો અંગ નથી; માટે ઉર્જસ્વિત્ સંભવે નહી.

સાહિત્ય દર્પણકાર લખે છે:—

કાવ્યતું સ્વરૂપ એટલે લક્ષણ કેવી રીતનું એવી અપેક્ષામાં કોઈ કહે છે:—

તદ્દોષૌ શબ્દાર્થૌ સમુણાવનલંકૃતૌ પુનઃ કાપીતિ.

દોષ રહિત, ગુણ સહિત, અલંકાર સહિત અને કયાંક સ્કુટ અલંકાર રહિત અર્થાત્ ગૂઢ અલંકાર યુક્ત એવા જે શબ્દ અને અર્થ

તે કાવ્ય. આ વિચારવા જેવું છે. કેમકે જો કદાચ દોષ રહિત શ-
બ્ધાર્થજ કાવ્ય હોય તો—

ન્યક્કારો હયમેવમેયદરયસ્તત્રાપ્યસૌ તાપસઃ

સોડપ્યત્રૈવ નિહન્તિ રાક્ષસકુલં જીવત્યહો રાવણઃ

ધિગ્ધિક્ શક્રજિતં પ્રવોધિતવતા કિં કુભ્મકર્ણેન વા

સ્વર્ગગ્રામાટિકાવિલુપ્તનટ્ટયોન્નઙ્ગનૈઃ કિમેર્ધિર્મુજૈઃ

રાવણ કહે છે કે મારો એજ મોટો તિરસ્કાર કે મારે શત્રુઓ.
તેમાં પણ આ તપસ્વી એવો રામ શત્રુ; અને તે પણ આ લંકામાં જ
રાક્ષસોના કુળને હણે છે. વળી મોટું આશ્ચર્ય એ છે કે રાવણ જીવે
છે. ઇન્દ્રજિત તને પણ ધિક્કાર છે, ધિક્કાર છે. નિદ્રામાંથી જગાડેલા
કુંભકર્ણથી પણ શું ? સ્વર્ગરૂપી ગામડાને તોડવામાં વૃથા બળ ધ-
રનાર, એવા આ ભુજોવડે પણ શું ?

આ ૪લોક અવિમૃષ્ટવિધેયાંશદોષથી દૂષિત છે. માટે કાવ્ય
કહેવાશે નહીં. અને એ ૪લોકમાં રસધ્વનિ હોવાથી ઉલટું ઉત્તમ કા-
વ્યપણું સહૃદયજનોએ અંગીકાર કર્યું છે. તેમાં પૂર્વોક્ત લક્ષણની
અવ્યાપ્તિ પ્રાપ્ત થશે. ત્યારે આ ૪લોકમાં કોઈકજ અંશ દુષ્ટ છે પણ
સર્વ નહીં. માટે જે અંશમાં દોષ છે તે અંશ દુષ્ટ અને ઇતર ભાગ
તો અદુષ્ટ હોવાથી કાવ્યજ કહેવાશે એવી પણ શંકા કરવી નહીં,
કેમકે જે અંશમાં દોષ તે અકાવ્ય અને જે અંશમાં ધ્વનિ છે તે કા-
વ્ય એમ માનીએ તો દુષ્ટ અંશ પોતાની તરફ અકાવ્યપણાનું આ-
કર્ષણ કરશે, અને ધ્વનિ અંશ પોતાની તરફ કાવ્યપણાનું આકર્ષણ
કરશે એ રીતે બન્ને તરફ આકર્ષણ થવાથી કાવ્યપણું અકાવ્યપણું
કાંઈ પણ સિદ્ધ થશે નહીં. વળી શ્રુતિકટુત્વાદિ દોષો કોઈકજ અં-
શને દૂષિત કરે એમ નથી; કિન્તુ એક અંશમાં રહેલ દોષ આખાં
કાવ્યને દૂષિત કરે છે. ઘટે છે કે કાવ્યના આત્મારૂપ રસનો અપકર્ષ
કરનાર દોષ ન હોય તો તેમાં દોષપણું જ અંગીકાર કરાતું નથી.
નહીં તો દોષમાં નિત્યત્વ, અનિત્યત્વની વ્યવસ્થાજ થઈ શકશે નહીં
જે ધ્વનિકારે પણ કહ્યું છે :—

શ્રુતિદુષ્ટાદયો દોષા અનિત્યા યે ચ દર્શિતાઃ

ધ્વન્યાત્મન્યેવ શ્રંગારે તે હેયા ઇત્યુદાહતાઃ

જે શ્રુતિ કટુત્વાદિ દોષો તથા જે અનિત્ય દોષો દેખાડયા તે ધ્વનિરૂપ શ્રંગારમાંજ ત્યાજ્ય બંધુવા.

વળી એમ માનવાથી કાવ્ય વિરલવિષય અથવા નિર્વિષયજ થઈ જશે. કેમકે સર્વ પ્રકારે નિર્દોષ કાવ્યનોજ અસંભવ છે. ત્યારે “અદોષૌ” આ પદમાં જે “અ” છે, એનો ર્પત્ત્ “એવો” અર્થ કરશું એમ માનતા હો તો ઇષત્ દોષવાલા શબ્દાર્થ કાવ્ય છે એવું સિદ્ધ થશે. ત્યારે નિર્દોષ શબ્દાર્થને કાવ્યપણું કહેવાશે નહીં. “સતિ સંભવે ર્પદ્વોષાવિતિચેત્” સંભવ છતાં ઇષત્ દોષવાલા શબ્દાર્થ એમ કહેતા હો તો તે પણ કાવ્યલક્ષણમાં કહેવા યોગ્ય નથી. રત્નાદિકના લક્ષણમાં કીટાનુવેધાદિકના પરિહારની પેઠે એટલે જેમ કીટના અનુવેધાદિક રત્નનું રત્નપણું હણવાને સમર્થ નથી; પણ કિંમતમાં તારતમ્ય કરાવવાને સમર્થ છે. તેમજ શ્રુતિકટુત્વાદિ દોષ પણ કાવ્યનું કાવ્યપણું હણી શકવાને સમર્થ નથી પણ તેવાં કાવ્યની કિંમત કંઈક ઓછી ગણાય છે. કહ્યું છે કે:—

કીટાનુવિદ્ધરત્નાદિ સાધારણ્યેન કાવ્યતા ।

દુષ્ટેષ્વપિ મતા યત્ર રસાચ્છનુગમઃ સ્ફુટઃ ॥

જેમ કીટે વીંધેલું રત્ન પણ રત્નજ મનાય છે, અરત્ન નહીં. તેમ જે કાવ્યમાં રસાદિકનું જ્ઞાન સ્ફુટ થતું હોય તે કાવ્ય દોષવાળું છતાં કાવ્યજ મનાય છે. વળી શબ્દાર્થને સગુણ એ વિશેષણ આપ્યું છે તે પણ અધટિત છે, કેમકે ગુણો રસનાજ ધર્મ છે. એ પ્રકારે કહ્યું છે:—

યે રસસ્યાજ્ઞિનો ધર્માઃ શૌર્યાદય ઇવાત્મનઃ

જેમ શૌર્યાદિક આત્માના ધર્મ છે તેમજ ગુણો અંગીભૂત રસનાજ ધર્મો છે, ઇત્યાદિ વાક્યે કરીને પૂર્વોક્ત લક્ષણકારેજ પ્રતિપાદન કરેલ છે; માટે શબ્દાર્થ રસના અભિવ્યંજક છે. રસના ધર્મ ગુણો ઉપચારથી

શબ્દાર્થમાં પણ સંલવશે એમ માનતા હો તો તમને પૂછીએ છીએ કે તમે કાવ્યના સ્વરૂપ રૂપે માનેલા શબ્દાર્થમાં રસ છે કિંવા નહીં? જો કદા નથી એમ કહેતા હો તો શબ્દાર્થમાં ગુણ પણ નથી. કેમકે રસના ધર્મ ગુણ, રસ ન હોય તો તે પણ ન જ હોવા જોઈએ. જો કદી શબ્દાર્થમાં રસ છે એમ કહેતા હો તો લક્ષણમાં “સગુણો” એ પદને સ્થાને “સરસો” એવુંજ વિશેષણ કેમ ન આપ્યું? શબ્દાર્થમાં ગુણવાનપણાની અનુપપત્તિ હોવાથી “સરસો” સિદ્ધ થયું એમ કહેતા હો તોપણ “સગુણો” આ વિશેષણ છોડી દઈને “સરસો” એ વિશેષણ આપવું તેજ યોગ્ય છે. “પ્રાણીવાળા દેશ” ને બદલે “શૌર્યાદિકવાળા દેશ” કોઈ કહેતું નથી. ગુણના અભિવ્યંજક શબ્દાર્થ કાવ્યમાં પ્રયોજવા એવો “સગુણો” એ પદનો અભિપ્રાય છે, એવી શંકા પણ કરવી નહીં. કેમકે ગુણ કાવ્યમાં ઉત્કર્ષ આણનારા છે પણ કાવ્યના સ્વરૂપના આણનાર નથી. શબ્દ અને અર્થ કાવ્યનું શરીર છે, રસાદિક આત્મા છે, તથા ગુણો શૌર્યાદિકની પેઠે છે, દોષો કાણુત્વાદિકની પેઠે છે, રીતિઓ અવયવોની સુસ્થિતિની પેઠે છે તથા અલંકારો કટક કુંડલાદિની પેઠે છે. એણે કરીને અલંકાર સહિત અને કયાંક ગૂઢ અલંકારવાળા જે શબ્દાર્થ તે કાવ્ય, એવું જે કહ્યું છે તે પણ પરાસ્ત થયું. કેમકે અલંકાર પણ કાવ્યમાં શોભા માત્રના જનક છે, પણ સ્વરૂપના સંપાદક નથી. માટે એણે કરીને ‘વક્રોક્તિઃ કાવ્યજીવિતમ્’ વક્રોક્તિ એ કાવ્યના જીવનરૂપ છે. એ રીતે જે વક્રોક્તિજીવિતકારે કહ્યું છે તે પણ પરાસ્ત થયું જાણવું. કેમકે વક્રોક્તિ પણ અલંકાર છે.

અસ્કુટ અલંકારનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે:-

“યઃ કૌમાર હરઃ” ઇત્યાદિ. આ પણ વિચારવા જેવું છે; કેમકે એ શ્લોકમાં વિલાપના અને વિશેષોક્તિ અસ્કુટ છે તોપણ તે બન્નેનો મૂલ સંદેહસંકર અલંકાર સ્કુટ છે.

“અદોષં ગુણવત્કાવ્યમ્” ઇત્યાદિ કાવ્યનાં લક્ષણનો પણ

પરાસ્ત થયો. જે કાંઈ ધ્વનિકારે કહ્યું છે. “ કાવ્યસ્યાત્મા ધ્વનિ-
રિતિઃ ” ધ્વનિ કાવ્યનો આત્મા છે, ત્યાં પૂછીએ છીએ કે વસ્તુધ્વનિ
અલંકારધ્વનિ અને રસધ્વનિ એ રીતે ત્રણે પ્રકારનો ધ્વનિ આત્મા ?
કે કેવળ રસધ્વનિજ આત્મા ? તેમાં પહેલો પક્ષ લીએ તો તે અતુ-
ચિત છે. કેમકે પ્રહેલિકાદિકમાં અતિવ્યાપ્તિ આવશે માટે કદાચ બીજો
પક્ષ લીએ તો અમે કંપૂલ કરીએ છીએ કે જ્યારે રસધ્વનિ માત્રજ
કાવ્યનો આત્મા માનશો ત્યારે:—

અત્તા एत्थ निमज्जइ एत्थ अहं दिअसअं पलोएहि ।

મા પહિઅ ! રતિ અંધઅ ! સેજ્ઝાઈં મહ નિમજ્જહિસિઃ ॥

આ સ્થલે મારાં સાસુ સૂએ છે. અહીં હું સૂઉં છું. હે. રતાંધલા
પથિક્ ! તું દિવસે જોઈ લે. મારી શય્યામાં સુઈશ નહીં; ઇત્યાદિ સ્થલે
વસ્તુમાત્ર વ્યંગ્ય છે, ત્યાં કાવ્યત્વનો વ્યવહાર કેમ? એવું પૂછતા હો
તો ઉત્તર આપીએ છીએ કે એ સ્થલે પણ રસાભાસ ધ્વનિત છે.
માટેજ કાવ્યત્વનો વ્યવહાર છે. જો કદી ધ્વનિમાત્રને કાવ્યાત્મા માનો
તો “ દેવદત્તો ગ્રામં યાતિ ” દેવદત્ત ગામ જાય છે. આ વાક્યમાં
ભૂત્યને દેવદત્તની પાછળ જવું અનિર્ણય થયું. માટે એ વાક્યને પણ
કાવ્યપણું કહેવું પડશે. કાવ્યપણું છે એમ કહેતા હો તો તેમ જાને
નહીં કેમકે જે રસયુક્ત હોય તેનેજ કાવ્યત્વનો અંગીકાર છે.

આગ્નેય પુરાણમાં પણ તેમજ કહ્યું છે:—

“ વાગ્વૈદગ્ધ્યપ્રધાનેऽपि रस एवात्र जीवितम् ”

આ પુરાણમાં વાણીનું આતુર્ય પ્રધાન છતાં પણ રસ જ જીવન
રૂપ છે, એમ ખંતાવ્યું છે.

વ્યક્તિવિવેકકારે પણ કહ્યું છે:—

“ कान्वयस्यात्मनि अङ्गिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्विमतिरिति. ”

કાવ્યરૂપ શરીરના આત્મારૂપ અંગી રસાદિકને વિષે કોઈની
વિરુદ્ધમતિ નથી. ધ્વનિકારે પણ કહ્યું છે:— “ નહિ કવોરિતિવૃત્ત-
માત્રનિર્વાહેનાત્મલાભ इतिहासादेरेव तत् सिद्धेरित्यादि. ”

અર્થઃ સહૃદયશ્લાઘ્યઃ કાવ્યાત્મા યો વ્યવસ્થિતઃ
વાચ્યપ્રતીયમાનાદયો તસ્ય ભેદાવૃર્થો સ્મૃતો.

સાહૃદય પુરુષોએ વળાણવા યોગ્ય કાવ્યના આત્મારૂપ જે અર્થ છે તેના વાચ્ય અને પ્રતીયમાન એવા બે ભેદ છે. તેમાં વાચ્ય અર્થને જે આત્માપણું કહ્યું તે તો “કાવ્યસ્યાત્મા અગ્નિઃ” કાવ્યનો આત્મા ધ્વનિ છે, એ પોતાના જ વચનના વિદાયથી પરાન્ત થયું બાબતું. ત્યારે હવે કાવ્યતું લક્ષણ કેવું હોવું જોઈએ એવી અગેશ્યામાં કહીએ છીએ. “વાક્યં રસાત્મકં કાવ્યમ્” રસ સારરૂપ છે અને તેથી રસરૂપી આત્મા છે જેનો એવું જે વાચ્ય તે કાવ્ય કહેવાય છે. કેમકે રસ વિના કાવ્યત્વનોજ અંગીકાર નથી માટે “રસ્યનેત્ર્યૌ રમઃ” જે આસ્વાદન-કરાય તે રસ. આવી વ્યુત્પત્તિ વડે રસપદ કહીને ભાવ તદ્દભાસતું પણ પ્રહસ્ય બળતું. તેમાં રસનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે:—

“શૂન્યં વાસગૃહં વિલોક્ય શયનાદુત્થાયકિચ્ચિચ્છનૈઃ
 નિદ્રાવ્યાજમુપાગતસ્ય સુચિરં નિવર્ણ્ય પત્યુર્મુલમ્,
 વિશ્રવ્ધં પરિચુમ્બ્ય જાતપુલકામાલોક્ય ગળ્દસ્થલીં,
 લજ્જાનમ્રમુખી પ્રિયેણ હસતા વાલા ચિરં ચુમ્વિતા.

નાયક અને નાયિકા શય્યામાં સુતાં છે. તેમાં નાયિકા વાસગૃહને શૂન્ય જોઈ શય્યામાંથી ધીમે રહીને કંઈક ઉઠીને કપટથી નિદ્રા કરતા પતિનું મુખ ઘણીવાર નિરખીને વિશ્વાસ પૂર્વક ચુંબન કરવા લાગી. તેવામાં પતિની રોમાંચિત થયેલી ગંડસ્થલી જોઈને તેણી લજ્જાથી નમ્ર મુખવાળી થઈ અને પતિએ હસતા વદનથી તે બાલાનું ઘણું કાલસુધી ચુંબન કર્યું.

આ પદમાં સંલોગ શ્રંગારરસ છે. ભાવનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે.

યસ્યાલીયત શલકસીમ્નિ જલધિઃ પૃષ્ઠે જગન્મંડલમ્ ।
 દંપ્ટ્રાચ્ચાં ધરણી નચ્ચે દિતિસુતાધીશઃ પદે રોદસી ॥
 ક્રોધે ક્ષત્રગણઃ શરે દશમુલ્કઃ પાળૌ પ્રલમ્વાસુરઃ ।
 ધ્યાને વિશ્વમસાવધાર્મિકકુલં કસ્મૈચિદસ્મૈ નમઃ ॥

જેની ત્વચાના સીમાડામાં સમુદ્ર લીન થઈ ગયો અર્થાત્ મત્સ્ય રૂપ, તથા જેના પૃષ્ઠ ભાગને વિશે જગત્સંડળ લીન થઈ ગયું અર્થાત્ કૂર્મ રૂપ, તથા જેની દંપ્ટ્રાને વિષે ધરણી લીન થઈ, અર્થાત્ વરાહરૂપ, તથા જેના નળને વિષે દૈત્યરાજ હિરણ્યકશિપુ લીન થયો અર્થાત્ નૃસિંહ રૂપ, તથા જેના પદને વિષે ભૂમિ, આકાશ અને સ્વર્ગ લીન થયાં અર્થાત્ વામનરૂપ, તથા જેના ક્રોધને વિષે ક્ષત્રિયગણ લીન થયો અર્થાત્ પરશુરામરૂપ, તથા જેના બાણને વિષે રાવણ લીન થયો અર્થાત્ રામચંદ્રરૂપ, તથા જેના હસ્તને વિષે પ્રલંબાસુર લીન થયો અર્થાત્ કૃષ્ણરૂપ, તથા જેના ધ્યાનમાં વિશ્વ લીન થયું, અર્થાત્ બુદ્ધરૂપ, તથા જેના ખર્જને વિષે અધાર્મિકોનું કુલ લીન થયું અર્થાત્ કલ્કીરૂપ એવા કોઈક પુરુષવરને નમસ્કાર કરે છું. આ પદમાં ભગ-

વાન્ને વિષે લક્ષ્મણે પ્રીતિલાવ વ્યંગ્ય છે. રસાભાસનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે:—

મધુ દિરેફઃ કુમ્ભમૈકપાત્રે પપૌ પ્રિયાં સ્વામનુવર્તમાનઃ ।

શ્રંગેણ ચ સ્પર્શનિર્મીલિતાક્ષીં મૃગીમકળ્પ્યત કૃષ્ણસારઃ ॥

કામદેવ શીવજીનું મન પ્રચ્યુત કરવા ગયો અને અકાલે વસંત ખીંચ્યો. તે સમયે ભ્રમર પોતાની પ્રિયાને અનુસરતો પુષ્પરૂપી એક પાત્રમાં મકરન્દરૂપ મધને પીવા લાગ્યો તથા કૃષ્ણ મૃગનાં સ્પર્શવડે વાંચાણું છે નેત્ર જેનાં એવી મૃગીને શીંગડાં વડે મૃગ ખંજવાલવા લાગ્યો. આ પદ્યમાં સંલોગશ્રંગારના આલંબન પશુપત્ની હોવાથી રસાભાસ બાળ્યો.

રસગંગાધરકાર લખે છે:—

રમણીયાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ્ ।

રમણીય અર્થનું પ્રતિપાદન કરનાર જે શબ્દ તે કાવ્ય. અર્થમાં રમણીયપણું એટલે લોકોત્તર આહ્લાદજનક જે જ્ઞાન તેનું વિષયપણું. આહ્લાદમાં લોકોત્તરપણું એટલે સ્વાનુભવસિદ્ધ ચમત્કાર નામનો જાતિવિશેષ, એવા લોકોત્તર ચમત્કારીક આહ્લાદનું કારણ વારંવાર અનુસંધાનરૂપ ભાવના વિશેષ છે. “પુત્રસ્તે જાતઃ” તારે ત્યાં પુત્ર જન્મ થયો, “અનં તે દાસ્યામિ” તુંને હું ધન આપીશ. આ ઠેકાણે વાક્યાર્થના જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનાર આનંદમાં લોકોત્તરપણું નથી. માટે એ વાક્યમાં કાવ્યલક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ નથી. ખરું લક્ષણ એવું ક્ષલિત થયું છે કે “ચમત્કારજનકભાવનાવિષયાર્થ પ્રતિપાદકશબ્દત્વમ્” ચમત્કારજનક ભાવનાનો વિષય જે અર્થ તેને પ્રતિપાદન કરનાર જે શબ્દ તે કાવ્ય. પ્રાચીનો કાવ્યનું આ લક્ષણ કહે છે:—“અદોપૌ સગુણૌ સાલંકારૌ શબ્દાર્યૌ કાવ્યમ્” દોષ સહિત ગુણ સહિત અને અલંકારયુક્ત જે શબ્દ અને અર્થ તે કાવ્ય. એ વિષે વિચાર કરીએ છીએ કે શબ્દ અર્થનું યુગલ પ્રમાણ વિના કાવ્ય કહેવાય નહીં. “કાવ્યમુચ્ચૈઃ પઠ્યતે” કાવ્યનો ઉચ્ચે સ્વરે પાઠ

કરાય છે. “કાવ્યાદર્થોઽવગમ્યતે” કાવ્યથી અર્થ જાણવામાં આવે છે. “કાવ્યં શ્રુતમર્થો ન જ્ઞાતઃ” કાવ્ય શ્રવણ કર્યું પણ અર્થ ન જાણ્યો. આ પ્રકારે સારા જગતમાં પ્રસિદ્ધ એવા વ્યવહારથી કેવલ શબ્દવિશેષને જ કાવ્યપણુ નિશ્ચય પ્રાપ્ત થાય છે. એવી શંકા લેશો કે શબ્દ માત્રને વિષે કાવ્યવ્યવહાર-તો લક્ષણાથી પણ ધર્મ શકશે. તો તેમ ક્યારે મનાય કે જો કદી શબ્દ અર્થના યુગલ વિશે કાવ્ય શબ્દની શક્તિનો નિશ્ચય કરાવનાર કોઇપણ અતિ દ્રઢ પ્રમાણ હોય તોજ. અમે તો એવા દ્રઢતર પ્રમાણને જ જોતા નથી. “અદોષૌ” આ પ્રમાણુતો વિશ્વાસ કરવાને લાયક નથી. એ પ્રકારે શબ્દાર્થ યુગલને વિષે કાવ્ય શબ્દની શક્તિનું ગ્રાહક પ્રમાણ ન્યારે નથી ત્યારે પૂર્વોક્ત વ્યવહારથી શબ્દ વિશેષને વિષે સિદ્ધ થતી કાવ્ય શબ્દની શક્તિનું નિવારણ કરવાને કોણ સામર્થ્ય ધરાવે? “એતેન વિનિગ મનાભાવાદુભયત્રશક્તિરિતિ પ્રયુક્તમ્” ઉપર કહ્યા પ્રમાણે નક્કી થએલા સિદ્ધાન્તથી કોઇએ કહ્યું છે કે વિનિગમનના અભાવથી શબ્દ અર્થ જાનને વિષે કાવ્યપદની શક્તિ. તે પણ ખંડન કર્યું જાણવું. એ રીતે શબ્દ વિશેષને વિશે જ કાવ્યપણું સિદ્ધ થએલ છે, તે તેનું જ (શબ્દનું જ) લક્ષણ યોગ્ય છે. પણ સ્વકપોલ કલ્પિત શબ્દાર્થ યુગલનું લક્ષણ ઉચિત નથી. વેદપુરાણાદિકના લક્ષણ વિષે પણ એ જ ન્યાય જાણવો. નહિતો વેદનો પાઠ કરે છે ઇત્યાદિ વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થઇ જશે. વળી પ્રકાશાદિકે કહ્યું છે કે:—

“આસ્વાદોદ્ગોધકત્વમેવ કાવ્યત્વ—

પ્રયોજકં તત્ત્વ શબ્દે ચાર્થે ચાવિશિષ્ટમિતિ ॥

આસ્વાદનું જે ઉદગોધકપણું તે જ કાવ્યપણું પ્રયોજક એટલે કારણ. તે ઉદગોધકપણું શબ્દ અર્થ યુગલમાં અવિશેષ રહેલ છે. માટે શબ્દ અને અર્થ બેનું યુગલ કાવ્ય; આમ માનવું તે પણ અચુકત છે. કેમકે રાગને પણ ધ્વનિકારાદિ સર્વ આલંકારિકાએ રસનો વ્યંજક માનેલ છે. માટે તેને પણ કાવ્યપણુંની આપત્તિ થશે. ખડું

કહેવાથી શું ? નાટ્યનાં નેટલાં અંગો છે તે પણ બહુધા રસના વ્યંજક છે માટે તેમને પણ કાવ્યપણુ પ્રાપ્ત થયે. એણે કરીને કોઈએ માન્યું છે કે રસના ઉદ્દ્યોધન કરવામાં જે સમર્થ તેજ કાવ્યલક્ષણથી લક્ષ્ય છે, તેનું પણ ખંડન નાણુવું. પૂર્વોક્ત ત્રણે મતને લગતું સાધારણ દ્રવ્ય આપે છે કે કાવ્યપદની અર્થ ઉપર પ્રવૃત્તિમાં જે નિમિત્ત તે શબ્દાર્થસમૂહમાંજ રહ્યું છે, અથવા પ્રત્યેકમાં રહ્યું છે. જો કહેશે કે નિમિત્ત સમુદાયમાં રહ્યું છે. તો જેમ “एको न द्वौ” એ છે તે એક કહેવાય નહી. એ વ્યવહારની પેઠે શ્લોકવાક્ય કાવ્ય નહિ એવા વ્યવહારની આપત્તિ આવશે. કેમકે કાવ્યત્વરૂપ નિમિત્ત સમુદાયમાં રહ્યું છે, કેવલ શબ્દમાં નથી. માટે નિમિત્ત પ્રત્યેકમાં છે એ પક્ષ પણ ઘટે નહી; કેમકે એક પદમાં કાવ્યદ્વય વ્યવહારની આપત્તિ આવશે, માટે વેદપુરાણનું લક્ષણ જેમ કેવલ શબ્દ વિષે ઘટે છે, તેમજ કાવ્યનું લક્ષણ પણ કેવલ શબ્દ વિષે અંગીકાર કરવું તેજ ઉચિત છે. લક્ષણમાં શુણ્ણલંકારાદિકનો નિવેશ પણ ઉચિત નથી. કેમકે “उद्दिष्टं मण्डलं विभोः” ચન્દ્રમાણ્ડલ ઉદ્ય પામ્યું. આ દ્વતીનું અલિસાર વિધિપર અને અલિસારિકાનું નિપેદ્ય પર તથા વિરહિણીનું જીવનના અભાવપરના વાક્યમાં તેમજ “गतोऽस्तमर्कः” સૂર્ય અસ્ત પામ્યો ધ્રુવાદિ વાક્યમાં શુણ્ણ અલંકારનો અભાવ છે. માટે આ કાવ્ય અકાવ્ય છે એવી પણ શંકા કરવી નહીં. કેમકે જેમ તમારા અભિમત કાવ્યમાં તેમજ આ વાક્યમાં પણ કાવ્યનું જીવનરૂપ ચમત્કારીપણું સરણું છે. માટે ઉપરનું વાક્ય અકાવ્ય કહેશે તો તમે માનેલું કાવ્ય પણ અકાવ્ય કેમ ન હોય ? વળી શુણ્ણલંકારની કાવ્યમાં અનુગતિ પણ નથી. તેમજ “दुष्टं काव्यम्” દુષ્ટ કાવ્ય છે, આ વ્યવહારને બાધક વિના લાક્ષણિક માનવો તે પણ અચુક્ત છે. “संयोगाभाववान्वृक्षः संयोगी” મૂલમાં પક્ષિ સંયોગના અભાવવાળો વૃક્ષ શાખાને વિષે પક્ષિ સંયોગી છે. આની પેઠે અંશ ભેદે કરીને દુષ્ટ કાવ્ય આ વ્યવહારમાં કોઈ બાધક નથી એમ શંકા પણ ન કરવી. કેમકે જેમ મૂલમાં પક્ષિ સંયોગે રહિત વૃક્ષ શાખાને

વિષે પક્ષિ સંયોગવાન છે, એવી પ્રતીતિ થાય છે; તેમ આ પદ પૂર્વાર્ધમાં કાવ્ય અને ઉત્તરાર્ધમાં કાવ્ય નહીં એવી રીતે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ અનુભવનો અભાવ છે. તથા દોષને અભ્યાખ્યવૃત્તિપણુ પણ અયુક્ત છે. માટે અંશલેદ કલ્પના પણ અયુક્ત છે. શૌર્યાદિકની પેઠે આત્માના ધર્મશુભોત્તુ તથા હારાદિકની પેઠે શોભાવનારા માત્ર અલંકારોનું શરીરને વિષે ઘટકત્વ પણ અનુપપન્ન છે. “યત્તુરસવદેવ કાવ્યમિતિ સાહિત્યદર્પણે નિર્ણીતમ્” જે રસવાહુ તેજ કાવ્ય એ પ્રકારે જે સાહિત્યદર્પણમાં નિર્ણય કર્યો છે તે પણ યુક્ત નથી. કેમકે વસ્તુતાએ જેમાં વસ્તુ માત્ર અથવા અલંકાર માત્ર મુખ્ય છે, એવાં કાવ્યોને અકાવ્યતાની આપત્તિ પ્રાપ્ત થશે. ઇષ્ટાપત્તિ પણ માની શકાય નહિ; કેમકે તેમ માનતાં મહાકવિઓનો સંપ્રદાય આકુલ વ્યાકુલ થઈ જશે. કેમકે “જલ પ્રવાહના વેગ નિપતન, ઉત્પતન ભ્રમણ તેમજ કપિ ણાલોના વિલાસ મહા કવિજને વર્ણન કર્યા છે, પણ તેમાં કોઈ રસ નથી. યથાકથં ચિત્ પરંપરાએ રસનો સ્પર્શ તેઓમાં છે એમ પણ માની શકાય નહીં. કેમકે એવી રીતનો રસસ્પર્શ તો “ગૌશ્વલતિ” “મૃગોધાવતિ” ગાય ચાલે છે, મૃગ દોડે છે, ઇત્યાદિ વાક્યોમાં પણ સંભવે માટે ત્યાં પણ લક્ષણનો અતિ પ્રસંગ થઈ જશે. કેમકે પદાર્થ માત્ર વિભાવ અનુભાવ વ્યભિચારીમાં જે તે એક રૂપજ હોય છે. માટે પરંપરાએ રસસ્પર્શ ત્યાં પણ સંભવે છે, તો અતિ પ્રસંગ આવશે માટે દર્પણોક્ત લક્ષણ પણ સમીચીન નથી.

“સાહિત્યસારકાર” લખે છે:—

તત્ર નિર્દોષ શબ્દાર્થગુણવચ્ચે સતિ સ્ફુટમ્ ।

ગચ્છાદિવન્ધરૂપત્વં કાવ્યસામાન્યલક્ષણમ્ ॥

શ્રુતિ કટુવાદિ દોષો રહિત તથા સૌક્યમાર્યાદિ શુભો સહિત શબ્દ અર્થ જેમાં હોય એવો જે ગદ્યપદ્યાદિ રૂપ બંધ અથાત્ પ્રબંધ તે કાવ્ય. એ રીતે કાવ્યનું સામાન્ય લક્ષણ બાણુવું.

દોષે સતિ ગુણૈઃ કિંવા કિંવાલંકરણૈરપિ ।

અતો નિર્દોષસાદ્ગુણ્યમેવાત્રાદ્રિચતાં વુધૈઃ ॥

શ્રુતિકટુત્વાદિ દોષ છતાં સૌકુમાર્યાદિ ગુણોવડે શું ? તથા અનુપ્રાસ ઉપમાદિ અલંકારોવડે પણ શું ? અર્થાત્ ગુણ અને અલંકાર વૃથા છે. માટે કાવ્યમાં નિર્દોષ અને સત્ એટલે અલંકારોને પણ પોતાના સ્વરૂપમાં અંતર્ભાવ કરી દેવાને સમર્થ એવા ગુણો ઉપર પંડિતોએ આદર રાખવો. જે ઋષિપુરૂષના શરીરને વિશે અવિવેકાદિ દોષો હોય તો સુરૂપત્વાદિ ગુણ તથા હારાદિ અલંકારો વૃથા છે. માટે અવિવેકાદિ દોષરહિત અને સુરૂપહારાદિ ગુણ સહિત શરીર હોય તો જ શોભે છે. તેમજ કાવ્યમાં જાણવું.

ધર્મા રસા લક્ષણાનિ રીત્યલંકૃતિવૃત્તયઃ ।

રસિકાઢાદકાશ્ચેતે કાવ્યે સતિ ચ પદ્મગુણાઃ ॥

કાવ્યમાં કયા ગુણો હોવા જોઈએ અને તે કેટલા પ્રકારના એવી અપેક્ષામાં કહે છે. “ ધર્મા ” ઇત્યાદિ—ધર્મ એટલે માધુર્યાદિ ગુણો તથા રસ એટલે શૃંગારાદિ રસો, લક્ષણ એટલે શોભાદિ અક્ષરસંહતિ તથા રીતિ એટલે ગૌડી, પાંચાલી ઇત્યાદિ તથા અલંકૃતિ એટલે અનુપ્રાસ ઉપમાદિ અલંકારો, ને વૃત્તિ એટલે મધુરાદિ અને શક્તિ આદિ વક્ષ્યમાણુ. એ છ ધર્માદિ પદાર્થો રસિક જનને આહ્લાદ કરનારા છે. માટે કાવ્યમાં છએ ગુણ કહેવાય છે. જેમ સગુણ બ્રહ્મ ઇશ્વરમાં ધર્મ, રસ એટલે અદ્વૈતાનંદરૂપ મોક્ષ, લક્ષણ એટલે અભિમાદિ ઐશ્વર્ય, રીતિ એટલે સત્ પાલનાદિ વ્યવહારમૂલકયશ, અલંકૃતિ એટલે અલંકારસાધ્ય શોભા જેનો અપર પર્થાય છે એવી શ્રી, વૃત્તિ એટલે વૈરાગ્યવડે વર્તન. પરમેશ્વરમાં એ છ ગુણો ભક્તિરસિક મુમુક્ષુઓને આહ્લાદ કરનારા છે તેમ કાવ્યમાં પણ જાણવા.

કાવ્યપ્રકાશમાં “ તદ્દોષૌ ” ઇત્યાદિમાં તો રસ, રીતિ અને વૃત્તિ એ ત્રણે લીધેલ નથી અને તમે તો કાવ્યલક્ષણમાં ત્રણે લીધાં છે માટે પરસ્પર વિરોધ કેમ નહી ? એનું સમાધાન એ છે કે અમારા કહ્યા પ્રમાણેજ કાવ્યપ્રકાશકારનો અભિપ્રાય છે. તે એવી રીતે કે સગુણ નિર્દોષ સાલંકાર અથવા કયાંક ગુદાલંકારયુક્ત જે શબ્દાર્થ તે કાવ્ય

એ રીતે પોતેજ વ્યાખ્યા કરી, “યઃ કૌમારહરઃ” આ ગૂઢાલંકારનું ઉદાહરણ આપીને “રસસ્ય હિ પ્રધાન્યાન્નાલંકારતા” રસને પ્રધાનપણું છે માટે અલંકારત્વ નહીં. એવું વ્યાખ્યાન કર્યું છે, તેથી રસ પણ લક્ષણમાં અભિપ્રેત છે એવું જણાય છે. લક્ષણમાં તો રસનું બોધકપદ છે નહીં. અને ઉપરના વ્યાખ્યાન પ્રમાણે આવશ્યક તો ખરું માટે “માધુર્યાદયો રસધર્માઃ સમુચિતૈર્વર્ગેભ્યજ્યંતે” માધુર્યાદિ રસના ધર્મો યોગ્ય વર્ણોથી વ્યજીત થાય છે. એ રીતે નિકટમાંજ કહ્યું છે તેથી ધર્મો રસ વિના ધર્મ માધુર્યાદિનોજ અસંભવ છે. એથી જણાય છે કે લક્ષણમાં રસગ્રહણ આવશ્યક છે, અને શુષ્કપદે કરીનેજ રસનું તથા રીતિ વૃત્તિનું ગ્રહણ છે, અને એ પ્રમાણેજ માર્ગ કહેવું છે; માટે વિરોધ નથી. તેથી કાવ્યપ્રકાશને અનુસારેજ ચન્દ્રલોકમાં જ્યદેવ કવિએ પણ લક્ષણ કર્યું છે. “નિર્દોષા” ઇત્યાદિ.

જગન્નાથ પંડિતે રસગંગાધરમાં કાવ્યપ્રકાશનું લક્ષણ દ્વિપિત કરીને પોતેજ કાવ્યનું લક્ષણ કહ્યું છે:—

રમણીયાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમિતિ.

લોકોત્તર ચમત્કારજનક અર્થનો પ્રતિપાદન કરનાર જે શબ્દ તે કાવ્ય. તે તો “અયમાત્મા બ્રહ્મ” શોધન કરેલો ત્વં પદાર્થ જે આત્મા તેજ ગ્રહ્ય; ઇત્યાદિ વેદાંતના મહાવાક્યોને વિષે અતિ પ્રસન્નિત થાય છે. માટે એ દોષનો પરિહાર તો તેમણેજ વિચાર કરી કરવો, એથી અમે જે લક્ષણ કર્યું તે સુકતજ છે.

ઉપર લખ્યા પ્રાચીન સાહિત્યાચાર્યોનાં લક્ષણ વાંચવાથી સર્વ કોઈને દ્રઢ થશે કે કાવ્યનાં લક્ષણમાં કોઈ કોઈના વિચારો મળતા નથી. સર્વ કોઈએ પોતપોતાનાં લક્ષણોનું દ્રઢીકરણ કરાવવાને એક ખીજના મતોનાં ખંડન કર્યાં છે. એથી વાસ્તવિક લક્ષણ સમજવાને ઘણીજ અંગવડ ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે.

પ્રાકૃત સાહિત્યાચાર્યોએ પણ કાવ્યનાં લક્ષણો લખ્યાં છે, પર-

નતુ એ લક્ષણો સ્વતંત્ર નથી. પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યાચાર્યોકૃત લક્ષણોના ઉલ્લેખ છે.

હવે જશવંતજશોભૂષણકારકૃત કાવ્યનું લક્ષણ લખી પ્રાકૃત સાહિત્યાચાર્યોનાં લક્ષણોનાં ખંડનમંડન માટે અમે શ્રીયુત્ રત્નાકરના વિચારો લખીશું.

“જશવંતજશોભૂષણકાર લખે છે:—”

“કુહ્” ધાતુથી કવિ શબ્દ બન્યો છે. ધાતુ પાઠમાં કહ્યું છે કે “કુહ્ શબ્દે” કુહ્ ધાતુનો અર્થ શબ્દ છે. કવિ શબ્દનો અર્થ શબ્દને કરવાવાળા છે. શબ્દ બે પ્રકારના છે. ૧ ધ્વન્યાત્મક ૨ વર્ણાત્મક

ધ્વન્યાત્મક વીણાનાદ આદિ છે. વર્ણાત્મક એ છે કે જેનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે છે. એ અકારાદિ અક્ષર છે. એ બંનેના બળે પ્રકાર છે. રમણીય અને અરમણીય. તેથી વર્ણાત્મક રમણીય શબ્દના ઉચ્ચારણ કરવાવાળામાં કવિ શબ્દની રૂઢિ છે. કવિનું તાદૃશ કર્મ એ કાવ્ય. પરમેશ્વર પણ કવિ છે. આમાં પ્રમાણ આ શ્રુતિ છે.

કવિર્મનીષી પરિભૂઃ સ્વયંભૂઃ ॥

પરમેશ્વર કવિ છે. “મનીષી” શબ્દનો અર્થ “મનસ રૂપિતા” અર્થાત્ મનનો પ્રેરક છે. પરિભૂઃ અર્થાત્ સર્વવ્યાપી. સ્વયંભૂઃ અર્થાત્ આપજ સ્થિત. તાત્પર્ય એ છે કે કોઇનું અવલંબન કરીને એ નથી રહેતું. સમસ્ત એનું અવલંબન કરીને રહે છે. પરમેશ્વર કવિ છે, ત્યારે પરમેશ્વરની વાણી જે વેદ છે તે કાવ્ય છે, એ સિદ્ધ થયું. અને “સર્વવ્યાપી” ઇત્યાદિ વિશેષણોથી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરતા એવા વેદોએ પરમેશ્વરને કવિ એ વિશેષણ પણ આપેલ છે. એથી એ પણ સિદ્ધ થયું કે કવિ અત્યંત હિતકારી છે. રામાયણ, મહાભારત અને ભાગવત આદિ પુરાણ પણ કાવ્ય છે. રામાયણમાં પ્રતિસર્ગ “આદિકાવ્યે” એમ ઇતિશ્રીમાં લખ્યું છે અને આના કર્તા કવિ છે.

પ્રાચીનોએ પણ કહ્યું છે કે—

જાતે જગતિ વાલ્મીકી કવિરિત્યભવદ્વનિઃ ।

કવી ઇતિ તતો વ્યાસે કવયસ્તિત્વતિ દણ્ડિનિ ॥

જગતમાં વાલ્મીકિના જન્મ પછી “કવિઃ” એવો એકવચનાંત શબ્દ થયો. ફરી વેદવ્યાસના જન્મ પછી “કવી” એવો દ્વિવચનાંત શબ્દ થયો. અને દંડીના જન્મ પછી “કવયઃ” એવો બહુવચનાંત શબ્દ થયો.

મનુષ્ય છાયાઅનુસાર કાવ્યનું નિરૂપણ કરતાં કેટલાક પ્રાચીનો તો શબ્દને શરીર અને અર્થને આત્મા માને છે.

સહૃદય ધુરંધર ધ્વનિકારે એજ કહ્યું છે કે:—

અર્થઃ સહૃદયશ્લાઘ્યઃ કાવ્યાત્મા યો વ્યવસ્થિતઃ ।

વાચ્યપ્રતીયમાનાખ્યૌ તસ્ય મેદાવુભૌ સ્મૃતૌ ॥

સહૃદયોએ પ્રશંસા કરેલ અર્થ કાવ્યનો આત્મા સ્થાપન કરવામાં આવેલ છે. એ અર્થના વાચ્ય અને પ્રતીયમાન એવા બે લેદ કહેવામાં આવ્યા છે. અભિધેયાર્થ, અને વાચ્યપ્રાય હોવાથી લક્ષ્યાર્થ એ બન્ને વાચ્ય છે અને પ્રતીયમાન વ્યંગ્યાર્થ છે. કેટલાક પ્રાચીન શબ્દ અર્થ એ બન્નેને તો કાવ્યનું શરીર અને વ્યંગ્યને આત્મા માને છે.

પ્રતાપરૂપીય ગ્રન્થમાં વિધાનાથે એજ કહ્યું છે કે:—

શબ્દાર્થૌ મૂર્તિરાખ્યાતૌ જીવિતં વ્યજ્ઞયવૈભવમ્ ।

હારાદિવદલંકારાસ્તન્ન સ્પુરુપમાદયઃ ॥

શબ્દ અને અર્થને કાવ્યની મૂર્તિ માને છે. વ્યંગ્યતાનો વૈભવ જીવ છે. ઉપમાદિ હારાદિની પેઠે, એમાં અલંકાર થશે, અમારા મતથી વિધાનાથનો મત સમીચીન છે. નિરર્થક શબ્દ કાવ્ય થતો નથી. એથી શબ્દ અને અર્થ બન્ને મળીને કાવ્ય છે. એમ કહેશે નહિ કે “રમણીયાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ્.” એવું કાવ્યનું લક્ષણ માનશે તો ફરી અહીં શબ્દ અર્થ મળીને કાવ્ય થાય છે, એ કેવી રીતે કહો છો ? કેમકે એમાં કેવલ શબ્દને કાવ્યતા વિવક્ષિત નથી. કિન્તુ રમણીય અર્થને કહેનાર શબ્દ કાવ્ય છે; એ વિવક્ષા

છે. શબ્દ અને વાચ્યાર્થ બન્ને શરીરની પેઠે સ્થૂલ હોવાથી શરીર છે. લક્ષ્યાર્થ પણ વાચ્યાર્થ તુલ્યજ છે. શરીર પણ અસ્થિ, માંસાદિ મળીને થાય છે. એવીજ રીતે શબ્દ અને અર્થ મળીને કાવ્યનું શરીર છે. વાચ્યાર્થ લક્ષ્યાર્થની અપેક્ષા વ્યંગ્યાર્થ સૂક્ષ્મ હોવાથી જીવપ્રાય છે. એમ કહેવાનું કારણ નથી કે વ્યંગ્યને જીવ માનશે તો વિના વ્યંગ્યનું કાવ્ય નિર્જીવ હોવાથી મૃતકપ્રાય થઈને સર્વથા ત્યાગવા યોગ્ય બનશે ? કેમકે લોકમાં પાપાણાદિમય નિર્જીવ મૂર્તિ પણ રમણીયતાથી ગ્રાહ્ય છે. કેટલીક વાતો જે સજીવ મૂર્તિમાં હોય છે એ નિર્જીવ મૂર્તિમાં નથી હોતી. એવીજ કેટલીક વાતો જે નિર્જીવ મૂર્તિમાં હોય છે તે સજીવ મૂર્તિમાં નથી હોતી એ પ્રત્યક્ષ છે, અને એવીજ ઉક્ત મૂર્તિ સાહિત્યશાસ્ત્રમાં પણ રમણીયતાથી ગ્રાહ્ય છે. અસમ અલંકારના ઉદાહરણમાં પ્રાચીનોએ કહ્યું છે:—

न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे ॥

યથા,

नां कोई देवळ पूतळी, नां कोई रावळ रज्ज;

हेरी हेरी लाधसी, शहर उदैपुर मज्ज.

इति कस्यचित्कवेः ।

આ અભિપ્રાયથી વિધાનાથે કાવ્યના શરીરને ઉક્ત ^૧લોકમાં મૂર્તિ નામથી કહેલ છે. વ્યંગ્ય વિના પણ કાવ્યત્વ તો રમણીયતા માત્રથી સિદ્ધ થઈ જાય છે.

યથા,

रैनकी उनींदी राधे सोवत सवेरो भयें,
झीनो पट तान रही पायनलौं मुखतैं ।
सीसतैं उलट बैनी भाल वहैके उर वहैके,
जानु वहै अंगूठन सौं लागी सूधे रुखतैं ॥
सुरत समर रीत जोवनकी जेव जीत,
सिरोमन महा अलसाय रही मुखतैं ।

હરકો હરાય માનો મૈન મધુકર હૂકી,
ધરી હૈ ઉતાર જિંદ ચંપેકે ધનુરવ તૈ ॥

इति शिरोमाणं कवः ॥

શબ્દ અર્થ મૂર્તી નૃપ માન હુ, વ્યંગ્ય કાવ્યકો જીવ વત્તાનહુ ॥

ગુન વૂષન ગુન દોષ વતાયે, હૈ ભૂષન ભૂષન મન માયે ॥

જેમ મનુષ્યમાં ઉદારતાદિ ગુણો છે, તેમ કાવ્યમાં પ્રસાદ આદિ ગુણો છે. ગુણ શબ્દનો અર્થ લોકોને પોતાની તરફ ખેંચવાં. ચિન્તા-મણિ કોષકારે કહ્યું છે:—“ ગુણ આમન્ત્રણે ” એ કાવ્યના પ્રસાદ આદિ ગુણ પશુ સહૃદયોને પોતાની સન્મુખ કરે છે. કાવ્યમાં ગુણની આવશ્યકતાને માટે વ્યાસ લગવાને અગ્નિપુરાણમાં આ આજ્ઞા કરી છે.

अलंकृतमपि प्रीत्यै न काव्यं निर्गुणं भवेत् ।

वपुष्यललिते स्त्रीणां हारो भारायते परम् ॥

અલંકાર યુક્ત હોય છતાં જો કાવ્ય નિર્ગુણ હોય તો પશુ તે પ્રીતિ ઉપભવી શકતું નથી. જેમકે સ્ત્રીઓના અસુંદર શરીરમાં હાર ભાર રૂપજ થાય છે.

મનુષ્યના શરીર વિષયક પંડાદિ દોષ અને આત્મા વિષયક કૃપણતાદિ દોષ છે, તેમ કાવ્યમાં શ્રુતિ કટવાદિ શબ્દદોષ અને અપુષ્ટાર્થ આદિ અર્થદોષ છે, એ સર્વથા વર્જનીય છે. હારાદિવત્ શોભાકર હોવાથી ઉપમાદિ અલંકાર છે. એમ નહિ કહેશે કે કાવ્યના શરીરની કલ્પના ઉપમાદિ અલંકારોની લોકાલંકાર ન્યાયથી અલંકારતા ઠરાવવાને માટે માનવામાં આવી છે. તે તો શબ્દ અને વાચ્યાર્થ લક્ષ્યાર્થને શરીર અને વ્યંગ્યાર્થને આત્મા માનશે ત્યારે વ્યંગ્યાર્થને શોભા કરવાવાળા શબ્દાલંકારો અને અર્થાલંકારોને લોકાલંકાર ન્યાયથી અલંકારતા બનશે નહીં. લોકમાં અલંકારવ્યવહાર તો શરીરની શોભા કરવાવાળાને છે, આત્માની શોભા કરવાવાળાને નહિ. કેમકે આવો સૂક્ષ્મ વિચાર કરીએ ત્યારે મનુષ્યનું શરીર તો અસ્થ્યાદિમય હોય છે, અને લૌકિક ભૂષણ રત્ન સુવણાદિમય હોય છે. અનુપ્રાસ

ઉપમાદિ અલંકાર કાવ્યના શરીર અથવા આત્મામયજ હોય છે. અર્થાત્ શબ્દાર્થમયજ હોય છે. આંહી પણ ઉપમાદિ અલંકારોની સમતા લૌકિક અલંકારોથી નથી. બનતી. એથી આંહી તો ચત્કિચિત સમતાથી કાવ્યની મનુષ્યથી સમતા માની લેવી જોઈએ.

ઉપમા પ્રકરણમાં વેદવ્યાસ લગવાને કહ્યું છે:-

किंचिदादाय सारूप्यं लोकयात्रा प्रवर्तते.

કિંચિત્ સાદૃશ્યથી લોકયાત્રા અર્થાત્ લોકવ્યવહાર પ્રવૃત્તિ થાય છે.

આચાર્ય દંડીએ પણ કહ્યું છે:-

यथाकथंचित्सारूप्यं यत्रोद्भूतं प्रतीयते उपमा नाम सा

ન્યાં જે તે પ્રકારથી સ્પષ્ટ સાદૃશ્ય પ્રતીત હોય એ ઉપમા અલંકાર.

રસગંગાધરકારે કાવ્યનું આ લક્ષણ કહ્યું છે.

रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् ।

રમણીય અર્થને કહેવાવાળા જે શબ્દ એ કાવ્ય.

कहत अर्थ रमणीयको, जो शब्द जु नृपराय

सो है काव्य प्रसिद्ध जग, यह लच्छन सदभाय.

“રત્નાકર લખે છે.”

કાવ્યના ^૧લક્ષણના વિષયમાં અનેક લિત્ત લિત્ત મત છે.

૧ જેમાં વસ્તુનો મુખ્ય ધર્મ પ્રગટ થાય એવા વિવર્ણનને લક્ષણ કહે છે. અને જે વસ્તુનું લક્ષણ કરવામાં આવે છે તે લક્ષ્ય કહેવાય છે. જેમ “મનુષ્ય જ્ઞાનવાન પ્રાણી છે.” આ વાક્યમાં મનુષ્યનો મુખ્ય ધર્મ (અર્થાત્ બીજા પ્રાણીઓની અપેક્ષાએ એમાં જે વિશેષ છે તે) જ્ઞાનવાન હોવું કહ્યો છે. તો “જ્ઞાનવાન પ્રાણી” મનુષ્યનું લક્ષણ થયું. અને મનુષ્ય જ્ઞાનવાન પ્રાણીનું લક્ષ્ય થયું. દૂપણદર્પણમાં લક્ષણનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

मुख्य धर्म वाचकवचन, “लच्छन” तिहि पद मांहि ।

અતિવ્યાપ્તિ અવ્યાપ્તિ ઔ, હોય અસંભવ નાંહિ ॥

અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ દોષ ન હોય તો વસ્તુનો મુખ્ય ધર્મ વાચકવચનમાં આવે એવા પદમાં લક્ષણ રહે છે.

એમાંથી મુખ્ય મુખ્ય મતો ઉપર વિચાર કર્યા પછી અમારો સિદ્ધાન્ત લખવો ઉચિત જણાય છે.

હરિકવિએ સલાપ્રકાશમાં કાવ્યનું લક્ષણ આપું લખ્યું છે.

રચના જો કવિવચનકી કાવ્ય તાહિ નિરધારિ ।

નીરસ હૂં પુનિ હોતહૈ, કાવ્ય સુકવિ સુવિચારિ ॥

જે કવિના વચનની રચના તેજ કાવ્ય. સારા વિચારવાળા કવિઓની કવિતા નિરસ હોય તોપણ કાવ્યજ છે એમ સમજવું. કાવ્યનું લક્ષણ “કવિવચનની રચના” કરવું ઠીક નથી. કેમકે જે કવિજીને પૂછ્યું હોત કે કવિનું લક્ષણ શું ? તો એ એમ કહેશે કે જે કાવ્ય કરે તે, અને જે કોઈ એમ કહે કે કવિ ચતુરને કહે છે, તો એનાથી આ પ્રશ્ન છે કે સંસારમાં જેટલી વાતો છે એ સર્વમાં જે ચતુર હોય એના વચનની રચનાને કાવ્ય કહેવું જોઈએ ? અથવા કોઈ એક વિશેષ વિષયના ચતુરની રચનાને કાવ્ય કહેવું જોઈએ ? જે એ પ્રથમ કહેલની રચનાને કાવ્ય કહેશે તો ^૧અસંભવ દોષ લક્ષણમાં પ્રત્યક્ષ છે. કેમકે સર્વ વાતોમાં મનુષ્ય ચતુર કેવી રીતે થઈ શકે ? અને જે કોઈએક વિષયમાં ચતુર ઉપર એનું લક્ષ્ય છે તો બાકીના વિષયના ચતુરના વચનની રચનામાં ^૨અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. આ સિ-

૧. જે લક્ષણમાં લક્ષ્યના વિષયમાં કોઈ એવી વાત કહેવાઈ જાય કે જે લક્ષ્યમાં હોયજ નહિ; તો એ લક્ષણને અસંભવ કહે છે. આ દોષ લક્ષણમાં ન આવવો જોઈએ. જેમ કોઈ મનુષ્યનું લક્ષણ કહે કે “ઉડવાવાળું” ખાણી, એમાં ઉડવાનો ધર્મ મનુષ્યના સંબંધમાં કહ્યો હોય તો તે અસંભવ દોષ છે.

હુમત ભૂષણકારે કહ્યું છે કે “સંભવ હોય ન લક્ષ્યમાં કહે અસંભવ જોય” જ્યાં લક્ષ્યમાં સંભવ હોય નહિ ત્યાં અસંભવ દોષ કહેવાય છે.

૨. લક્ષણમાં જે ધર્મ કહ્યો હોય તેજ ધર્મ જે એ અલક્ષ્યમાં હોય અર્થાત્ જે વસ્તુનું લક્ષણ કરવું ઇચ્છી નથી એમાં પણ લક્ષણનો ધર્મ આવી જતો હોય તો તેવા લક્ષણમાં અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવે છે. જેમકે કોઈ ગાયનું લક્ષણ “શ્રૃંગવતી” કરે તો એ લક્ષણમાં અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવશે; કેમકે ભેંસ બળદ ઇત્યાદિમાં એ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ છે. હુમતભૂષણકારે લખે છે કે

વાય એને એમ પ્રશ્ન કરીએ કે કયા વિષયના ચતુરની રચનાને કાવ્ય કહેવું ? તો એને અવશ્ય કહેવું પડશે કે “ કાવ્યમાં ચતુર. ” બસ, પછી ‘અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવી જશે. કેમકે એના કહેવા પ્રમાણે અર્થ એવો થયો કે જે કવિ બનાવે એ કાવ્ય અને કાવ્ય બનાવે તે કવિ. કવિની સાધારણ રાતદિવસની વાતચિતમાં પણ આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. નિરસ વચનરચનાના કાવ્યથવામાં કવિજી આ પ્રમાણ આપે છે કે જે વાક્ય વ્યવહારમાં કહેવામાં આવે છે. “અમુક કાવ્ય નિરસ છે,” જેનાથી નિરસ વાક્યનું કાવ્ય થવું સ્પષ્ટ છે. મારી સમજ પ્રમાણે વાક્યવ્યવહારનું પ્રમાણ આ વિષયમાં માનનીય નથી. કેમકે વાક્યવ્યવહારમાં તો “શબ્દ” ને મરેલ મનુષ્ય કહે છે, પરંતુ વાસ્તવિકમાં મૃતકને મનુષ્ય સમજવું એજ અનુચિત છે. હવે બાકી એ રહી ગયું કે નિરસ વચનની રચનાને વાસ્તવિકમાં કાવ્ય કહેવું કે નહિ એ વાતનો વિચાર આગળ કરવામાં આવશે.

સૂરતમિથ્રે સાહિત્યપરિચયમાં ચાર લક્ષણ લખ્યાં છે. એ એક એક ઉપર પૃથક્ પૃથક્ વિચાર કરીએ છીએ.

“ લક્ષણ જાય અલક્ષ્યમે, અતિવ્યાપ્તી વિચાર ” ત્યાં અલક્ષ્યમાં લક્ષણના ધર્મો મળી જાય ત્યાં અતિવ્યાપ્તિ દોષ જાણવો. જે લક્ષણમાં એ અથવા અધિક ધર્મો કહેવાયા હોય અને એમાં એક વા અધિક ધર્મ પૃથક્ પૃથક્ અલક્ષ્યમાં પ્રાપ્ત થાય પણ સર્વ ધર્મ એકજ અલક્ષ્યમાં ન પ્રાપ્ત થાય તો એવા લક્ષણમાં અતિ વ્યાપ્તિ દોષ આવતો નથી. ત્યારે લક્ષ્યના વિષયમાં જે કાંઈ કહેવું હોય તે તમામ અલક્ષ્યમાં પણ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અતિવ્યાપ્તિ દોષ થાય છે.

૧ જે એ વસ્તુઓના વર્ણન એવે પ્રકારે હોય કે પહેલાના વર્ણનમાં બીજાનો આશ્રય અને બીજાના વર્ણનમાં પહેલાનો આશ્રય લેવામાં આવે તો એવા વર્ણનમાં જે દોષ થાય છે, એને “ અન્યોન્યાશ્રય ” કહે છે. જેમ કાંઈ કહે છે કે “ ધન તે છે, જે ધનીની પાસે છે ” અને “ ધની તે છે કે જેની પાસે ધન છે. ” પહેલા વાક્યમાં ધનનું વર્ણન ધનીના આશ્રયથી કર્યું. અને બીજા વાક્યમાં ધનીનું વર્ણન ધનના આશ્રયથી કર્યું. આવા વર્ણનથી વર્ણનીયના વિષયમાં કાંઈ નવી વાત જાણવામાં આવતી નથી.

ગુણયુત દૂષણહીન જહું, શબ્દઅર્થ રમણીય;

સ્વરૂપ અલંકૃત કાવ્યકો, લક્ષણ કહિ કમનીય.

શુભયુક્ત, દૂષણહીન તેમજ જેમાં શબ્દ અર્થ રમણીય હોય તેવું સ્વરૂપ અલંકારવાળું કમનીય કાવ્યનું લક્ષણ છે. આ દોહરો કાવ્યપ્રકાશમાં લખેલ લક્ષણનો અનુવાદરૂપ છે.

તદ્દોષો શબ્દાર્યો સગુણાવનલંકૃતી પુનઃ કાપીતિ, આમાં મિશ્રણએ “ રમણીય ” વિશેષણ પોતાના મનથી વધારી દીધું છે. અને “ અનલંકૃતી પુનઃ કાપિ ” નું ભાષાંતર સ્વરૂપ અલંકૃતિ ઠીક નથી. કુલપતિમિશ્રે ઉક્ત લક્ષણનો અનુવાદ આ પ્રમાણે કર્યો છે.

દોષરહિત અરુણ સહિત, કહું અલપાલંકાર;

શબ્દઅર્થ સૌ કવિત્ત હૈ, તાકો કરો વિચાર.

દોષરહિત, શુભસહિત અને અરૂપ અલંકારવાળા શબ્દ અર્થ કાવ્ય છે તેનો વિચાર કરો. આમાં પણ “ કહું અલપાલંકાર ” આ અનુવાદ ઠીક નથી. કદાચિત્ કોઈ એમ કહે કે આ દોહરો પોતપોતાના મતને અનુસાર “ સ્વરૂપ અલંકૃત ” અને “ કહું અલપાલંકાર ” કહેલ છે. એથી એ બન્ને વિશેષણોનું અનુચિત હોવું દેખાડીને પાછળથી મૂળ લક્ષણ ઉપર વિચાર કરશું.

જો “ સ્વરૂપ અલંકૃત ” નો કાંઈ અર્થ થઈ શકે છે, તો એજ થાય છે કે એકજ કવિતામાં ઘણા અલંકારો ન ભરાઈ જાય, પણ આમ અર્થ કરવાથી દોષ લાગે છે. કારણ કે બીજા ઘણાએક કાવ્ય-વિષય એવા છે કે જેમાં અલંકારોનો સંકર અથવા સંસ્પૃષ્ટિ હોય છે. માટે ઉપરના લક્ષણની અભ્યાસિ થાય છે. “ કહું અલપાલંકાર ”

૧ જો લક્ષ્યતા વિષયમાં લક્ષણમાં કોઈ એવી વાત કહી હોય જે લક્ષ્ય વસ્તુઓમાંથી ક્યાંઈ પ્રાપ્ત થાય અને ક્યાંઈ ન થાય, તો એવા જે લક્ષ્યમાં એ વાત નથી પ્રાપ્ત થતી, એ લક્ષણની અભ્યાસિ કહેવાય છે. જેમ ગાયના લક્ષણમાં કોઈક કપિલા વિશેષણ લગાવી દેશે તો શ્યામા ઇત્યાદિ ગાયમાં એ લક્ષણની અભ્યાસિ થશે. હનુમત શૂણ્ણકાર લખે છે “ મિલૈ ન લક્ષણ લક્ષ્યમે અભ્યાસતી નિહાર, જ્યાં લક્ષણ લક્ષ્યમાં મળતું નથી, ત્યાં અભ્યાસિ દોષ દેખાય છે.

આથી ત્રણ વાતો નીકળે છે, પહેલી એ કે ક્યાંઈક થોડા અલંકાર હોય અને બીજા સ્થાનોમાં ઘણા હોય, બીજી એકે ક્યાંઈક થોડા અલંકાર હોય, અને શેષ સ્થાનોમાં ન હોય, ત્રીજી એ કે ક્યાંઈક થોડા અલંકાર હોય, ક્યાંઈક ઘણા અલંકાર હોય. અને શેષસ્થાનોમાં કાંઈ ન પણ હોય. પહેલો અર્થ લેવાથી આમ પ્રકટ થાય છે કે કાવ્યમાં અલંકાર ભૂલે થોડા હોય અથવા ઘણા હોય, પણ અવશ્ય હોય, અને પાછલા બંને અર્થોથી એમ સમજાય છે કે કાવ્યમાં ચાહે અલંકાર હોય, ચાહે તો ન હોય, એથી આ વિશેષણ “કહું અલપાલંકાર” માં અરુપ્યતાનો દોષ રૂપિત આવે છે. અને જો કોઈ કહે કે “કહું અલપાલંકાર” નો આ અર્થ થઈ શકે છે; કે ક્યાંઈ થોડા અલંકાર, ક્યાંઈ ઘણા અને ક્યાંઈ સર્વથા નહી. તો પછી અદ્ય શબ્દનું રાખવું વ્યર્થ છે. કેમકે આ અર્થનો આશય કેવળ એટલોજ છે કે અલંકાર ચાહે હોય, ચાહે ન હોય.

કાવ્યપ્રકાશના લક્ષણનો આ અનુવાદ ઠીક છે.—

દોષરહિત અરુણસહિત, શબ્દ અર્થ જો હોય;

અનલંકૃત હૂં પુનિ કહૂં, કાવ્ય કહાવે સોય.

દોષ રહિત, શુણ્ણસહિત, તેમજ ક્યાંઈક ક્યાંઈક અલંકાર વિનાના હોય એવા શબ્દ અર્થને કાવ્ય કહે છે.

વિશ્વનાથ કવિરાજે સાહિત્યદર્પણમાં આ લક્ષણનું ખંડન કર્યું છે. અમે પણ આના વિષયમાં કાંઈક અમારી બુદ્ધિથી અને કાંઈક ઉક્ત ગ્રન્થને અનુસાર લખીએ છીએ.

જો કાવ્ય થવાનું કારણ વાક્યનું નિર્દોષ થવું આવશ્યક હોય તો નીચેનો દોષો કાવ્ય નહિ બને.

૧ જો લક્ષણના લક્ષ્યના વિષયમાં કોઈ એવી વાત કહી હોય કે જેના કહેવાથી કાંઈ ફળ ન હોય તો એને વ્યર્થ વિશેષણ કહે છે. જેમ મનુષ્યના લક્ષણમાં કોઈ એમ કહે કે “ચાહે કપડાં પહેયાં હોય, ચાહે નાગો હોય” આ વ્યર્થ વિશેષણ છે. કેમકે આથી વિશેષ વાત લક્ષ્યના વિષયમાં જણાતી નથી. જો આમ ન ક્યું હોત તોપણ અર્થ એવોજ રહેત કે ચાહે કપડાં પહેયાં હોય, ચાહે કપડાં ન પહેયાં હોય.

મુંઘર સૌતિવસ પિય મુનત, તિયતન દુગુન હુલાસ;
લખી લખી તન દીઠિ દૈ, સગરવ સલજ સહાસ.

સુધડ શોકને વશ પતિ છે, એમ સાંભળી સ્ત્રીના તનમાં
ગમણો હુલાસ થયો. જેથી ગર્વ સહિત, લગ્નમયુક્ત અને હસ્તે
ચહેરે સખીનું શરીર જોયું. (મતલબ સખી સામું જોયું.) આના
ખીળ ચરણમાં ચ્યુત સંસ્કૃત દોષ પડ્યો છે. “લખી”
ને ઠેકાણે “લખ્યો” પદ રાખવું જોઈએ. પરંતુ અમને દ્રઢ વિશ્વાસ
છે કે કોઈ પણ સહૃદય આ દોહરાનું અકાવ્યત્વ સ્વીકારશે નહિ.
પ્રત્યુત ધ્વનિ હોવાના કારણથી આ દોહરાને લોકો ઉત્તમ કાવ્ય
માનશે, એમાં સંદેહ નથી. અને કદિ દોષ ગણશે તોપણ એમ કહેશે
કે આ કવિતાની અંદર દોષ ખટક માત્ર છે. જો “લખી” ના
સ્થાન ઉપર “લખ્યો” પદ હોત તો ઘણું સાફ દેખાત, પણ જે કાંઈ
છે તે ઘણું સુંદર કાવ્ય કયું છે. ન્યારે યોગ્ય રસજોની સંપ્રત્તિથી
આ દોહો ઉત્તમ કાવ્ય ઠર્યો, અને દોષ એમાં કેવળ ખટકમાત્રનું
કારણ થયો; પણ કાવ્યત્વનો નાશ કરનાર નહિ. તો એમાં લક્ષણની
અવ્યાપ્તિ થઈ. જો કોઈ એમ કહે કે કાવ્યપ્રકાશના મતથી તો ઉક્ત
દોહામાં કાવ્યત્વ સ્થિર થતું જ નથી. કદી ખીળ માણસો આને
કાવ્ય માને તો ભલે માને; લક્ષણમાં અવ્યાપ્તિ દોષ પડતો નથી.
તો એનો ઉત્તર એ છે કે કોઈ વસ્તુના લક્ષણના કર્તાનું કર્તવ્ય
એવું નથી કે એ વસ્તુના વિષયમાં પોતાની ઇચ્છાનુસાર જેમ ઠીક
લાગે તેમ માની લે. એનું કર્તવ્ય કેવળ એટલું જ છે કે એનો ધર્મ
એવો દેખાડે કે જેના કારણથી તે ખીલ વસ્તુઓથી પૃથક્ માનવામાં
આવે. પણ કર્તાનું કર્તવ્ય આવું નથી કે તે ગાયના લક્ષણમાં
પોતાના મનથી નિરોગા વિશેષણ લગાવી દે, અને જો કોઈ કહે કે
લાંગડી આદિ ગાયોમાં આ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે, તો કહે કે
અમારા મતથી લાંગડી આદિ ગાય છે જ નહિ તો પછી અવ્યાપ્તિ
કેવી રીતે થશે ? એનું કર્તવ્ય કેવળ એટલું જ છે કે જે ધર્મના

કારણથી ગાયને લોકો ગાય માને છે અને ઘોડા, ભેંસ ઇત્યાદિથી પૃથક્ સમજે છે, એને લક્ષણમાં સમજાવે. અવ્યાપ્તિના સિવાય અસંભવ દોષ પણ અદોષ વિશેષણ રાખવાથી પડે છે. કેમકે કોઈ વાતનું સર્વથા નિર્દોષ હોવું અસંભવજ મનાય છે.

“ સગુણ ” આ વિશેષણ શબ્દાર્થ ઉપર લગાડવું અયુક્ત છે. કેમકે કાવ્યપ્રકાશના મતથી ગુણ રસના ધર્મ છે, શબ્દાર્થના નથી.

“ ચેરસસ્યાદ્ગ્ઞિનો ધર્માઃ શૌર્યાદય ઇવાત્મનઃ ”

જેમ શૌર્યાદિ ધર્મ આત્માના છે તેમ ગુણ રસના ધર્મ છે.

આત્માકે શૌર્યાદિ જ્યો, ધર્મ કહત પરવીન ।

માધુર્યાદિ વસ્તાનિ ત્યો ધર્મ સુ રસકે તીન ॥

જેમ આત્માના શૌર્યાદિ ધર્મો પ્રવિણ પુરૂષોએ કહેલા છે તેમ માધુર્યાદિ ત્રણે ધર્મો રસના જાણવા. જો કોઈ કહે કે શબ્દાર્થ રસના વ્યંજક છે, એથી રસના ધર્મ શબ્દાર્થમાં માની શકાય છે. તો આમ પણ કહેવું અયુક્ત છે, કેમકે આ શબ્દાર્થોમાં જેને કાવ્ય માન્યું છે, એમાં રસ છે અથવા નથી ? જો નથી તો ગુણ પણ નથી. કેમકે જ્યારે ધર્મી નથી ત્યારે ધર્મ કેવી રીતે રહી શકશે ? અને જો છે તો “ સગુણ ” ના સ્થાન ઉપર રસવાન વિશેષણ શા માટે ન દીધું ? જો કહીએ કે આની અંદર પણ તેજ અર્થ છે. નહિતો આ વિશેષણ લાગીજ ન શકત. તોપણ “ સરસ ” ના સ્થાન ઉપર “ સગુણ ” કહેવું ઠીક ન ગણાય. કેમકે “ પ્રાણીમાનદેશ ” ના સ્થાન ઉપર “ શૌર્યાદિમાનદેશ ” કોઈ નહિ કહે. જો કોઈ એમ કહે કે “ સગુણ શબ્દાર્થ ” નો અભિપ્રાય એ છે કે એવા શબ્દાર્થ હોય કે જેનાથી ગુણ વ્યક્ત થાય તો એ પણ કહેવું ઠીક નથી. કેમકે કાવ્યમાં ગુણ વ્યક્ત કરવાવાળા શબ્દાર્થ કેવળ એના ઉત્કર્ષનું કારણ થાય છે, એનું સ્વરૂપ અર્થાત્ કાવ્યત્વના સાધક થતા નથી.

અનલંકૃતિ પુનઃ કાપિ

“ ક્યાંઈ ફરી અલંકાર વિના પણ ” એમ લક્ષણમાં કહેવું વ્યર્થ છે; કેમકે એનો અર્થ એવો થાય છે, કે સર્વત્ર સાલંકાર અને

કયાંઈ કયાંઈ વિના અલંકારના પણ જે શબ્દાર્થ હોય તે કાવ્ય. આ કહેવાથી કોઈ નિયમ સ્થિર ન થયો. કેવળ એટલીજ વાત વિદિત થઈ કે ચાહે અલંકાર હોય, ચાહે ન હોય, જેના કહેવાની આવશ્યકતા કાંઈ નથી, એથી કરીને એ બ્યર્થ વિશેષણ છે, કાવ્યમાં અલંકારથી કેવળ ઉત્કર્ષ આવે છે પણ કાવ્યત્વ નહિ.

દોષ, ગુણ અને અલંકારાદિના વિષયમાં ધ્વનિકારે આમ લખ્યું છે.

કાવ્યસ્ય શબ્દાર્થો શરીરં રસાદિશ્ચાત્મા ગુણાઃ

શૌર્યાદિવદોષાઃ કાળત્વાદિવદ્રીતયોઽવ્યયઃ

સંસ્થાનવિશેષવદલંકારાઃ કટકકુંડલાદિવત્

શબ્દ અર્થ કાવ્યત્વં શરીર છે, રસાદિ આત્મા છે, ગુણ શૌર્યાદિની પેઠે છે, દોષ કાળત્વાદિની પેઠે છે, રીતિ અંગોના એક વિશેષ પ્રકારથી આગળ પાછળ સ્થાપિત થવાની પેઠે છે, અને અલંકાર કંઠણ કુંડલાદિની પેઠે છે.

આ લક્ષણનો ઉલ્લેખ નીચે પ્રમાણે છે:—

“શબ્દ ઔ અર્થ શરીર ગુનો રસ આદિકો કાવ્યકો જીવ વચ્ચાનો સૂરતા આદિલોં હૈ ગુણ ઔ પુનિ અંધતા આદિલોં દોષનિ જાનો અંગનકે કોઝ હંગ વિશેષ સોં થાપિત હોન લોં રીતિહિ માનો કંકન કુંડલ આદિ લોં આહિં અલંકૃતિ ચોં ઊર અન્તર આનો.”

ખીજું લક્ષણ સાહિત્ય પરિચયમાં આ લખ્યું છે:—

“અદ્ભુત વાક્યહિ તે જહાં, ઉપજત અદ્ભુત અર્થ
લોકોત્તર રચના જહાં, સો કહિ કાવ્ય સમર્થ.”

અહિં લુતે વાક્યોથી જ્યાં અહિં અર્થ ઉત્પન્ન થાય અને જ્યાં લોકોત્તર રચના હોય ત્યાં તેને સમર્થોએ કાવ્ય માનેલ છે. “અદ્ભુત વાક્ય” ના બે અર્થ થઈ શકે છે. એક એ કે એના અર્થમાં અદ્ભુતતા હોય, અને બીજો એ કે એના શબ્દોમાં અદ્ભુતતા હોય. એમાંથી જો અહીં પહેલો અર્થ લઈએ તો “અદ્ભુત” વિશેષણનો

પ્રયોગ વ્યર્થ છે. કેમકે આગળ તો સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે “જ્યહાં ઉપજત અદ્ભુત અર્થ.” એટલું જ કહેવું હતું કે “વાક્યતે જહાં ઉપજત અદ્ભુત અર્થ”. અને જો બીજો અર્થ લઈએ તો આ પ્રશ્ન છે કે “શબ્દોની અદ્ભુતતાથી” એ અભિપ્રાય છે કે શબ્દ આગળ પાછળ એવા પ્રકારથી ગોઠવેલા હોય કે સાધારણ રીતે વાક્યવ્યવહારમાં હોડે એ પ્રકારથી એને ન ગોઠવતા હોય અર્થાત્ ક્રમમાં અદ્ભુતતા હોય અથવા એ કે વર્ણોના મેળ જોડના અનુસાર એવા શબ્દો ગોતી ગોતીને રાખવામાં આવે કે સાધારણ વાતચીતમાં એજ અર્થના વાક્યમાં શબ્દોના એ પ્રકારથી ગોતવા ઉપર ધ્યાન ન રાખવામાં આવે. અર્થાત્ “વાક્યવર્ણ મૈત્રી અનુપ્રાસ” ઇત્યાદિથી પુરીત હોય. પહેલા અર્થથી એમ ઠરે છે કે જેમાં શબ્દોના ક્રમ સાધારણ રીતેજ હોય તેમાં લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે. જેમકે બિહારીના આ દોહામાં છે.

મેરી ભવવાધા હરો, રાધા નાગરિ સોય;

જા તનકી છાંઈ પરે, શ્યામ હરિતદુઃખિ હોય.

જેના શરીરની છાંયા પડવાથી શ્યામ (કૃષ્ણ) હરિત (લીલી) દુઃખિને ધારણ કરે છે તે રાધાનાગરિ મારી ભવવાધાઓ હરણ કરે.

આ દોહામાં શબ્દોનો ક્રમ સાધારણ વાક્ય જેવો છે. આવાજ ઉઠાહરણો ગદ્ય કાવ્યમાં ઘણા મળી આવશે. બીજા અર્થથી આવા કાવ્ય વિષય કે જેમાં વર્ણમૈત્રિ અનુપ્રાસાદિ ન હોય, તેમાં લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે. જેમ બિહારીના આ દોહામાં છે:—

દીઠિ વરત વાંધી અટનિ, ચહિ ધાવત ન ઢરાત;

હત ઉતતે મન દો ઉન કે, નટલો આવત જાત.

દૃષ્ટિસ્પી દોરડું વાંધી, ઉપર ચઢી, નહીં ડરતાં દોડે છે. આહીથી અને ત્યાંથી બેઠે જણાના મન (નાયક તથા નાયકાનાં) નટની પેઠે આવે જાય છે.

આ દોહામાં જો કે જો શબ્દ “વરત” અને “વાંધી” બકારથી

કયાંઈ કયાંઈ વિના અલંકારના પણ જે શબ્દાર્થ હોય તે કાવ્ય. આ કહેવાથી કોઈ નિયમ સ્થિર ન થયો. કેવળ એટલીજ વાત વિદિત થઈ કે ચાહે અલંકાર હોય, ચાહે ન હોય, જેના કહેવાની આવશ્યકતા કાંઈ નથી, એથી કરીને એ વ્યર્થ વિશેષણ છે, કાવ્યમાં અલંકારથી કેવળ ઉત્કર્ષ આવે છે પણ કાવ્યત્વ નહિ.

દોષ, ગુણ અને અલંકારાદિના વિષયમાં ધ્વનિકારે આમ લખ્યું છે.

કાવ્યસ્ય શબ્દાર્થો શરીરં રસાદિશ્વાત્મા ગુણાઃ

શૌર્યાદિવદોષાઃ કાળત્વાદિવદ્રીતયોઽવ્યયઃ

સંસ્થાનવિશેષવદલંકારાઃ કટકકુંડલાદિવત્

શબ્દ અર્થ કાવ્યનું શરીર છે, રસાદિ આત્મા છે, ગુણ શૌર્યાદિની પેઠે છે, દોષ કાણુત્વાદિની પેઠે છે, રીતિ અંગોના એક વિશેષ પ્રકારથી આગળ પાછળ સ્થાપિત થવાની પેઠે છે, અને અલંકાર કંકણ કુંડલાદિની પેઠે છે.

આ લક્ષણનો ઉલ્લેખ નીચે પ્રમાણે છે:—

“શબ્દ ઔ અર્થ શરીર ગુણૌ રસ આદિકાં કાવ્યકો જીવ વસ્ત્વાનો સૂરતા આદિલોં હૈ ગુણ ઔ પુનિ અંધતા આદિલોં દોષનિ જાનોં અંગનકે કોઝ ઢંગ વિશેષ સોં થાપિત હોન લોં રીતિહિ માનોં કંકન કુંડલ આદિ લોં આહિં અલંકૃતિ યોં ડર અન્તર આનો.”

ખીન્નું લક્ષણ સાહિત્ય પરિચયમાં આ લખ્યું છે:—

“અદ્ભુત વાક્યહિ તે જહાં, ઉપજત અદ્ભુત અર્થ

લોકોત્તર રચના જહાં, સો કહિ કાવ્ય સમર્થ.”

અદ્ભુત વાક્યોથી જ્યાં અદ્ભુત અર્થ ઉત્પન્ન થાય અને જ્યાં લોકોત્તર રચના હોય ત્યાં તેને સમર્થોએ કાવ્ય માનેલ છે. “અદ્ભુત વાક્ય” ના જે અર્થ થઈ શકે છે. એક એ કે એના અર્થમાં અદ્ભુતતા હોય, અને ખીજે એ કે એના શબ્દોમાં અદ્ભુતતા હોય. એમાંથી જો અહીં પહેલો અર્થ લઈએ તો “અદ્ભુત” વિશેષણનો

પ્રયોગ વ્યર્થ છે. કેમકે આગળ તો સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે “જ્યાં ઉપજત અદ્ભુત અર્થ.” એટલું જ કહેવું હતું કે “વાક્યતે જ્યાં ઉપજત અદ્ભુત અર્થ”. અને જો બીજો અર્થ લઈએ તો આ પ્રશ્ન છે કે “શબ્દોની અદ્ભુતતાથી” એ અભિપ્રાય છે કે શબ્દ આગળ પાછળ એવા પ્રકારથી ગોઠવેલા હોય કે સાધારણ રીતે વાક્યવ્યવહારમાં લોકો એ પ્રકારથી એને ન ગોઠવતા હોય અર્થાત્ ક્રમમાં અદ્ભુતતા હોય અથવા એ કે વર્ણોના મેળ જોડના અનુસાર એવા શબ્દો ગોતી ગોતીને રાખવામાં આવે કે સાધારણ વાતચીતમાં એજ અર્થના વાક્યમાં શબ્દોના એ પ્રકારથી ગોતવા ઉપર ધ્યાન ન રાખવામાં આવે. અર્થાત્ “વાક્યવર્ણ મૈત્રી અનુપ્રાસ” ઇત્યાદિથી પુરત હોય. પહેલા અર્થથી એમ કહે છે કે જેમાં શબ્દોના ક્રમ સાધારણ રીતેજ હોય તેમાં લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે. જેમકે ગિહારીના આ દોહામાં છે.

મેરી ભવવાધા હરો, રાધા નાગરિ સોય;

જા તનકી છાંડ પરે, ક્યામ હરિતદુઃતિ હોય.

જેના શરીરની છાંયા પડવાથી શ્યામ (કૃષ્ણ) હરિત (લીલી) ધુતિને ધારણ કરે છે તે રાધાનાગરિ મારી ભવવાધાઓ હરણ કરે.

આ દોહામાં શબ્દોનો ક્રમ સાધારણ વાક્ય જેવો છે. આવાજ ઉદાહરણો ગદ્ય કાવ્યમાં ઘણા મળી આવશે. બીજા અર્થથી આવા કાવ્ય વિષય કે જેમાં વર્ણમૈત્રિ અનુપ્રાસાદિ ન હોય, તેમાં લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે. જેમ ગિહારીના આ દોહામાં છે:—

દીટિ વરત વાંધી અટનિ, ચઢિ ધાવત ન હરાત;

ફત ઉતતે મન દો ઉન કે, નટલો આવત જાત.

દષ્ટિરૂપી દોરડું બાંધી, ઉપર ચઢી, નહીં ડરતાં દોડે છે. આહીથી અને ત્યાંથી જોઉં જણાના મન (નાયક તથા નાયકાનાં) નટની પેઠે આવે જાય છે.

આ દોહામાં જો કે શબ્દ “વરત” અને “વાંધી” પ્રકારથી

પ્રારંભ થયેલ છે. પણ એ મૈત્રિ કાંઈ ગણતીમાં નથી, જો શબ્દોની અદ્ભુતતાથી કોઈ વ્યક્તિકર્મ, તથા વર્ણુ બન્નેની અદ્ભુતતા માને અને એમ કહે કે આ બન્ને પ્રકારની અદ્ભુતતાઓમાંથી કોઈ એક અથવા બેનું કાવ્યમાં હોવું આવશ્યક છે, તો એ પણ કહેવું ચુકત નથી. કેમકે એવા ઉદાહરણો બહુજ મળી શકે છે. જેમાં ઉક્ત કોઈ પ્રકારની અદ્ભુતતા નથી પ્રાપ્ત થતી તેમ છતાં કાવ્ય કહેવાય છે. જેમકે:—

नैन सलोने अधर मधु, कहि रहीम घटि कौन ।

मीठो भावै लौन पर, मीठे हूँ पर लौन ॥

આ પ્રકારના ઉદાહરણ પણ ગદ્ય કાવ્યમાં બહુ મળી શકે છે. શબ્દોના ક્રમ તથા અનુપ્રાસાદિનાં વિષયમાં આટલું નિઃસં-
દેહ કહી શકાય છે કે જો અનુક્રમ જેવો જોઈએ તેવો ઉચિત રીતે હોય તો એ કાવ્યનો ઉત્કર્ષ તથા પ્રૌઢતાનું કારણ થાય છે. અને ક્યાંઈ ક્યાંઈ એ અર્થના આનંદમાં ઉપયોગી થવાના સિવાય પોતે પણ આનંદ ઉપજાવે છે. તો પણ શબ્દોની અદ્ભુતતા કાવ્યના હેતુ તરીકે આવશ્યક માનવી ઠીક નથી.

હવે “અદ્ભુત્ અર્થ” ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ. કાવ્યમાં અદ્ભુત અર્થનો નિયમ કરવાથી આવાં કાવ્યો કે જેમાં ‘સ્વાભાવોક્તિ પ્રધાન હોય છે, તેમાં લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થશે. જેમ ગિહારીના આ હોહામાં છે.

૧ સ્વાભાવોક્તિ અલંકારનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

“ सुभावोक्ति वर्णन विषय, वर्णन जाति सुभाय;

हंसि हंसि देखति फिर भुक्ति, मुंह मुँदति इतराय. ॥

અહીં વિષયમાં વળતી સ્વભાવ વર્ણુ વેલો હોય ત્યાં સ્વાભાવોક્તિ લોકોત્તર રચના હોય. કોઈ સ્ત્રી હસી હસીને જુએ છે, ફરી જુએ છે અને વાક્ય” ના બે અર્થ થયે છે.

(भाषा भूषण)

ભુતતા હોય, અને બીજો. સ્વભાવ વર્ણુઓ છે. એમાંથી જો અહીં પહેલો.

૧ આ ધ્વનિકારના લક્ષણ.

“વેદી ભાલ તપોલ મુલ, સીસ સિલસિલે વાર;

દ્રગ આંજે રાજે સ્વરી, પદી સદજ સિંગાર.

કપાળમાં ગિંદિ, મોઢામાં તંગોલ, માથે લાંગા ઓળેલા વાળ અને આંજેલી આંગ આ સહજ શ્રંગારથીજ સ્ત્રી શોભે છે.

આવી રીતે ગીત્તં પણ દેટલાએક સ્થાનો ઉપર અગ્રાપ્તિ સમજવી જોઈએ. અદ્ભૂત અર્થથી કાવ્યનો આનંદ નિઃસંદેહ વધે છે. તેમજ ક્યાંઈ ક્યાંઈ પોતે અદ્ભૂત અર્થજ આનંદનો પ્રતિપાદક થાય છે. પરન્તુ કાવ્યનો હેતુ અદ્ભૂત અર્થ આવશ્યક નહીં કહી શકાય. મનુષ્યની પ્રકૃતિના એ ધર્મ છે કે તે સાધારણ અને પ્રચલિત વાતોના દેખવા અને સાંભળવાથી પ્રકુલિત થાય છે અને વિશેષતા તથા નવિનતાના આકાંક્ષિ ગને છે. ઘણું કરીને તમામ કવિઓએ કાવ્ય કરવામાં થોડી યા વધારે પ્રહાયતા અદ્ભૂત અર્થની લીધી છે, અને લે પણ છે. તથાપિ એમ નથી કહી શકાતું કે અદ્ભૂત અર્થ વિના કાવ્ય ગને જ નહીં.

“લોકોત્તર રચના” ના વિષયમાં કાંઈક કહ્યા પહેલા આ ટોહાના અર્થપર વિચાર કરી લેવો જોઈએ. આ ટોહાના એ અર્થ અર્થ શકે છે. (૧) જે અદ્ભૂત વાક્યનો અર્થ અદ્ભૂત હોય અને એની રચના લોકોત્તર હોય એને કાવ્ય કહેવું. (૨) જે અદ્ભૂત વાક્યનો અર્થ અદ્ભૂત હોય અર્થાત્ જેની રચના લોકોત્તર હોય એને કાવ્ય કહેવું. પહેલો અર્થ માનવાથી વાક્ય તથા અર્થની અદ્ભૂતતા અને રચનાની લોકોત્તરતા ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુ ઠરે છે. ત્યારે વાક્ય તથા અર્થની અદ્ભૂતતાથી રચનાની લોકોત્તરતા ભિન્ન ઠરી ત્યારે લોકોત્તર રચનાના અભિપ્રાયનો પત્તો લગાડવો એ વેળામાંથી તેલ દાઢવા જેવું છે. આ સિવાય જો આમાં કોઈ અર્થ હોય તો પણ લોકોદ્ધિ ઇત્યાદિ પ્રધાન કાવ્યોમાં લક્ષણની અગ્રાપ્તિ સ્પષ્ટ જ થશે. જેમ “લોકોત્તરસકૌમુદી” ના આ ટોહામાં છે.

૧. લોકરક્તિ કલ્પ વચનંતં લોકે લોક પ્રવાદ;

નેન મુંદિ સદમાસલોં સહિ હોં વિરહ વિવાદ.

“દૂર્મેઁ ઘટા સુહાવની, કો વિરહિનિકે હંત;

કહી કહાવત ના સુની, કાલી મલી ન સેત.

વિરહિણી સ્ત્રીના હિતને માટે જેમાંથી કંઈ ઘટા સારી ? આ પ્રમાણે જ્યારે કોઈ પૂછે છે ત્યારે કહે છે કે કહેવાતી કહેવત તમે સાંભળી નથી ? કે કાળી પણ સારી નથી અને શ્વેત પણ સારી નથી. મતલબ જેમાંથી એકે સારી નથી.

જે કોઈ કહેશે કે લોકોક્તિનો આવા પ્રકારથી ઉપયોગ કરવામાં એક લોકોક્તિરતા છે. તો એનો ઉત્તર આ છે કે થયા કરે, આ લોકોક્તિરતા વાક્ય રચનાની નથી. બીજા અર્થને અનુસાર દોહાનું બીજું ચરણ પહેલા ચરણના અર્થનું પ્રકાશમાત્ર છે. એવી દશામાં આના વિષયમાં બીજું કંઈ કહેવું વ્યર્થ છે. જે પહેલા ચરણના વિષયમાં કહી આવ્યા છીએ, તે અહીં પણ સમજવું જોઈએ.

કાવ્યનું ત્રીજું લક્ષણ સાહિત્યપરિચયમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે.

રસ યુત વ્યંગ્ય પ્રધાન જહૈં, શબ્દ અર્થ શુચિ હોય ।

ઉક્તયુક્ત ભૂષણ સહિત, કાવ્ય કહાવૈ સોય ॥

રસવાળું વ્યંગ્ય પ્રધાન તથા જેમાં શબ્દ અર્થ પવિત્ર હોય, અને ઉક્ત યુક્ત ભૂષણ સહિત હોય તેને કાવ્ય કહેવું.

જે કે “રસયુત” વિશેષણના વિષયમાં વિશેષ વાદવિવાદ કરવાની અમારી ઇચ્છા નથી થતી, કેમકે પ્રથમ તો એ વિશેષણ એવું લોભાવનારું અને સોડામણ છે કે બહુધા રસિક જનોએ એને સારી રીતે માન્ય રાખ્યું છે. અને બીજું એ કે વાસ્તવિકમાં પણ અધિકતર કાવ્યમાં રસજ કાવ્યત્વનો સ્થાપક જોવામાં આવે છે. તો પણ યથાર્થ લક્ષણ સ્થિર કરવાને નિમિત્ત આના યુક્તાયુક્ત થવા ઉપર પક્ષપાત રહિત બનીને વિચાર કરવો આવશ્યક સમજી કાંઈ લખવું ઉચિત છે.

જ્યાં લોકપ્રવાદ (લોકવાણી) લેવાએજ હોય ત્યાં લોકોક્તિ અલંકાર બાણ્યો. જેમ કોઈ સખી વિરહિણિ નાયકને કહે છે કે આંખો મીચીને છ માસ સુધી વિરહનો વિપાદ સહન કરી લખ્યો. (આંખો મીચીને વિપાદ સહન કરવો એ લોકવાણી છે.)

અમારી સમજમાં વાક્યના લક્ષણમાં વાક્યના રસયુક્ત થવાનો નિયમ કરવો અયુક્ત છે. કેમકે જે લક્ષણ રસનું સાહિત્યકારોએ કયું છે એને અનુસાર જો વિચાર કરીએ તો ઘણાં કાવ્યો એવાં મળી આવે છે કે જેમાં આ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ છે. રસના લક્ષણ કવિ લોકોએ આ પ્રમાણે કર્યાં છે.

વિભાવેનાનુભાવેન વ્યક્તઃ સંચારિણા તથા ।

રસતામેતિ રત્યાદિઃ સ્થાયીભાવઃ સચેતસામ્ ॥

સાહિત્યદર્પણ.

વિલાવ વડે, અનુભાવ વડે તથા સંચારી વડે રત્યાદિસ્થાયીભાવ વ્યક્ત થાય તેને સાહુદય પુરૂષો રસ કહે છે.

રોધ કરૈ સવ કરનકૌ, જો સુખ ઔરે કામ ।

આદિ વિભાવનસૌ મિલ્યો સો રસ હૈ અભિરામ ॥

મિલિ વિભાવ અનુભાવ અરુ સંચારી જે આન ।

ઉપજાવત રસ રુચિર યૌ, જ્યૌ નિજ અંગનિ પ્રાન ॥

સમા પ્રકાશ.

જે કર્ણની સર્વ અન્ય કામનાઓના સુખનો રોધ કરે અને વિલાવ આદિથી મળેલો હોય તે રસ.

વિલાવ, અનુભાવ અને અન્ય જે સંચારી તેનાથી મેળી રૂચિર રસ એવી રીતે ઉપજાવે કે જેમ પોતાના અંગમાં ણાહુ વગેરે અવયવો છે. મતલબ ણાહુ વગેરે અવયવો અંગમાં છે, છતાં નામથી ભિન્ન છે. તેમ વિલાવ, અનુભાવ સંચારી આદિ રસમાં સમજવા.

મિલિ વિભાવ અનુભાવ અરુ, સંચારી સુ અનૂપ ।

વ્યક્ત કરૈ ધિરભાવ જહૈ, સોઈ રસ સુખરૂપ ॥

રસ રહસ્ય.

વિલાવ, અનુભાવ અને ઉપમા ન અપાય એવા સંચારીથી મળી સ્થિર ભાવને જ્યાં વ્યક્ત કરે તે સુખરૂપ રસ બાણવો.

હવે જો આ લક્ષણો ઉપર ધ્યાન દીધા પછી નીચે લખેલી કવિતાઓ ઉપર વિચાર કરીએ તો નિઃસંદેહ એમ કહેવું પડશે કે આમાં ઉક્ત લક્ષણોના લક્ષ્ય રસનો અભાવ છે.

વસે ગુરાઈ જાસુ તન, તારીકો સન્માન ।
મલો મલો કહિ છોડિયે, સોટે ગ્રહ જપદાન.

વિહારી.

જેના શરીરમાં ગુરાઈ હોય તેનું સન્માન થાય છે. જેમ લલો ગ્રહ હોય તેને લલો કહી છોડી દે અને ગુરો ગ્રહ હોય તેનાં જપ દાન કરવાં જોઈએ.

આ દોહાના લાણુવાથી જે આનંદ થાય છે તેવી વાતો ઘણે ઠેકાણે સારી રીતે મળી આવે છે. આ સિવાય મોટા મોટા કવિઓના કરેલા એવા કાવ્યો મળી આવે છે કે જેમાં કેવળ જલપ્રવાહનું ચાલવું તથા વનશોભા ઇત્યાદિના વર્ણન છે. એવાં કાવ્યોમાં કોઈ વિશેષ સંબંધ વિના રસ સ્પર્શ માત્ર પણ જોવામાં આવતો નથી. એ વાતો ઉપર વિચાર કરી જગન્નાથ પંડિતરાજે સાહિત્ય દર્પણનાં લક્ષણની વસ્તુ તથા અલંકાર પ્રધાન કાવ્યમાં અવ્યાપ્તિ માની, અને રસગંગાધરમાં આ લક્ષણ લખ્યું.

“ રમણીયાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ્ ”

જે કોઈ તાણી ખેંચીને ઉપરોક્ત ઉદાહરણોમાં કોઈ રસ સ્થાપિત કરે તો અમે એને એમ કહેશું કે આની રીતે ફેરફાર કરીને તો અમે સર્વ સાધારણ વાક્યોમાં પણ કોઈનો કોઈ રસ ઠરાવી દેશું તો પછી જ્યારે કોઈ વાક્ય રસ વિના છેજ નહિ ત્યારે કાવ્યના લક્ષણમાં “ રસયુત ” કહેવું વ્યર્થ છે, અને સાહિત્યદર્પણના લક્ષણ (જે આગળ લખવામાં આવશે) નો અર્થ એટલોજ માત્ર થયો કે કાવ્ય વાક્યને કહે છે. જો કોઈ એમ કહેશે કે અમે આ ઉદાહરણો તથા ખીજાં આવાંજ પદ વા ગદ્યો જેમાં લક્ષણને અનુસાર રસ ન પ્રાપ્ત થાય તેવાંને કાવ્ય માનતાજ નથી તો એને લીધે નિઃસંદેહ “ રસયુત ” વિશેષણ યુક્ત અને માનનીય છે. એનો ઉત્તર અમે એટલેજ દેવો લખિત માનીએ છીએ કે ઉપર લખેલ ઉદાહરણો તથા ખીજાં એવાંજ ગદ્યપદોને પણ એનાથી આનંદ પ્રાપ્ત થવાના કારણથી કાવ્ય માનીએ છીએ. અમારા મતથી “ રસયુત ” વિશેષણ અયુક્ત છે.

આટલી વાત આ સમ્બંધમાં અમે પણ કહીએ છીએ કે કાવ્યનાં આદ્ર્ણાદોત્પાદકતાના કારણોમાંથી સર્વથી ઉત્તમ તથા પ્રધાનકારણ રસ છે; અને એ પણ અમે સ્વીકારીએ છીએ કે રસયુક્ત કાવ્યથી જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તે બીજા પ્રકારના કાવ્યોથી કદાપિ નથી થઈ શકેતો. રસયુક્ત કાવ્યનો આનંદ એક લિપ્ત પ્રકારનો હોય છે. એ આનંદ વસ્તુ તથા અર્થકારપ્રધાન કાવ્યોત્પાદિત આદ્ર્ણાદની અપેક્ષાએ અધિક ચિરસ્થાયી તથા ઉચ્ચતર છે. અને એનો કાંઈ સ્વાદ પણ ઓરજ છે. તો પણ કાવ્યત્વનો હેતુ વાક્યનું રસાત્મક થવું આવશ્યક નહીં માનવામાં આવે.

આંદી આ વાત ઉપર પણ કાંઈ વિચાર કરવો જોઈએ કે આ લક્ષણની અયુક્તતા ઉપર લોકોએ ધ્યાન કેમ નથી દીધું; અને આને કેમ અંગીકાર કરતા આવ્યા ? એના મુખ્ય કારણ ત્રણ જાણવામાં આવે છે. પહેલું કારણ તો એ કે રસ શબ્દનો વિશેષ અર્થ માનીને સાહિત્યકારોએ એનું લક્ષણ કર્યું છે. એ મિવાય આ શબ્દ આનંદ, આહ્લાદનો પણ વાચક છે. એટલા માટે ગુણને અર્થોમાં ગડગડ થઈ જાય છે. તેમજ સંલવ છે કે કાવ્યનું લક્ષણ કરતાં તથા સમજતી વખત રસનો અર્થ આનંદ ધ્યાનમાં ન રહે. બીજું કારણ એ છે કે રસયુક્ત કાવ્યનો આનંદ અધિક ચિત્તાકર્ષક હોવાના કારણથી લોકો એના ઉપર અધિક પ્રીતિ રાખે છે અને ધ્યાન દે છે; તેમજ એને બહુવા રચે છે તથા લખે છે; તો એવી દશામાં “રસયુક્ત” વિશેષરૂપે પોતાની રૂચિને અનુસાર પામી એને પ્રસન્નતાપૂર્વક અંગીકૃત કરી લે તો કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. ત્રીજું કારણ એ છે કે રસયુક્ત કાવ્યને અધિક પામવાથી કાવ્યના સમ્બંધમાં રસનું ધ્યાન વિશેષ રહે છે, જેમ કોઈ કોઈને એ વખત દેખે તેમાં એથી વખત લાલ કપડાંથી દેખે અને વીજ વખત બીજાં કપડાંઓથી દેખે તો એ માણસના ધ્યાનમાં લાલ કપડાંજ બહુવા રહેશે, એ નિઃસંદેહ છે. જો રસનો અર્થ એક વિશેષ પ્રકારનો લોકોત્તર આનંદ માનીને “રસયુક્ત વાક્ય” કાવ્યનું લક્ષણ કર્યું હોય તો નિઃસંદેહ માનનીય છે.

હવે “ વ્યંગ્યપ્રધાન ” વિશેષણ ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ. કાવ્યના લક્ષણમાં આ વિશેષણ કહી પણ રાખવા યોગ્ય નથી. કેમકે વ્યંગ્યનું પ્રધાન હોવું એ એક વિશેષ પ્રકારના કાવ્યનો ધર્મ મનાયો છે, અને જેને ઉત્તમ કાવ્ય કહે છે. મધ્યમ તથા અધમ કાવ્યમાં વ્યંગ્ય પ્રધાન નથી હોતો. એવી દશામાં કાવ્ય માત્રમાં “ વ્યંગ્ય પ્રધાન જહ્ન ” વિશેષણ લગાડવાથી મધ્યમ તથા અધમ કાવ્યમાં લક્ષણની અવ્યાપ્તિ કેમ નહીં થાય ? “ ઉક્ત યુક્ત ભૂષણ સહિત ” નો જો આ અર્થ કરે કે “ ઉચિત ભૂષણો સહિત કહેવાઈ ગયું ” તો એના વિષયમાં અમારે કાંઈ કહેવું નથી. કેમકે જ્યારે કોઈ કોઈની વાત ઉપર એટલુંજ કહે કે જેમ ઉચિત હોય તેમ કહેવાય, અને એમ ન થતાં કે કેવી રીતે કહેવાય તો એના કહેવાને કોઈ યુક્તાયુક્ત કેવી રીતે ઠરાવી શકશે ? પણ જો “ ઉક્ત ” તથા “ યુક્ત ” ને ઉક્તિ અને યુક્તિ કહે તો પાઠ મળતો આવે છે. અને ઉક્તિનો અર્થ કોઈ અનોઢી વાતનું કહેવું અને યુક્તિનો અર્થ એ કહેવાનું આતુરીથી સાધન કરવું એવો અર્થ કરે કે જે અર્થ ભાષામાં એ શબ્દોનો કરવામાં આવે છે.

ઉક્તિનો અર્થ આ વાક્યમાંથી પણ પ્રતીત થાય છે:-

“ ઉક્તિં વિશેષો કઠ્ઠૌ ભાષા જાહો સાહો ।

તે આના વિષયમાં અમે એજ કહેશું કે જે ખીજ લક્ષણના અદ્ભૂત અર્થના વિષયમાં કહી આવ્યા છીએ કે સ્વાભાવોક્તિ આદિમાં આવી અવ્યાપ્તિ થાય છે, એથી અને અંતિમ લક્ષણમાં સાહિત્ય પરિચયમાં આ આપ્યું છે.

જહ્ન વિભાવ અનુભાવ અરુ, સંચારી પુનિ આય ।

કરિ વિશિષ્ટતા વ્યંજના, સ્વાદ વઢાવહિ ભાય ॥

જ્યાં વિભાવ, અનુભાવ અને સંચારી આવે તથા વ્યંજના વિશિષ્ટતાઓ કરી ઉત્તમ સ્લાદ વધારે.

તેહિ આગે અનુભવત જો, બ્રહ્માનન્દ સવાદ. ।

કવિ કોવિદ મત સમુજિ ડર, કહત કાવ્ય નિર્વાદ. ।

તેની આગળ પ્રહ્લાનન્દ સ્વાદને જે અનુભવે તેને ચતુર કવિઓ એ મત ઉરમાં સમજીને નિર્વાદ કાવ્ય કહે છે.

આ લક્ષણના વિષયમાં કાંઈ કહેવું સાંભળવું વ્યર્થ છે. આ તો કોઈના પૂછ્યા વિના પોતેજ પોકાર કરી કહી દે છે, કે હું કાવ્યનું લક્ષણ નથી. “બ્રહ્માનન્દ સર્વાદ” કાવ્ય કેવી રીતે થઈ શકશે ? કાવ્ય એક પ્રકારનું વાક્ય છે. સ્વાદને કાવ્ય કેવી રીતે કહી શકાય ? જે આ કોઈ પદાર્થનું શુદ્ધશુદ્ધ લક્ષણ થઈ શકતું હોય તો રસનો સ્વાદ અથવા રસ કાવ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ સગન્ધથી રસયુક્ત કાવ્યમાં સ્વાદનું હોવું માનવામાં આવે છે. તો પણ સ્વાદ માત્રને કાવ્ય નહીં કહી શકાય.

સલાપ્રકાશનું લક્ષણ એક તથા સાહિત્ય પરિચયના ચાર લક્ષણ ઉપર વિચાર કર્યા પછી બીજી ભાષા ગ્રંથોમાંના લક્ષણો ઉપર કાંઈ લખવાની આવશ્યકતા જણાતી નથી. કેમકે બીજાં જે લક્ષણો છે તેમાં ઉપરનાં લક્ષણોમાં જે વાતો કહી છે એમાંથી એક એક જાખ્ખ અથવા વિશેષ છે. મતલબ એનાથી કાંઈ વિશેષ નથી. માટે જે રસ યુક્ત વાક્યનેજ કાવ્ય માનીએ તો પણ રસ આધેય માત્ર થયો.

સંસ્કૃતના પ્રધાન ગ્રંથોમાંથી કાવ્યપ્રકાશમાં દીધેલા લક્ષણ ઉપર આપણા આશયો સાહિત્યપરિચયના પ્રથમ લક્ષણ ઉપર જે લેખ લખી ગયા એમાં પ્રકટ કરી ચુક્યા છીએ.

સાહિત્ય દર્પણમાં કાવ્યનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

વાક્યં રસાત્મકં કાવ્યમ્.

જે વાક્યનો આત્મા રસ હોય એ કાવ્ય. આ લક્ષણ જે કે બીજાં કેટલાંક લક્ષણો ઉપર કહ્યાં છે, :એ સર્વમાંથી શુદ્ધ અને ઉત્તમ છે, તથાપિ આના વિરુદ્ધ એટલી વાત કહી શકીએ છીએ જે સાહિત્ય પરિચયના ત્રીજાં લક્ષણના “રસયુત” વિશેષણ ઉપર કીધી છે. જગન્નાથ પંડિતરાજે રસગંગાધરમાં આ લક્ષણ લખ્યું છે:—

રમણીયાર્થપ્રતિષાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ્

રમણીય અર્થનો પ્રગટ કરવાવાળો શબ્દ કાવ્ય છે. અને રમણીયનો અર્થ પંડિતરાજે આ પ્રમાણે કર્યો છે:—

રમણીયતા ચ લોકોત્તરાદ્વાદજનકજ્ઞાનગોચરતા

“અલૌકિક આહ્વાદ ઉત્પન્ન કરવાવાળા જ્ઞાનની ગોચરતાએ રમણીયતા” કાવ્યના જે લક્ષણ મળી આવે છે એ સર્વની અપેક્ષાએ આ લક્ષણ ઉત્તમ અને માનનીય છે. સર્વથી મોટો પ્રશંસનીય અને ધ્યાન દેવા યોગ્ય ગુણ આ લક્ષણમાં એ છે કે અલંકાર, દોષ, ગુણ અદ્વિતીયતા આદિ સર્વની તકરારોનો ત્યાગ કરી કાવ્યનો મુખ્ય ધર્મ કેવળ “રમણીયાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ” નું હોવું માન્યો છે કે જે નિમિત્ત કાવ્ય જનાવવામાં આવે છે, અર્થાત્ આનંદોત્પાદકતા. જે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી દેખાય તો અલંકારાદિની પ્રતિષ્ઠા અને એના ઉપર ધ્યાન આપવાની આવશ્યકતા એના દ્વારા વાક્યમાં રમણીયતા લાવવાને નિમિત્ત છે. નહિ તો એના પોતાના હોવા ન હોવાથી કાંઈ લાભ હાનિ નથી. એટલા માટે કાવ્યના સમ્યક્લક્ષણમાં મુખ્ય ધર્મ એ માનવો જોઈએ કે જેની ઉત્પત્તિના અલંકારાદિ સાધક માત્ર છે. જ્યાંસુધી આ રીતિથી કાવ્યનું લક્ષણ ન કરવામાં આવે ત્યાંસુધી અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિથી એનું રહિત હોવું જે અસંભવ નહીં તો દુઃસાધ્ય તો અવશ્યજ છે. કેમકે પ્રથમ તો રમણીયતાના સાધકોના ઘણા છે. એમાંથી ક્યાંઈ એક, ક્યાંઈ બે અને ક્યાંઈ અધિક રહે છે. અને બીજું એ કે જેટલા મુખ્ય મુખ્ય સાધક સાધારણ માનવામાં આવે છે એના સિવાય પણ ક્યાંઈ ક્યાંઈ કોઈ વિશેષ સાધક મળી આવવાની સંભાવના છે. આવી દશામાં જે રમણીયતાના સાધકોના હોવાને મુખ્ય ધર્મ માનીને કાવ્યનું લક્ષણ કર્યું હોય તો પ્રથમ તો રમણીયતાના સર્વ સાધકોનું નિશ્ચિત હોવું આવશ્યક છે. પણ તેમાં અતિ મુશ્કેલી રહેલી છે. આ વાતનું પૂર્ણ સ્થાપિત થવું ઉચિત છે કે, આ સાધનોમાંથી એક અથવા અધિક જ્યાં આવશે ત્યાં અવશ્ય રમણીયતા થશે. જે કે અમારી સમજમાં એ સ્થાપિત થઈ શકતું નથી, તો પણ એવા ઉદાહરણો ઘણા મળી આવે છે કે જેમાં અલંકારાદિ હોવા છતાં પણ રમણીયતા નથી હોતી. આ કઠિણતાના કારણથી બહુધા સાહિત્યકારોનાં કરેલાં કાવ્યનાં લક્ષણો અચુક્ત રહી ગયાં છે.

આ ગુચ્ચવણથી છૂટા થવાનો ઉપાય કેવળ એજ છે કે લક્ષણમાં કાવ્યનો ધર્મ “ વાક્યનું રમણીય હોવું ” જે અતિ આવશ્યક છે તે કહેવામાં આવે અને રમણીયતા કેવી રીતે આવે છે એ ઉપર જુદો વિચાર કરવામાં આવે.

જે દોષ કહેશે કે રમણીયતાજ કાવ્યનો હેતુ અનાવશ્યક છે, તો એ કહેવું એતું દુરાગ્રહ માત્ર છે. કેમકે એક અલૌકિક આનંદ દેવા સિવાય કાવ્યનું બીજું મુખ્ય કાર્ય અને સાધારણ વાક્યની અપેક્ષામાં વિશેષતા શું છે ? જે લોકો અલંકાર, ગુણ ઇત્યાદિ ચુક્ત અથવા અદ્ભુતાદિ વાક્યને કાવ્ય માને છે, (જેમકે કેટલાંએક લક્ષણ પહેલાં કહી ચુક્યા છીએ) એનો પણ અવશ્ય સ્વીકાર કરવો પડશે. અલંકાર, ગુણ, અદ્ભુતતા આદિના નિયમો આનંદ પ્રાપ્ત થવાને માટે છે. આમ નહીં માનો તો એના અલંકારાદિ સર્વ વ્યર્થ કરશે. કેમકે અલંકારાદિથી જો આનંદ પ્રાપ્ત નહીં થાય તો એનાથી બીજો લાભ શું ? ખસ, પછી એતું સ્વકલ્પિત કાવ્ય કરવું સર્વથા નિષ્ફળ અને પાણી વલોવવા જેવું થશે. સાહિત્યદર્ષણમાં કાવ્યના વિષયમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે:—

“ ચતુર્વર્ગફલપ્રાપ્તિઃ સુખાદલ્પધિયામપિ ।

કાવ્યાદેવયતસ્તેન તત્સ્વરૂપં નિરૂપ્યતે ”

ચતુર્વર્ગ ફલની પ્રાપ્તિ અલ્પ બુદ્ધિવાળાઓને પણ મુખ્યથી કાવ્યદ્વારાએ થઈ શકે છે, એટલા માટે એતું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

વળી આગળ આ પ્રમાણે લખ્યું છે:—

ચતુર્વર્ગપ્રાપ્તિર્હિ વેદશાસ્ત્રેભ્યો નીરસતયાદુઃસ્વાદેવ પરિણત
શુદ્ધીનામેવ જાયતે । પરમાનન્દસન્દોહજનકતયા સુખાદેવ મુકુ-
મારશુદ્ધીનામપિ પુનઃ કાવ્યાદેવ ॥

કેમકે વેદશાસ્ત્રથી ચતુર્વર્ગ ફળની પ્રાપ્તિ એના નિરસ હોવાના કારણથી કદવડે કેવળ પરિપક્વ બુદ્ધિવાળાઓનેજ થાય છે. માટે પર-

માનન્દ સંદેહજનક હોવાના કારણથી સુકુમાર બુદ્ધિવાળાઓને પણ કાવ્યદ્વારા ચતુર્વર્ગફલપ્રાપ્તિ થાય છે.

આનાથી પણ કાવ્યદ્વારા આનંદપ્રાપ્તિની આવશ્યકતા સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે. કેમકે ચતુર્વર્ગ ફલની પ્રાપ્તિ તો વેદશાસ્ત્રદ્વારા પણ થાય છે, પણ કાવ્યમાં વિશેષ એટલું છે કે આનંદ પ્રાપ્ત થવાના કારણથી એમાં લોકોની પ્રવૃત્તિ શીઘ્ર અને અધિક થાય છે. એટલા માટે એનાથી ચતુર્વર્ગની પ્રાપ્તિ અત્યંત બુદ્ધિવાળાઓને પણ સુખથી થઈ શકે છે.

ઉપર જે વાતો લખાઈ ગઈ છે એ ઉપર વિચાર કરીને જગન્નાથ પંડિતરાજે આ લક્ષણ કયું છે. અને એનું લક્ષણ બીજાં સર્વ લક્ષણોની અપેક્ષાએ શ્રેષ્ઠ હોવાનું આજ કારણ છે.

જો અર્થચમત્કૃતિ શૂન્ય શબ્દચમત્કૃતિ પુરિત વાક્યના વિષયમાં સર્વ લોકોની સંમતિ ઉક્ત પંડિતરાજના જેવી છે, તો આ લક્ષણ પૂર્ણ રીતે સમ્યક્ જણવામાં આવી શકે છે. એ વિષય ઉપર એઓએ આ પ્રમાણે લખ્યું છે.

यद्यपि यत्रार्थचमत्कृतिसामान्यं शून्या शब्दचमत्कृतिस्तत्पञ्चममधमाधममपि काव्यविधासुगणयितुमुचितम् ॥ यथैकाक्षरपद्यार्धावृत्तियमकपद्यन्धादि । तथापि रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दतारूपकाव्य सामान्यलक्षणानाक्रान्ततया वस्तुतः काव्यत्वाभावेन महाकविभिः प्राचीनपरंपरामनुसन्धानैस्तत्रतत्र काव्येषु निबद्धमपि नास्माभिर्गणितम् ॥

અધાપિ ત્યાં અર્થચમત્કૃતિ સામાન્ય, શૂન્ય શબ્દચમત્કૃતિ હોય તો કાવ્યના પાંચમા અધમાધમ લેહમાં ગણવાને યોગ્ય છે. જેમ એકાક્ષર પદ્યાર્ધાવૃત્તિ, યમક, પદ્યબંધાદિ તો રમણીયાર્થ પ્રતિપાદક શબ્દતા રૂપ કાવ્યનું સામાન્ય લક્ષણ ન ગણવાના કારણથી પ્રાચીન પરંપરા અનુસાર ચાલવાવાળા મહાકવિઓનાં એના નિબંધને શુદ્ધ કર્યા પછી પણ વાસ્તવમાં કાવ્યત્વ ન હોવાથી અમે એને કાવ્ય નથી ગણતા. જો કે શુદ્ધ શબ્દચમત્કૃતિ અમારી સમ-

જમાં પણ વાસ્તવમાં શ્રદ્ધાને યોગ્ય નથી. અને એટલા માટે અમે ઉક્ત પંડિતરાજના લેખવાને સાનંદ માનીએ છીએ. તથાપિ ચ-
થાર્થ લક્ષણ સ્થિર કરવાને નિમિત્ત અમારી પોતાની રૂચિને અનુ-
સાર જે હોય એને કાવ્ય માનીને એવું લક્ષણ કરવું કે આટલાઓમાંજ
એની વ્યાપ્તિ હોય એ અનુચિત જણવામાં આવે છે, એટલા માટે
આ વિષય ઉપર કાંઈ વિચાર કરવો આવશ્યક છે. જ્યારે આમ જો-
વામાં આવે છે કે, ચિત્ર કાવ્યાદિથી પણ એક પ્રકારનો લાગ્યો તદ્દયો
આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. અને પંડિતરાજના પોતાના લેખથી પણ વિ-
દિત છે કે કવિ લોકો એને પરંપરાથી ણનાવતા આવે છે. ત્યારે
એને પણ એક પ્રકારનું કાવ્ય માનવું જોઈએ. વળી આ ખીજી વાત
છે કે તમે એને અધમાધમ નહીં કહી શકો તો એથી પણ નીચેની
પંક્તિમાં મૂકો. તો પછી આ વાત અવશ્ય થઈ કે કાવ્યનું લક્ષણ
એવું હોય કે કેવળ શબ્દચમત્કૃતિથી પણ જે વાક્યમાં આનંદ
આપવાનું સામર્થ્ય હોય, એમાં પણ એની ગતિ હોય, એટલા માટે
અર્થના રમણીય થવાનો નિયમ કરવો ઠીક નથી. કેમકે શબ્દ ચમ-
ત્કૃતિવાળા વાક્યમાં પણ જો તે કાવ્ય મનાય તો આ નિયમના કા-
રણથી લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે. એ અવ્યાપ્તિના નિવારણને માટે
અમે આ લક્ષણ કરવું ઉચિત સમજીએ છીએ.

હોય વાક્ય રમણીય જો, કાવ્ય કહાવૈ સોય;

રતનાકર લક્ષણ કરત, यह बहु ग्रन्थानि ज्ञेय.

રતનાકર ઘણા ગ્રન્થો જોઈ લક્ષણ કરે છે કે જે વાક્ય રમણીય
હોય તે કાવ્ય કહેવાય.

જો પદ્યબંધાદિ કાવ્ય મનાય તો પણ આ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ
એમાં નહિ થાય. અને જો કોઈ એમાં રમણીયતાનો અભાવ ણતા-
વીને એને કાવ્ય ન માને તો પણ આ પ્રકારથી લક્ષણ કરવામાં કાંઈ
હાનિ નથી. કેમકે જ્યારે રમણીયતા છેજ નહિ ત્યારે એમાં લક્ષણની
અવ્યાપ્તિ પણ નથી થઈ શકતી. અને આ લક્ષણનો અભિપ્રાય પં-
ડિતરાજકૃત લક્ષણ પ્રમાણે છે. એટલા માટે આજે પદ્યબંધાદિ રમ-

ણીયતાના ભાવાભાવથી કાવ્ય માને, યા ન માને, પણ આ લક્ષણ બન્ને અવસ્થામાં ઠીક રહે છે. હવે જો કોઈ કહે કે પદ્યબંધાદિમાં રમણીયતા તો છે, પણ અમે એને કાવ્ય માનતા નથી. કેમકે એની રમણીયતા એક લિન્ન પ્રકારનીજ છે, જો કે કૌતુક માત્ર કહેવામાં આવે છે. તો એને એટલો જ ઉત્તર આપવો ઉચિત છે કે જો રમણીયતા હોવા છતાં તથા લિન્ન લિન્ન કવિઓના માન્યા છતાં પણ આપ જગન્નાથ પંડિતરાજની પેઠે એને કાવ્ય નહીં માનો તો આપને રસ-ગંગાધરનું લક્ષણ શ્રેષ્ઠ છે. આપ ભલે એને માનો પણ અમારી સમજમાં જો એમાં રમણીયતા છે, તો તે પણ કાવ્યની ગણતરીમાં છે.

આ વાત ઉપર સારી રીતે ધ્યાન આપવું જોઈએ કે રમણીય શબ્દનો પ્રયોગ અમારા લક્ષણમાં એ અર્થમાં કર્યો છે, કે જે અર્થ એનો પંડિતરાજે કર્યો છે; એટલા માટે જો કોઈ કહેશે કે “તમને ધન મળશે” “તમને પુત્ર પ્રાપ્ત થયો છે” ઇત્યાદિ વાક્યોથી પણ આનંદ થાય છે, તો શું એ પણ કાવ્ય ઠરશે? ત્યારે એનો ઉત્તર અમે એ આપશું કે “નહિ,” કદાપી નહીં; આ વાક્યોમાં લોકોત્તર આદહાદ” નથી, આનો આનંદ તો સાધારણ લૌકિક વિષયાનંદ છે. એટલા માટે આમાં કાવ્યત્વ નથી.

હવે એ વાતને વિચારવી જોઈએ કે આદહાદમાં લોકોત્તરત્વ શું છે એ એક એવી કઠિણ અને અકથનીય વાત છે કે લેખ અથવા વાક્યદ્વારા આનું યથાર્થ રીતથી સમજાવવું અસાધ્ય છે. જેમ કોઈએ કોઈ વસ્તુનો સ્વાદ ન ચાખ્યો હોય તો એને એના સ્વાદનું જ્ઞાન શબ્દોદ્વારા નહીં કરાવી શકાય. અને જો એણે ચાખ્યો હોય પણ એમ ન જાણતો હોય કે એ શબ્દનો વાચક અમુક શબ્દ છે તો પણ એનો બોધ એને શબ્દદ્વારા નથી થઈ શકતો, તેમ જો કોઈએ આદહાદનો અનુભવ કર્યોજ ન હોય તો આદહાદ શું પદાર્થ છે એ એને કદિપણ નહીં સમજાવી શકાય. અને જો એણે એ માનસિક દશાનો અનુભવ કર્યો હોય પણ એમ ન જાણતો હોય કે આને આદહાદ કહે છે તો પણ એ દશાનો બોધ એને શબ્દોદ્વારા નહીં કરાવી શકાય. અને એ પણ બીજાને તેનું જ્ઞાન નહીં કરાવી શકે. આ વાત

સાધારણ સર્વ પ્રકારના આહ્વાદોના વિષયમાં કહી શકાય છે. વિશેષ “લોકોત્તર આહ્વાદ” ના સંબંધમાં એમ સમજવું જોઈએ કે જેમ ખાટા, મીઠા ઇત્યાદિ સ્વાદોને ચાખીને અને એના વાચક શબ્દોના નિયત હોવા ઉપર પણ જે સ્વાદોમાં શું ભેદ છે ? એ શબ્દોદ્ધાર નહિ કહી શકાય. વિશેષ ધ્યાન દીધા સિવાય પોતાને આખવાવાળાને પણ સમજમાં આવવું કઠિણ છે. એવી રીતે વાક્યના લૌકિક અને અલૌકિક આહ્વાદના અનુભવ કર્યા છતાં તથા એના વાચક શબ્દો જાણ્યા છતાં પણ બંને માનસિક અવસ્થાઓના ભેદ શબ્દોથી જ્ઞાત નથી કરાવી શકાતા. વિશેષ આત્મગત વિચાર કર્યા વિના પોતે અનુભવ કરનાર પણ સ્પષ્ટ નહીં કરી શકે. પંકિતરાજે લોકોત્તરતાના વિષયમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે:—

“લોકોત્તરત્વં ત્રાહ્લાદગતશ્ચમત્કારત્વાપરપર્યયોઽનુભવ સાક્ષિકોજાતિવિશેષઃ । કારણં ચ તદવચ્છિન્ને भावनाविशेषः पुनः पुनरनुसंधानात्मा.

આહ્વાદગત અમત્કારના બીજા નામને ધારણ કરનારી, અનુભવ જેનો સાક્ષિ છે એવી જે કોઈ જાતિવિશેષ-તેનું નામ લોકોત્તરતા. કારણવાળી વસ્તુમાં વારંવાર અનુસન્ધાન રૂપ જે ભાવના વિશેષ તે કારણ-કહેવાય છે. ત્યારે શું લોકોત્તર આહ્વાદના વિષયમાં કોઈ પ્રકારથી કાંઈપણ નથી કહી શકાતું ? કાંઈપણ રીતિ એને સમજાવવાને નથી ? વાસ્તવમાં લૌકિક અને અલૌકિક આનંદના માનસિક ભેદ તો સમજાવવાનો વિષય છે. કહેવાનો વિષય નથી. અમે એના વિષયમાં કાંઈ કહેવાનું સાહસ નથી કરી શકતા. એના ઉપર વાદ વિવાદ કરવો એ માનસિક વિજ્ઞાનીઓનું કર્તવ્ય છે, પણ જે અનુભવે સાકર, ગોળ, જલેખી ઇત્યાદિ ખાધી હોય અને મીઠા શબ્દનું તાત્પર્ય, “મીઠો તે સ્વાદ છે કે જે સાકર, ઇત્યાદિકથી પ્રાપ્ત થાય છે ” એમ કહીને સમજાવી શકાય છે એવી રીતે આ વિષયમાં કાંઈક કહી શકાય છે કે લોકોત્તર આનંદ કેવા પ્રકારના વાક્યથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને જેમ ખાટા તથા મીઠા સ્વાદનો ભેદ આમ કહીને સમજાવે

છે, કે જે લેદ લીંબુ અને સાકરના સ્વાદમાં છે. એવી રીતે લૌકિક અને અલૌકિક આહ્લાદમાં પણ એના કારણોના કાંઈક લેદ જોવામાં આવે છે. અમારે વર્ણુનિય વિષયને નિમિત્ત આટલુંજ આવશ્યક છે અને એને યથાશક્તિ દેખાડવાને પણ ઉદ્યોગ કરીએ છીએ.

વાક્યના લૌકિક અને અલૌકિક આહ્લાદના લેદ ઉપર નીચે લખી વાતો કહીએ છીએ.

૧ વાક્યનો લૌકિક આનંદ શ્રોતાઓને કોઈ સ્વાર્થ સંબંધના કારણથી થાય છે, પણ લોકોત્તર આનંદ ઉપર કહેલા સંબંધ વિનાનોજ હોય છે. જેમકે “તમને ધન મળશે” આ વાક્ય જેનાથી કહેવાય એને આનંદ, ધન પ્રાપ્તિની સંભાવનાથી થશે પણ—

“दोउ चाह भरे कलु, चाहत कल्लो कहै न;

नहि जाचक सुनि सूमलौ वाहर निकसत वैन.

ખન્ને (નાયક નાયિકા) આહ્લાદ્ય કાંઈક કહેવાની ઇચ્છા કરે છે પણ કહી શકતાં નથી. જેમ યાચક આવ્યો સાંભળી લોભી માણસ ધરથી ખારણે નીકળતો નથી તેમ આ ખન્નેના કંઠમાંથી વચ્ચનો ખહાર નીકળી શકતા નથી.

આ દોહાદ્વારા આનંદ પ્રાપ્તિ થવામાં સાંભળવાવાળાના સ્વાર્થના સંબંધમાં કાંઈ કારણ નથી. ‘તમને ધન મળશે’ જો આ અસિપ્રાય કોઈ એવી રીતે કહી શકાય કે એનાથી સ્વાર્થ સંબંધી આનંદ સિવાય કહેવાનો ખીલે કાંઈ આનંદ પણ પ્રાપ્ત થાય તો એ વાક્ય પણ કાવ્યની ગણતીમાં છે.

૨ વાક્યનો લૌકિક આનંદ વ્યક્તિવિશેષને તથા એના એવાજ સંબંધીઓને થાય છે. જેના સ્વાર્થની સિદ્ધિ એના સ્વાર્થ સાધનમાં થવામાં હોય અને અલૌકિક આનંદ જેટલા એના સમજવાવાળા છે તે સર્વને થાય છે. જેમકે “તમારે ત્યાં પુત્ર ઉત્પન્ન થયો” આ વાક્યથી કેવળ એ વ્યક્તિનેજ જેના વિષયમાં આ વાત કંહી હોય તેને આનંદ પ્રાપ્ત થશે. અથવા એના અન્ય કોઈ સંબંધીઓને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ ઉપર જે દોહો લખ્યો છે એનાથી સર્વ

સમજવાવાળાને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ વ્યક્તિવિશેષનેજ થતો નથી. જો કોઈ કહેશે કે “તમારે ત્યાં પુત્ર ઉત્પન્ન થયો” આ વાક્યથી પણ જેટલા લોકોથી કહેવાય તે સર્વને આનંદ ઉત્પન્ન થશે. તો એનો ઉત્તર એ છે કે જેટલા લોકોથી આ વાત કહેવાશે એટલા અર્થ એના બદલાતા જશે. અર્થાત્ “તમે” નો અર્થ લિન્ન લિન્ન મનુષ્યોના સંબંધથી લિન્ન લિન્ન થશે. જેમ દેવદત્તથી આ વાક્ય કહું હોય તો “તમે” નો અભિપ્રાય દેવદત્ત થશે. અને જો કાળીદાસથી કહું હોય તો એનો અર્થ કાળીદાસ થશે; તો આવી દશામાં એમ નથી સિદ્ધ થઈ શકતું કે “તમારે ત્યાં પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. આ એકજ વાક્ય સર્વ સમજવાવાળાઓને આનંદ આપે છે. હવે જો કોઈ કહે કે કાવ્યથી પણ તેના જેટલા સમજવાવાળા છે તે સર્વને આનંદ થતો નથી. અમુકને થાય છે, અને અમુકને નથી થતો. તો એનો ઉત્તર એ છે કે કાવ્યના સંબંધમાં સમજવાવાળા તેજ લોકો સમજવા જોઈએ કે જે સમજીને એનો આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે. પણ સાધારણ એવા લોકો ન ગણવા કે જે અર્થ માત્ર સમજે, જેમ ગાયનના સંબંધમાં એવા લોકોને સમજદાર ન સમજવા કે જે ગાવાવાળાના શબ્દોનેજ માત્ર સમજી લે. આ સિવાય અમે તો એમ સમજીએ છીએ કે કાવ્યનો અર્થ જેવો જોઈએ તેવો સમજી લેવાથી સર્વ લોકોને તેનો ન્યૂનાધિક આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ જો વાતો લૌકિક અને અલૌકિક આદહાદના પૃથક કરવામાં આશા છે કે કંઈ સહાયતા દેશે. વાસ્તવમાં આ એવો સૂક્ષ્મ વિષય છે કે કંઈ કહી શકાતું નથી. આ વાતો અમે કેવળ સાહસ કરીને અનિમિત્ત લખી દીધી છે, કે અધિક બુદ્ધિવાળા મહાશયો આ ઉપર વિચાર કરીને આના યથાર્થ હોવા ન હોવાનો નિર્ણય કરે અને આ સિવાય બીજી જે જે વાતો છે તે સંબંધમાં વિચારી શકે અને નિશ્ચય કરે.

આ ઠેકાણે એટલું કહી દેવું આવશ્યક છે કે કેવળ શબ્દ અમલકૃતિવાળા વાક્યોમાં રમણીયતા હોવાની તથા ન હોવાની સર્વ લોકોની એક સંમતિ નથી. કેમકે લિન્ન લિન્ન લોકોની રૂચિ લિન્ન

લિપ્ત હોય છે. કેટલાએક લોકોનો આ મત છે કે આવા વાક્યામાં પણ રમણીયતા હોય છે. અને કેટલાંક લોકો વાક્યમાં રમણીયતાનો સર્વથા અભાવ માને છે. આ બન્ને મતોને અનુસાર લક્ષણને યોગ્ય રાખવાને નિમિત્ત અમે “રમણીય વાક્ય” કાવ્યનું લક્ષણ કહ્યું છે. સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત સાહિત્યાચાર્યોનાં લક્ષણો અમે સવિસ્તર વાચક વર્ગની આગળ રજૂ કર્યાં છે. આમાંથી કેનાં લક્ષણને ગ્રહણ કરવું અને કેનાં લક્ષણનો ત્યાગ કરવો એ સાહસ અમો નહીં ઉઠાવતાં માત્ર અમને જે પ્રિય છે તે અમો જણાવીએ છીએ.

ઉપરનાં તમામ લક્ષણોમાંથી અમે શ્રીયુત રત્નાકરકૃત લક્ષણનો અંગીકાર કરીએ છીએ. કારણકે તમામ લક્ષણોમાં રસગંગા ધરકારનું લક્ષણ ઘણું અંશે સફલ નિવડ્યું છે, એ ઉપર લખાઈ ચૂક્યું છે. તેમાં પણ સમયાનુસાર યોગ્ય ફેરફાર કરી શ્રીયુત રત્નાકર જે લક્ષણ લખ્યું છે તે ઘણું જ શ્રેષ્ઠ અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.

॥ ૐ ॥

શબ્દશક્તિઓ.

પ્રથમ નિરંજન નિરાકાર સકલસાર પરમાત્મા કેવિના વિશાલ-ધૃતિ-હૃદયથી માયાને રચે છે, અને દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય તથા અભાવ કે જે સમ પદાર્થના નામથી ઓળખાય છે તેને પ્રકટ કરી વિશ્વનો વિસ્તાર કરે છે.

દ્રવ્ય ૯ છે.

૧ આત્મા.

૪ કાલ.

૭ અગ્નિ.

૨ દિક્.

૫ આકાશ.

૮ જલ.

૩ મન.

૬ વાયુ.

૯ પૃથ્વી.

આત્મા આદિ ચાર દ્રવ્ય ગુણથી રહિત છે અને આકાશ આદિ પાંચ દ્રવ્યોમાં ગુણ રહેલ છે. દ્રવ્ય અને ગુણ મળે છે ત્યારે કર્મ થાય છે.

ગુણ ૨૪ છે.

૧ રૂપ.	૯ વિભાગ.	૧૭ દુઃખ.
૨ રસ.	૧૦ પરત્વ.	૧૮ ઇચ્છા.
૩ ગન્ધ.	૧૧ અપરત્વ.	૧૯ દ્વેષ.
૪ સ્પર્શ.	૧૨ ગુરુત્વ.	૨૦ પ્રયત્ન.
૫ સંખ્યા.	૧૩ દ્રવત્વ.	૨૧ બુદ્ધિ.
૬ પરિમાણ.	૧૪ સ્નેહ.	૨૨ ધર્મ.
૭ પૃથક્ત્વ.	૧૫ શબ્દ.	૨૩ અધર્મ.
૮ સંયોગ.	૧૬ સુખ.	૨૪ સંસ્કાર.

કર્મ ૫ છે.

૧ ઉત્તેષણ.	૨ અપેક્ષણ.	૩ આકુંચન.
૪ પ્રસારણ.	૫ ગમન.	

જે જ્ઞાનનો વિષય તે પદાર્થ કહેવાય છે.

જે શુભ્રયુક્ત હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે.

જેમાં કર્મત્વ જાતિ રહેલી હોય તે કર્મ અને જેમાં શુભ્રત્વ-જાતિ રહેલી હોય તે ગુણ કહેવાય છે.

સામાન્ય લક્ષણ.

જે નિત્ય હોય અને અનેકમાં સમવાય સમઘટી રહેલ હોય તે સામાન્ય કહેવાય છે. એના બે લેહ છે. ૧ પર. ૨ અપર.

જેની સત્તા અધિક દેશ (દ્રવ્ય, શુભ્ર, કર્મ.) માં જણાતી હોય તે પર અને જેની સત્તા અલ્પ દેશ (દ્રવ્ય, શુભ્ર, કર્મ એ ત્રણમાંથી એક પદાર્થ) માં જણાતી હોય તે અપર.

જે નિત્ય દ્રવ્યમાં રહે તે વિશેષ કહેવાય છે. એનું કારણ માત્ર એટલું જ છે કે નિત્ય દ્રવ્ય જે પરમાણુ આદિ છે તે અનંત છે માટે તેનો પરસ્પર લેહ કરાવનાર પણ અનંત લેખાય છે.

જે સળાંધ નિત્ય હોય તે સમવાય કહેવાય છે. જેમકે:—
અવયવ, અવયવી, માટી, ઘડો, સોનું, વીંટી.

જે લાવ પદાર્થથી લિપ્ત હોય તે અમાવ કહેવાય છે. તેના ચાર લેહ છે:—૧ પ્રાગભાવ. ૨ પ્રધ્વંસાભાવ. ૩ અત્યંતાભાવ. ૪ અન્યોન્યાભાવ. જેમકે—“ ઘડો થશે ” એ પ્રાગભાવ છે. “ ઘડો કૂટી ગયો ” એ પ્રધ્વંસાભાવ પ્રગટ કરેલ છે. “ ઘડો દેજ નહિ ” એમાં અત્યંતાભાવ સમાયેલો છે. “ ઘટ છે એ પટ નથી અને પટ છે એ ઘટ નથી. ” આમાં અન્યોન્યાભાવ પ્રકટ થાય છે.

દ્રવ્ય, કર્મ અને ગુણ એ ત્રણેમાં જાતિ રહેલી હોય છે અને જ્યાં જાતિ હોય ત્યાં શબ્દ પણ હોય છે.

સમગ્ર જગત્ જાતિમૂલ છે. કંચન, લોહ, ચતુર, મૂઠ, નર, દેવ ઇત્યાદિ. સ્વરૂપ સુવર્ણ અને મહાન મેરૂ એ ઉણની જાતિ (કનક) એકજ છે. માત્ર આકૃતિમાં લેહ લાસે છે; મહાદેવ અને અને શુભગાન કરનાર ગન્ધર્વ એ ઉણનાં અલિધાન લિપ્ત લિપ્ત છે. પણ “ દેવ ” જાતિ તો એકજ છે. એ જાતિનો ઉચ્ચાર શબ્દ વિના થઈ શકતો નથી.

દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મ એ ત્રણેમાં શબ્દ અને જાતિનું અસ્તિત્વ હોય છે. જ્યારે દ્રવ્યથી ગુણ ઉત્પત્તિ પામે છે, ત્યારેજ બધું પ્રકાશમાં આવે છે.

આકાશથી વાયુ, વાયુથી અગ્નિ, અગ્નિથી જળ અને જળથી પૃથ્વી રચી આત્મા માયાના સંસર્ગવડે જીવપણું ધારણ કરે છે. સમય, બળ અને આયુષ્યવિશેષ જીવાત્મા આકાશાદિ પાંચ મહા-ભૂતમય દેહ ધારણ કરી જ્યારે દશે દિશામાં વિસ્તાર પામે છે, ત્યારે તેમાં ચોવીશ ગુણ, સમગ્ર જગત્ અને શબ્દની સિદ્ધિ થાય છે.

નિર્ગુણ પરમાત્માના નિર્દેશથી માયા અપાર બળને ધારણ કરે છે અને આત્મા આદિ ચાર દ્રવ્યનો આધાર લઈ આકાશ, આદિ પાંચ દ્રવ્યને સાકાર બનાવે છે.

આકાશ વાયુ આદિ ચાર દ્રવ્યને રચે છે અને એ વાયુ આદિ ચાર દ્રવ્ય પણ પાંચ તત્ત્વને રચે છે. આકાશથી પણ પાંચતત્ત્વ ઉપજે છે. જેમકે—

આકાશથી—અન્તઃકરણ, શ્રોત્ર, વ્યાન, વાચા, શબ્દ.

વાયુથી—મન, ત્વચા, સમાન, પાણિ, સ્પર્શ.

અગ્નિથી—બુદ્ધિ, ચક્ષુ, ઉદાન, પાદ, રૂપ.

જળથી—ચિત્ત, જિહ્વા, પ્રાણ, શિશ્નુ, રસ.

પૃથ્વીથી—અહંકાર, ગ્રાણ, અપાન, ગુદ, ગન્ધ.

૫ અન્તઃકરણ—અંતઃકરણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર.

૫ જ્ઞાનેન્દ્રિય—શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, છક્ષ્વા, ગ્રાણ.

૫ વાયુ—વ્યાન, સમાન, ઉદાન, પ્રાણ, અપાન.

૫ કર્મેન્દ્રિય—વાચા, પાણિ, પાદ, શિશ્નુ, ગુદ.

૫ વિષય—શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ગન્ધ.

આકાશનો ગુણ શબ્દ છે અને તેની ક્રિયા કામ, ક્રોધ, શોક, મોહ તથા ભય છે.

વાયુનો ગુણ સ્પર્શ છે અને તેની ક્રિયા ચલન, વલન, ધાવન, પ્રસારણ, તથા આકુચ્ચન છે.

અગ્નિનો ગુણ રૂપ છે અને તેની ક્રિયા ક્ષુધા, તૃષ્ણા, આલસ્ય, નિદ્રા તથા કાન્તિ છે.

જળનો ગુણ રસ છે અને તેની ક્રિયા શુક્ર, શોણિત, લાલા, મૂત્ર તથા સ્વેદ છે.

પૃથ્વીનો ગુણ ગન્ધ છે અને તેની ક્રિયા અસ્થિ, માંસ, ત્વચા, નાડી તથા રોમ છે.

વાયુ આદિ ચારે દ્રવ્ય પોતપોતાનું એક એક તત્ત્વ રાખી બાકીનાં ચાર તત્ત્વ એક બીજાને આપે છે.

આકાશ નામનું દ્રવ્ય વાયુ આદિ ચારે દ્રવ્ય આગળથી ગુણોનું ગ્રહણ કરે છે, પણ તે પોતાના ગુણ જલ કે પૃથ્વી વગેરેને આપતું નથી.

શબ્દ લક્ષણ

દ્રવ્ય અને કર્મના બળથી શબ્દ થાય છે, તેના બે લેહ છે.

૧ ઇચ્છિત, ૨ અનિચ્છિત.

વક્તા ત્યારે અર્થનો વિચાર કરી શબ્દને મુખવડે પ્રગટ કરે છે ત્યારે તે શબ્દ ઇચ્છિત કહેવાય છે.

દ્રવ્ય તથા કર્મ બંને એકત્ર થતાં વક્તાની ઇચ્છા વગર અર્થ રહિત બે “બળબળ” શબ્દ થાય તે અનિચ્છિત ગણાય છે.

૧ વાયુ ભેશભર ગતિ કરતો હોય તે વખતે સ્વાભાવિક શબ્દ થાય છે તે.

૨ વાયુના સંસર્ગથી વાંસ આદિમાં બે સ્વાભાવિક શબ્દ થાય છે તે.

૩ વાયુના સંસર્ગથી કાંઈ પર્ણ વગેરે પદાર્થ પડે અથવા ઉડે તેનો શબ્દ થાય છે તે.

૪ ચર્મના પોલા પદાર્થમાં વાયુના આવાગમનથી બે શબ્દ થાય છે તે.

૫ ગમાર મનુષ્ય અર્થરહિત હાહો કરે છે તે.

ઇચ્છિત શબ્દ ચાર પ્રકારનો છે અને તે પરા, પશ્યન્તી, મધ્યમા તથા વૈખરી એ ચાર પ્રકારની વાણીદ્વારા ઉદ્ભવે છે.

ચૈતન્ય	પરા.	અમતકૃતિયુક્ત.
સંકલ્પ	પશ્યન્તી.	વ્યંગ્યયુક્ત.
પ્રાણ	મધ્યમા.	અર્થયુક્ત.
દેહી	વૈખરી.	શબ્દાર્થયુક્ત.

પરા અને પશ્યન્તી નો વાસ કંઠ નીચે હોય છે અને મધ્યમા તથા વૈખરી નો વાસ મુખમાં હોય છે.

વૈખરીથી શબ્દ પ્રકટ થાય છે.

શબ્દ ભાષા વિના હોઈ શકતો નથી અને ભાષા શબ્દ વિના હોઈ શકતી નથી. અંતઃકરણના વ્યાપારને ભાષા કહે છે અને તેનું ઉચ્ચાર રૂપ સાધન પરસ્પરના પરિણામને જણાવી શકે છે.

શ્રવણગોચર અને શ્રવણાગોચર એ રીતે ઉચ્ચારના બે પ્રકાર છે.

શ્રવણગોચર ઉચ્ચાર વૈશ્વરી વાણીદ્વારા પ્રકટ થાય છે અને શ્રવણાગોચર ઉચ્ચાર પરા, પદ્યન્તી તથા મધ્યમા કે જેને અનુક્રમે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર, સૂક્ષ્મતમ એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે તે દ્વારા થાય છે.

પ્રચલિત અને અપ્રચલિત એ રીતે ભાષાના પણ બે ભેદ છે. વર્તમાન સમયમાં જેનો પ્રચાર હોય તે પ્રચલિત અને એથી અતિ-રિક્ત તે અપ્રચલિત.

દરેક ભાષા સંકેતમૂલ હોય છે. જે વ્યવહારમાં અનુકૂળ બને તે સંકેત કહેવાય છે. દરેક શબ્દમાં એ સંકેતની સ્થિતિ હોય છે.

વ્યવહારમાં જે શબ્દો પોતાના રૂપથી સંકેતયુક્ત અર્થ સૂચવે તેને પદ કહે છે. જે શબ્દનું રૂપ પ્રયોગ કરવામાં અયોગ્ય જણાય તે પદ ગણાય નહિ, પરંતુ પ્રત્યય આદિ સંસ્કારથી યોગ્યતાને પામેલો શબ્દજ પદ સંજ્ઞા ધરી શકે છે અને વાક્યમાં ઉપયુક્ત બની શકે છે. જેમાં અન્વય કરવો પડે એવા વર્ણ પણ પદ રૂપ ગણાતા નથી. જે વાક્યમાં ઉપરથી અધ્યાહાર લેવો પડે અથવા જે વર્ણો અર્થરહિત હોય તે પણ પદ સંજ્ઞાને પામતા નથી. પદના ઉચ્ચાર માત્રથી હૃદયમાં જે વસ્તુ યથાસ્થિત જણાઈ આવે તેને પદાર્થ કહે છે.

યથા

“ કહે કોઈ મેં મુજ ગૃહ, શુભલર ખાંધી ગાય;
અખિલ ધેનુના અવયવો, એ સમયે સમજાય. ”

આહીં ગાયનું નામ લેતાં તેનાં તમામ અવયવોનું મનમાં યથાસ્થિત ભાન થાય છે માટે તે પદ સંજ્ઞાને પામે છે.

આસ્રવચન, વ્યવહાર અને પ્રાસિદ્ધપદસાન્નિધ્ય એ ત્રણ હેતુઓદ્વારા શબ્દ પદનો સાંકેતિક અર્થ સહજ સમજી શકાય છે.

પદ પ્રકાર.

૧ વાચક. ૨ લક્ષક. ૩ વ્યક્તક.

આ ત્રણ પ્રકારમાંથી આદિ જે વાચક પદ છે તેના ચાર પ્રકાર છે.

૧ જાતિ. ૨ યદૃચ્છા. ૩ ગુણ. ૪ કર્મ.

જાતિવાચક ઉદાહરણ.

પાર્વતીને કરીએ અમે, પ્રીતે નિત્ય પ્રણામ;

યદૃચ્છા વાચક ઉદાહરણ.

ઝંવા પૂર્ણ કરે અહો, કિંકરના મનકામ;

ગુણવાચક ઉદાહરણ.

ભાવે બજવા યોગ્ય છે, ગૌરી શુણ્ભંડાર.

કર્મવાચક ઉદાહરણ.

મધુકૈટભસંહારિણી, વિહિત વિશ્વ મોઝાર.

રૂપ, રસ તથા ગન્ધ આદિ જે જે નિશ્ચલ ધર્મ છે તે બધા ગુણ કહેવાય છે અને એ શુણ્ધી જ્યાં શબ્દનો સંકેત પ્રકટ થાય ત્યાં વાચ્યાર્થની પ્રતીતિ થાય છે.

શબ્દમાં અનેક અર્થ રહેલા છે; પણ જ્યાં એકજ અર્થ થાય ત્યાં વાચ્યાર્થ સમજવો.

શ્લેષમાં સમસ્ત અર્થ અભિધાથી બહુવાર્તા આવે છે તેના નીચે પ્રમાણે લેલો છે.

૧ આંહી પાર્વતી એ પર્વત ભતિ ઉપરથી નામ પડેલ છે.

૨ આંહી ઝંવા એ ધરણાપૂર્વક નામ આપેલ છે.

૩ આંહી ગૌરી એ ગૌરશુણ્ (વર્ણ) ઉપરથી નામ પડેલ છે.

૪ આંહી મધુકૈટભસંહારિણી એ મધુકૈટભ નામના દૈત્યને મારવાથી ક્રિયા ઉપરથી નામ પડેલ છે.

સંયોગો વિપ્રયોગશ્ચ સાહચર્યં વિરોધિતા ।

અર્થઃ પ્રકરણં લિङ્ગં શબ્દસ્યાન્યસ્ય સન્નિધિઃ॥

સામર્થ્યમૌચિતી દેશઃ કાલો વ્યક્તિસ્વરાદયઃ ।

શબ્દાર્થસ્યાનવચ્છેદે વિશેષસ્મૃતિહેતવઃ ॥

૧ સંયોગ. ૨ વિયોગ. ૩ સાહચર્ય અર્થાત્ સાથ. ૪ વિરોધિતા અર્થાત્ વેર. ૫ અર્થ અર્થાત્ પ્રયોજન. ૬ પ્રકરણ અર્થાત્ પ્રસ્તાવ. ૭ લિંગ અર્થાત્ વ્યાપ્તિ સહિત. (જેમ અગ્નિ વિના ધૂમનું ન રહેવું એ વ્યાપ્તિ) ૮ અન્ય શબ્દની સન્નિધિ અર્થાત્ ખીલ પ્રસિદ્ધ શબ્દની સમીપતા. ૯ સામર્થ્ય અથવા શક્તિ. ૧૦ ઔચિતી અર્થાત્ યોગ્યતા. ૧૧ દેશ અર્થાત્ સ્થાનવિશેષ. ૧૨ કાલ. ૧૩ વ્યક્તિ અર્થાત્ શબ્દની સ્ત્રીલિંગતા, પુલિંગતા અને નપુંસકલિંગતા. ૧૪ અનેકાર્થ શબ્દના અર્થનો નિર્ણય ન રહે ત્યાં વિશેષાર્થ સ્મૃતિ હેતુ બાણવો.

૧ વાચ્યાર્થનેજ સુસજ્જનો અભિધાશક્તિ કહે છે.

એ શક્તિ કોઈ સ્થળે અનેક શબ્દના સંયોગથી એકજ અર્થને પ્રકટ કરે છે:—

યથા.

શંખચક્રગદાધર દેવ તમારું રક્ષણ કરો.

આંહી શંખ, ચક્ર, ગદા આદિ અનેક શબ્દના સંયોગથી:

“વિષ્ણુ” એ એકજ અર્થ પ્રકટ થાય છે.

૨ કોઈ સ્થળે અસંયોગથી [વિયોગથી] પણ એકજ અર્થ થાય છે:—

યથા.

નિર્ઘૂમ ધનંજય.

આંહી ધૂમાડાનો સંયોગ નથી છતાં ધનંજય નો અર્થ અગ્નિ જ સમજાય છે. નહિ તો ધનંજય એવું નામ અર્જુનનું પણ છે, પણ નિર્ઘૂમ [ધૂમ રહિત] એ વિશેષણથી ધનંજય અગ્નિ જ બાણાય.

૩ કોઈ સ્થળે સાહચર્યને લીધે ઘણા અર્થનો એકજ અર્થ થાય છે. જેમકે—

“ વેળીમાઘવ દર્શનીય છે. ”

આહીં વેળી અને માઘવ એ પદના સાહચર્યથી વેળીમાઘવ તીર્થજ ગણાય. વેણી (કેશપાશ) અને માઘવ (કૃષ્ણ) ગણાય નહિ.

૪ કોઈ સ્થળે વિરોધથી એકજ અર્થની પ્રતીતિ થાય છે.

“ રાહુષ દ્વિજરાજને ગ્રસ્યો. ”

આહીં રાહુ અને ચંદ્રના વિરોધથી દ્વિજરાજ ચંદ્રજ સમજાય. દ્વિજરાજ બ્રાહ્મણ નહિ.

૫ કોઈ સ્થળે અર્થના પ્રકરણથી એકજ અર્થ થાય છે.

“ દલ खर्याँ, दल सज्ज कर्याँ. ”

આહીં ખર્યાં અને સજ્જકર્યાં એ બન્ને પ્રકરણ ઉપરથી દલ પદનો બુદ્ધો બુદ્ધો અર્થ થાય છે, ખરવાના વિષયમાં દલ એટલે વૃક્ષનાં પર્ણાં અને સજ્જ કરવાના વિષયમાં દલ એટલે સેનાઓ (ફોર્સ).

૬ કોઈ સ્થળે વાચકના બળથીજ એક અર્થ પ્રકટ થાય છે.

“ पगमां वाणी प्हेरी छे. ”

આહીં જોકે વાણી એવું સરસ્વતીનું નામ છે, છતાં વાચક પગના બળથી વાણી પરણતી વખતે વરવહુએ પહેરવાનાં પગરખાંજ સમજાય.

૭ કોઈ સ્થળે અન્ય શબ્દના બળથી એકજ અર્થ થાય છે જેમકે “ पांखवाळो शिखी ”

આહીં પાંખ શબ્દના બળથી શિખી એવું નામ મયૂરનુંજ સમજાય છે. જો પાંખ કહેલ ન હોય તો શિખી એટલે શિખાવાળો અગ્નિ જણાય.

૮ કોઈ સ્થળે સામર્થ્યને લીધે એક અર્થ પ્રકટ થાય છે.

“ व्यालीए वृक्ष तोड़युं. ”

વૃક્ષ તોડવાનું સામર્થ્ય વ્યાલી [હાથી] માંજ હોય છે.

ગ્યાલી (સર્પ) માં હોતું નથી; માટે આ સ્થળે ગ્યાલી એટલે હા-
થીજ સમજવો.

૯ કોઈ સ્થળે ઉચિતપણાને લીધે એક અર્થ થાય છે.

“ વૃક્ષ ઉપર દ્વિજ વેઠેલ છે. ”

દ્વિજ શબ્દ ગ્રાહ્ય, પક્ષી, ચન્દ્ર આદિનો વાચક છે, પણ
આહીં વૃક્ષ ઉપર દ્વિજ એટલે પક્ષીનું જ બેસવું સંભવે છે અર્થાત
ઉચિત જણાય છે. ગ્રાહ્ય કે ચન્દ્રનું નહિ.

૧૦ કોઈ સ્થળે દેશના બળથી એક અર્થ થાય છે.

“ મરુસ્થળમાં જીવન દુર્લભ છે. ”

જીવન શબ્દ જળ તથા આયુષ્ય વાચક છે, પણ આહીં
મરુસ્થળ [દેશવિશેષ] ના બળથી જીવન એટલે જળજ સમજાય
છે. કારણ કે મારવાડમાં પાણી દુર્લભ હોય છે, પણ જીવન [આયુ-
ષ્ય] દુર્લભ હોતું નથી. જો આયુષ્ય દુર્લભ હોય તો ત્યાં કોઈ વૃદ્ધ
હોવાજ ન જોઈએ.

૧૧ કોઈ સ્થળે કાલ (સમય)ના બળથી એક અર્થ થાય છે
જેમકે “ રાત્રીએ કુવલય સ્વીલ્યું ”.

આહીં રાત્રી રૂપી સમયના બળથી કુવલય એટલે કુમુદ
(ચન્દ્ર વિકાશી કમળ)નું જ ખીલવું સમજાવે છે; કારણકે સૂર્યવિ-
કાશી કમળતો દિવસેજ પ્રકુલિત થાય છે. કુવલય શબ્દ કમળ અને
કુમુદ બન્નેનો વાચક છે.

૧૨ કોઈ સ્થળે સ્વર-“ અ-આ-ઇ-ઇ-ઉ-ઉ ” ઇત્યાદિના
ફેકફારથી એક અર્થ થાય છે.

“સૈન્ધવ સ્વારૂં, સૈન્ધવ સ્વારો” આહીં “સ્વારૂં” માં “ઉ”
અને “સ્વારો” માં “ઓ” એક સ્વરના ફેરથી પેલા સૈન્ધવનો અર્થ
લવણ અને બીજા સૈન્ધવનો અર્થ અન્ન સમજાય છે. કારણકે આરૂં
લવણજ હોય છે અને આરો-તીખો અન્નજ હોય છે.

૧૩ કોઈ સ્થળે અલિપ્તતાને લીધે પણ એકજ અર્થ થાય છે જેમકે “ આ મયૂર અને આ પક્ષ ” આંહી મયૂર અને પક્ષની અલિપ્તતાને લીધે પક્ષનો “ પાંખ ” એવોજ અર્થ થાય છે. પક્ષ એટલે પખવાડીયું નહિ અને જો “ શુદ્ધ પક્ષ ” હોય તો પક્ષનો અર્થ પખવાડીયું થાય, પાંખ નહિ.

૧૪ અનેકાર્થ શબ્દના અર્થનો નિર્ણય ન રહે ત્યાં વિશેષાર્થ-સ્મૃતિહેતુ થાય છે.

યથા

ઇન્દ્રશત્રુ.

આંહી પૂર્વપદ ઇન્દ્ર શબ્દના ઉદાત્ત સ્વરથી ઉચ્ચારણ કરે તો “ ઇન્દ્ર છે શત્રુ જેનો ” આવા અર્થમાં અલિપ્તાનું નિયમન થશે. અને ઉત્તર પદ શત્રુ શબ્દના ઉદાત્ત સ્વરથી ઉચ્ચારણ કરીએ તો “ ઇન્દ્રનો શત્રુ ” આ અર્થમાં વાચકતાનું નિયમન થશે.

અભિધા.

શબ્દ ત્રણ પ્રકારના છે. વાચક, લક્ષક અને વ્યંજક. સંકેત કરેલ અર્થને સાક્ષાત્ કહે એ શબ્દ વાચક છે. જેમકે સંકેત કરેલ શંખ ગ્રીવાદિ આકારવાળા અર્થને ઘટશબ્દ સાક્ષાત્ કહે છે, એથી ઘટ શબ્દ ઉક્ત અર્થનો વાચક છે, અર્થાત્ કહેવાવાળો છે. વાચક શબ્દના અર્થને વાચ્યાર્થ કહે છે. વાચકશબ્દમાં ઉક્ત અર્થનો યોગ કરાવવાની શક્તિ અર્થાત્ સામર્થ્યને વૃત્તિ કહે છે. આંહી વૃત્તિ અર્થાત્ વ્યાપાર સંકેત છે. સંકેત તો ઘટાદિ શબ્દોથી શંખ ગ્રીવાદિ આકારવાળા પદાર્થોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ એવી નામ રાખવાવાળાની ઇચ્છા છે. કારણ જેના દ્વારા કાર્ય કરે એને વ્યાપાર કહે છે. જેમકે ઘટ યનાવવામાં ઘટ તો કાર્ય છે. મૃત્તિકા કુલાલ, દંડ ચક્ર આદિ કારણ છે. એ કારણ બ્રમી ઇત્યાદિ દ્વારા ઘટ યનાવે છે. એથી બ્રહ્મી ઇત્યાદિ કારણ છે, અર્થનો યોગ કાર્ય છે, અલિધા અને લક્ષણા વ્યંજના વ્યાપાર છે.

સંકેત. અને અલિધા એ પર્યાય શબ્દ છે. ન્યાયશાસ્ત્રમાં શક્તિનું આ લક્ષણ કહ્યું છે:—

અસ્માત્પદાદયમર્થોવોદ્ધવ્ય ઈનીશ્વરસંકેતઃ શક્તિઃ ॥

આ પદ્યો આ અર્થ જાણવો જોઈએ એવો જે ઈશ્વર કૃત સંકેત એ શક્તિ; અને વાચ્યાર્થ, મુખ્યાર્થ, :અલિધેયાર્થ ઇત્યાદિ પચાંચ છે.

યથા.

મનહરનાર મોરપિચ્છનો મુકુટ માથે,
હાથે બંસી હેરી દિન ગમ્મતમાં ગાળ્યા મેં;
પરમ પવિત્ર ઉરેં તુલસીનાં દલચુક્ત,
ગુંજમાલ જોઈ પુંજ પાપનાઃ પ્રજાળ્યા મેં;
યમુનાને તીર શ્યામ સુંદર શરીર પર,
પીળાં ચીર પેળી ત્રય તાપ તુર્ત ટાળ્યા મેં;
ગોપી ગોપ સંગ ખ્યાલ કરતા કદંબ તળે,
પરમ કૃપાલ નંદલાલને નિહાળ્યા મેં.

આમાં મોરપિચ્છ, મુકુટ, બંસી, તુલસી, ગુંજ, પુંજ, તીર, શ્યામ, ચીર, ગોપ, ખ્યાલ, કદંબ અને નંદલાલ વગેરે બધા શબ્દો પોતાનો સાંકેતિક અર્થજ બતાવે છે એથી અભિધા. (શબ્દના ઉચ્ચાર માત્રથી જ્યાં સહજ અર્થ સમજી શકાય તે અભિધા શક્તિ કહેવાય છે.)

લક્ષણા.

જ્યાં મુખ્ય અર્થનો બાધ થાય છતાં મુખ્ય અર્થનો સબંધ ન તૂટે ત્યાં લક્ષણા નામની શબ્દશક્તિ કહેવાય છે.

યથા.

મુજ ધર ગંગામાંહિ.

આંહી ગંગા શબ્દનો વાચ્યાર્થ ગંગાનો પ્રવાહ છે. એમાં ધર નહિ હોઈ શકવાથી આ વાચ્યાર્થનો આંહી બાધ છે. અને આ વાચ્યાર્થનો તટની સાથે સબંધ પણ છે. એથી પ્રવાહ સદૃશ શીતલતા, પાવનતા પ્રયોજનને માટે ગંગા શબ્દ તટ અર્થને દેખાડે છે. “લક્ષ” ધાતુથી “લક્ષક” શબ્દ બન્યો છે. “લક્ષ” ધાતુનો

અર્થ દર્શન છે. ગંગા શબ્દથી તટનો બાધ હોવાને માટે ગંગારૂપ લક્ષક શબ્દમાં જે વૃત્તિ છે એનું નામ લક્ષણ છે. “લક્ષ્યતે અનયા ઇતિ લક્ષણા” એથી દર્શન કરાય છે માટે એ લક્ષણ છે.

પથા.

વાર્યાં તન મન ધન વેગેં વનમાલ જોઈ,
લૂંટયાં સુખ લક્ષ લક્ષ્ય-રાખી એક લાલમાં
સુખપ્રદ શ્રેષ્ઠ ફળ્યાં મનનાં તમામ કામ,
પ્રેમનો પ્રવાહ વહે વૈકુંઠના બહાલમાં
કરી પ્રભુ રૂપપાન ભૂલી અન્યભાન હું તો,
હેમ હાર જેવા હરિ હૈંડે ધર્યા હાલમાં.
ખોટી લાજ મૂકી કુલધર્મ બધો ચૂકી આજ,
ચોટી ખીલ્યાં ચક્ષુ મારાં ગુણભર ગ્લાલમાં.

આહીં “સુખ” કાંઈ નાણું નથી કે લૂંટાય. “મનકામ” વૃક્ષ નથી કે ફળે. “પ્રેમ” પાણી નથી કે તેના પ્રવાહ ચાલે. “પ્રભુનું રૂપ” નીર નથી કે પીવાય, તેમ “ચક્ષુ” પુષ્પ નથી કે ખીલે, પરંતુ આહીં લક્ષણાશક્તિ ના પ્રાબલ્યથી સુખનું લૂંટવું, મનકામનું ફળવું, પ્રેમનું વહેવું, પ્રભુના રૂપનું પાન અને ચક્ષુનું ખીલવુંજ સમજી શકાય છે.

“એક બાળુ છે માળવા, અન્ય બાળુ મેવાડ;

સજ્જ થઈને સમરમાં, મહદ મચાવે રાડ.

આહીં માળવા તથા મેવાડનું રણભૂમિમાં સજ્જ થઈ રાડ મચાવવાનું સંલવતું નથી એટલે મુખ્ય અર્થનો બાધ થયો. માળવા અને મેવાડમાં રહેનારા શૂરવીરો સમરમાં સજ્જ થઈ રાડ મચાવે છે એવો અર્થ કરતાં મુખ્ય અર્થનો સંબંધ પણ ન તૂટ્યો એથી રૂઢા-લક્ષણા.

જ્યાં મુખ્ય અર્થનો બાધ કરી ધ્વનિ પ્રકટ થાય ત્યાં પ્રયો-
જનવતી-લક્ષણા સમજવી જેમકે

સુર સુરલીનો સાંભળી, દિલમાં વ્યાપ્યો દાહ;
તે સમયે ન તન્યો કંઈ, કુલવધૂએ કુલરાહ.

આહી “કુલરાહ” રાહ એવું રસ્તાનું નામ છે તેનો
બાધ થઈ રીતિ એવો અર્થ થયો. રસ્તો તો ગામમાં હોય છે.
કુળમાં રીતિ સંભવે, સુરલીનો સ્વર સાંભળી કુલવધૂએને દિલમાં
દાહ અર્થાત્ દિલમાં દુઃખ થવા લાગ્યું કે ક્યારે દરિને મળીએ એ
ધ્વનિ, જેથી પ્રયોજનવતી—લક્ષણા થઈ.

“યથા”

જે જે સખી જઈને કરે છે ત્યાં તમારી વાત.
તેણે પીઠ મળતાં વિટંબનાઓ વેડી છે.
ક્રોધને વધારી ખ્યારી કરે માન કયા તેનું.
પાન કરી ફૂતી પાછી પુરમાંહિ પેડી છે.
ન્યાં લગી કૃપાલ તમે દૂર કરશો ન સાલ;
ત્યાં લગી એ બાલ સમજે ન હાથ હેડી છે.
દોષ નહીં દેશો હવે કોઈને કન્હૈયાલાલ.
દોષ છે નદીમાં ત્યહાં રોષ ભરી બેડી છે.

આહી “પીઠનું મળવું” “માન કયાનું પાન” “નદીમાં
દોષ” વગેરે વાક્ય સુખ્ય અર્થનો બાધ કરનારાં છે, છતાં તેનો
અર્થ “વાંસો વાળી ઉલી રહે છે” “માનકયા સંભળાવે છે”
“નદીને કાંઠે ઝુંપડાં છે” એમ સમજાય છે. ન્યાં સુધી તમે શોક
રૂપી સાલને દૂર કરશો નહિ ત્યાં સુધી તમે એ તમારે હાથ છે એમ
સમજશો નહિ. “તમારા ઉપર એની બહુ પ્રીતિ નથી” એવો
ધ્વનિ નીકળે છે માટે પ્રયોજનવતી લક્ષણા.

પ્રયોજનવતી લક્ષણા ના બે ભેદ છે.

૧. શુદ્ધા. ૨. ગૌણી.

શુદ્ધા ના ચાર ભેદ છે.

૧. ઉપાદાન. ૨. લક્ષણ. ૩. સારોષ. ૪. સાધ્યવસાના.

જે અન્ય શુભનો આશ્રય લિએ તેને ઉપાદાન લક્ષણા કહે છે. અથવા અન્વયને માટે મુખ્યાર્થને બીજા અર્થમાં દોરી જાય, છતાં મુખ્યાર્થને બાધ ન લાગે એ પણ ઉપાદાન લક્ષણા કહેવાય છે.

ઉપાદાનલક્ષણામાં વાક્ય અથવા શબ્દ સ્વકીય મુખ્યાર્થને સ્થિર રાખી તેની સાથે સંબંધ રાખનાર અન્ય અર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે માટે તેને અજહત્ સ્વાર્થા પણ કહે છે.

લક્ષણલક્ષણામાં અન્ય અર્થનું જ્ઞાન કરાવવા માટે મુખ્યાર્થને તજવો પડે છે માટે તેને જહત્ સ્વાર્થા પણ કહે છે.

ઉપાદાનલક્ષણા ઉદાહરણ.

“ યથા ”

હોરીનો સમય જ્યારે આવે છે સમીપ ત્યારે,

જાહિર ધમાલ વૃજમંડલમાં જાગે છે;

વર અભિલાષે વૃજ ખેલે છે વિનોદ ધરી,

વિવિધ પ્રકારતણાં વાળાં ખૂળ વાગે છે.

રંગથી ભરેલી પિચકારી એક બીજા પર,

ચાલે છે અપાર તેમ લજ્જા સહુ ત્યાગે છે;

ઉડે છે શુભાલ શ્યામ વદન બને છે લાલ,

લતા વૃક્ષ આદિ બધું લાલ લાલ લાગે છે.

આંહીં વૃજ-નરનારીના અર્થનું શ્રુત્ય કરે છે કારણ કે વૃજ પ્રદેશ જડ હોવાથી ખેલી શકતો નથી. વાળાં વગાડનારના અર્થને સૂચવે છે, કારણ કે વાળાં પોતાની મેળે વાગી શકતા નથી. પિચકારીઓ ચાલે છે અને શુભાલ ઉડે છે. એ વાક્યો પણ ચલાવનાર અને ઉડાવનારની અપેક્ષા રાખનારાં હોવાથી ઉપાદાન લક્ષણા સમજવી.

અન્ય અન્વયની સિદ્ધિને માટે જે શબ્દ પોતાનો અર્થ તજ દિએ તે લક્ષણલક્ષણા સમજવી જેમ કે :—

“ યથા ”

આખો દિન આનંદ લઈને નંદલાલ સાથે,

નિજ નિજ અન્દરે સિધાવી સહુ સજની;
ખાવામાં ન ખંત વાળુ કરતાં વિચારે બધી,
બહાલા વિણ કેમ કરી વિતવાની રજની.
સેજને બિછાવી દીધા દીપક ખુઝાવી પણ,
આંખમાં ભરી છળિ વિહંગરાજ-ધ્વજની;
મુરલી મનોહરની મીઠી મુરલીને સુણી,
તોડી દીર્ઘ દ્વાર દોડી ખુદાર વામા વૃજની.

આહીં કમાડરૂપી અન્વયની સિદ્ધિને માટે “ દ્વાર ” શબ્દ પોતાના અર્થને તણ દીએ છે. કારણ કે તોડવું કમાડવું સંભવે, દ્વારવું નહિ, વળી ધ્વનિનું સાંભળવું સંભવે પણ મુરલિનું નહિ છતાં આહીં “ મુરલી સુણી ” એ શબ્દથી લક્ષણ લક્ષણા સિદ્ધ થાય છે.

સમાનપણું પામી અમુક અર્થની અન્ય અર્થમાં સ્થાપના કરવામાં આવે ત્યાં સારોપા-લક્ષણા સમજવી. અથવા જ્યાં આરોપ્યમાન-ઉપમાન હોય અને આરોપ્ય વિષય ઉપમેય પણ હોય તે સારોપા જેમકે—

“ યથા . ”

મુજ દ્રગપૂતળી બનેલા મનમોહનને,
નેહથી નિહાળી હું તો હૃદયિણુ હરખી.
ખંત ઉરધારી ખાસ નવલ કિશોર તણી,
શાન્તિપ્રદ નજર ગણું છું સુધા સરખી.
કંસતણે અસ્ત કરનારની સમસ્ત છળિ,
ખચિત સુખોની ખાણ પ્રાણ સમ પરખી.
મુરલીનાં તાન ભાન ઉરતું ભુલાવનાર,
કાળ સમ કાળજી અમારું લિગે ભરખી.

આંહી મનમોહન-કૃષ્ણને દ્રગની પૂતળી-કીટી, સ્થાપી, નજરને સુધા સ્થાપી, છળિને પ્રાણ સ્થાપ્યા અને મુરલીના તાનની કાળ તરીકે સ્થાપના કરી એથી સારોપા.

મનમોહન, નજર, છળિ અને તાન આરોપ્ય, દ્રગપૂતળી,

સુધા, પ્રાણ અને મૃત્યુ આરોપ્યમાનની સાથે આરોપ્ય વિષય-આનંદ શાન્તિ, સુખ તથા દુઃખ પણ છે.

એકની સમતા બતાવવાને માટે બીજાને મુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવે ત્યાં સાધ્યવસાના સમજવી, અથવા જ્યાં આરોપ્યમાન-ઉપમાન હોય અને આરોપ્ય-વિષય ઉપમેય ન હોય છતાં આરોપ્ય વિષયને પ્રકટ કરે તે સાધ્યવસાના જેમકે—

“ યથા ”

વારંવાર વિનવું શૃંગાર સજવાની મને,
ઝેર જેવી વાત મહેર લાવી કંઈ ક્ષે નહીં;
બંધ મુખ રાખી:સુંગી મરી રહે એક બાજુ,
ભૂલ્યે પણ ખાનપાન કેરું નામ લે નહીં;
વેરણુ આ વખત કરેલી સજ્જ શય્યા પર,
અગણિત અંગારા ણિછાવી દુઃખ દે નહીં;
કરે છે પ્રયાણ તણી ઇચ્છા મુજ પ્રાણ ધન;
ખબર એ આજ શું તે સાંભળેલ છે નહીં ?

આંહી સખીને વેરણુ કહી, પુષ્પને અંગારા કહ્યા. સખી અને પુષ્પની સમતા બતાવવાને માટે વેરણુ તથા અંગારાને મુખ્ય સ્થાન આપ્યું. એટલા માટે સાધ્યવસાના સમજવી. આમાં વેરણુ અને અંગારા આરોપ્યમાન છે, સખી અને પુષ્પ આરોપ્ય નથી, છતાં આરોપ્યનો વિષય જે દુઃખ તે દેખાઈ આવે છે.

હવે પ્રથમ પ્રયોજનવતી લક્ષણા ના શુદ્ધા અને ગૌણી એવા જે બે લેદ લખી ગયા તેમાં જ્યાં મુખ્ય અને લક્ષ્ય અર્થમાં સાદૃશ્ય વિનાનો ક્રિયા સંબંધ જણાતો હોય ત્યાં શુદ્ધા અને જ્યાં શુણ્ણવડે નાશ્ય તથા લક્ષ્ય એ ઉલય અર્થમાં સાદૃશ્ય સંબંધ જણાતો હોય ત્યાં ગૌણી સમજવી.

શુદ્ધા ઉદાહરણ.

[અર્થ]

“ ગોપ કૃષ્ણ મુજને સખી, મળ્યો માર્ગ મોઝાર;
કરથી વીંદી કાઢીને, હર્યો હૃદયનો હાર. ”

અહીં ગોપના કર્મસંબંધે કૃષ્ણને ગોપ કહ્યો, કરથી વીંટી કાઢી ત્યાં કર તથા અંશુલિનો અંગાંગીલાવ સંબંધ બતાવ્યો. માટે શુદ્ધા સમજવી.

ગૌણી સારોપા.

યથા.

વનરાજ સમાન પરાક્રમથી સહુ સિંહ કહે બળિયા નરને,
કૃતિ જોઈ શિઆળ સમી જગમાંહિ શિઆળ કહે સહુ ઠાયરને;
શિવ તુલ્ય શુભો નિરખી ત્રયનેત્ર કહે સહુ સન્મતિ સાગરને,
મતિમંદ મહીં શુભુ અંધ સમા ગણીં અંધ કહે ન લહે ડરને.

આહીં સિંહ, શિઆળ, ત્રિનેત્ર અને અંધ એ આરોધ્યમાન અને આરોધ્ય પુરૂષો સમજવા. આરોધ્ય વિષય પરાક્રમથી સિંહ, ભીરૂતાથી શિઆળ, સર્વજ્ઞપણાથી શંકર અને સત્યાસત્યને નહિ જોઈ શકવાથી અંધ કહેલ છે એથી સારોપા અને પરાક્રમ આદિ શુભોના યોગથી ગૌણી સમજવી.

ગૌણી સાધ્યવસાના.

યથા.

મારાં સુણવા પ્રમાણે માતાજીના મંદિરમાં,
લેણી થઈ હુતી આજ બ્રાહ્મણની આખી નાત
પડવા પ્રપંચમાં હું પ્રથમથી જંતો નથી,
કારણ કે છે નહીં પસંદ મને પક્ષપાત.
ઉદ્યોગને કાજ જે યુરોપમાં જઈને આવ્યો,
તેને દંડ દેવા કોણ આગળ થયોતો તાત ?
ખોટ્યા શું ગધેડા, શ્વાન ઉચર્યા શું એ સમયે,
બુદ્ધિમાન બની ત્યહાં વૃષભે કરી શી વાત ?

આહીં ગધેડા, શ્વાન તથા વૃષભ આરોધ્યમાન ઉપમાન છે અને માણસો આરોધ્ય-વિષય ઉપમેય તે નથી. આરોધ્યમાન ગધેડા,

જ્ઞાન અને વૃષભ આદિના ગુણો નહિ જણાવ્યા છતાં જણાઇ આવે છે માટે ગૌણીસાધ્યવસાના સમજવી.

રૂઢા લક્ષણલક્ષણા.

યથા.

કંચુકી ઉતારી કુચમંડલથી પ્યારી અટ,
સાડી ફર ફેંકી કરે લોકલાજ ન્યારી તું;
કલિત કરેથી છોડી અન્થિ કટિવસ્ત્ર તણી,
અટપટ લે છે ધોતી કટિપર ધારી તું.
છોડવા અંખોડો હાથ ઉંચા કરે એક સાથે,
બ્રહ્મટિ ચઢાવીને જણાવે ભાવ ભારી તું;
નદીને કિનારે વસ્ત્ર ધોવાને ગએલી ધન,
કેાતું મન બાંધે ના કછોટો બાંધનારી તું.

આમાં બધા શબ્દો રૂઢ છે એથી “રૂઢા” અને મનને બાંધવું એ સંભવતું નથી, વશ કરવું સંભવે. વશ કરવા રૂપી અન્વયની સિદ્ધિઅર્થે “બાંધવું” એ શબ્દ પોતાનો અર્થ તજી દીધો, માટે “લક્ષણલક્ષણા”.

પ્રયોજનવતી લક્ષણલક્ષણા..

યથા.

હમણાં જમીને જતાં રે'શું ઘેર બાઇ બધાં;
પ્રેમ્યા બાદ ત્યાં ખુશીથી ફાવે તેમ ફરજો.
જગત બધાથી જાણી આહીની અનોખી રીત;
સર્વે એક બીજાથી વિચારી વાત કરજો.
ધૂંધટથી ઢાંકી મુખ તાકી માત્ર ધરા સામું;
ઉંચી આંખ કરતાં જરૂર દિલે ડરજો.
રૂપ ચાપ ચાલજો મળીને સહુ એક સાથે;
ગોકુલમાં કૂંકી કૂંકી ધીમે પાય ધરજો.

આમાં “કૂંકી કૂંકી” એ શબ્દ વિચારની ચાલ ચાલવારૂપ અન્વયની સિદ્ધિને માટે પોતાનો અર્થ તજી દીધો તેથી “લક્ષણલક્ષણા”

અને ગોકુલમાં કૃષ્ણથી ખચવા જેવું છે; કારણ કે તેની પ્રીતિ સખાંધી સર્વ કોઈ ગમ્યા ઉડાડે છે એ ધ્વનિ નીકળતો હોવાથી “ પ્રયોજનવતી ”.

વિપરીતલક્ષણલક્ષણા

યથા.

ખ્યારા તમે આજ ભેતાં લાગો છો બહુજ સારા,
અધરમાં અંજન રૂપાળું ભરી આવ્યા છો;
આજનો દિવસ માનું ધન્ય અન્ય દિવસોથી,
હાકુરણ આપ શોભા ઠીક કરી આવ્યા છો.
મારું મન રાણ કરવાને ગાલ માથે તાણ,
ખ્યારી પીકલીકને વિનોદે વરી આવ્યા છો;
મોહનજી! મ્હેર કરી આજ મારે મન્દિરીએ,
માળા ગુણ વગરની ઉરેં ધરી આવ્યા છો.

વિપરીત એટલે ઉલટું. આહીં ખ્યારા એટલે હુષ્ટ, સારા એટલે નહારા, રૂપાળું એટલે કુરૂપું, ધન્ય એટલે ધિક્કારવા યોગ્ય, શોભા એટલે અશોભા અને રાણ કરવા એટલે ખેદિત કરવા એવો અર્થ થાય છે, માટે વિપરીતલક્ષણલક્ષણા સમજવી.

પ્રયોજનવતી ઉપાદાનલક્ષણા સારોપા.

યથા.

સુણી આપણા દૂરથી વાઘડંકા,
ગયા દુર્ગામાં શત્રુઓ ધારી શંકા;
ધરો પાય ધીરે રિયુ ભેઈ ભશે,
હુનાલીતણેા ઠાઠ તો ભુંઈ થાશે.

આહીં બંદકનો ઠાઠ સઘનતાનો અર્થ સૂચવે છે, માટે પ્રયોજનવતી. બંદક છે એટલે સાથે તેના ઉપાડનારા પણ હોવા ભેઈએ, એવો ઉપરથી અર્થ નિકળે છે એથી ઉપાદાન લક્ષણા; વળી બંદક આરોપ્યવિષય અને ઠાઠ આરોપ્યમાન હોવાથી સારોપા થાય છે.

નિરૂઢા લક્ષણલક્ષણા સારોપા.

યથા.

કોટિપતિ બનવા કરે છે ચત્ત કોઇ વળી,
કોઇના હૃદયમાંહિ વસેલા હજાર છે.
કોડથી કૃપણ કોઇ કોડી કોડી સંગ્રહે છે.
કોઇ કોઇનો તો પાછ પૈસા પર ખ્યાર છે.
જૂઠા જૂઠા રોજગાર કરી કેટલાકનો તો,
તુર્તમાંજ લક્ષપતિ લેખાવા વિચાર છે.
સારું કરનારૂં સ્પષ્ટ ન્યારું કરનાર નધ,
મારું ધન સાચું નીકા નન્દના કુમાર છે.

આહીં ધનનો અર્થ “ પાલન કરનાર, સુખ આપનાર ” આદિ સિદ્ધ થાય છે, મોટે લક્ષણલક્ષણા અને નન્દકુમાર આરોપ્ય અને ધન આરોપ્યમાન હોવાથી સારોપા થઇ, આમાં માત્ર વાચ્યાર્થજ હોવાથી રૂઢા સમજવી.

તાદાત્મ્ય લક્ષણ.

વસ્તુતઃ એક છતાં જુદા જુદા બતાવવામાં આવે, છતાં જેમાં જરાએ ભેદ ન લાગે તે તાદાત્મ્ય સમ્બંધ કહેવાય છે.

યથા.

અન્યતાણું આરાધન કરવાથી કોટિ ગણી.
જેની જગમાંહિ અંતિ સુખપ્રદ સેવા છે;
ભાવ ભૂરિ ધારી ભજનાર જે અનન્ય ભાવે,
તેની હાનિઓ તમામ તુર્ત હરે તેવા છે.
શિષ્ટ ઉપદેશથી જે એકનિષ્ઠ બને તેને,
આનંદે અભિષ્ટ કૃણ મિષ્ટ દિયે એવા છે.
મોક્ષ આપનાર અપરોક્ષ બુદ્ધિઓથી સદા,
વેદ પ્રદાતુલ્ય યજ્ઞનાથ ધન જેવા છે.

આંહી વેદ એજ પ્રદ્ધ અને યદુનાથ એજ ધન હોવા છતાં વેદ પ્રદ્ધતુલ્ય અને યદુનાથ ધન જેવા કહી વેદની અને પ્રદ્ધની તેમજ યદુનાથની અને ધનની જુદાઈ બતાવી, પણ અર્થ તો અલિપ્તતા પ્રતિપાદકજ થાય છે.

પ્રયોજનવતી લક્ષણ લક્ષણા સારોપા.

યથા.

બહાલા વૃજવલ્લભનાં દર્શન અમારે મન,
મહા સુખરૂપ સદા કરવાનું ઠામ છે.
પાપીને પવિત્ર પાત્ર બનાવી પ્રસિદ્ધ રીતે,
મુક્તિ આપનાર માત્ર કેશવનું નામ છે.
અધમ ઉધારણુ દયાળુ દીનગન્ધુ તણું,
શ્રદ્ધાચુક્ત સેવન એ દાસતણા દામ છે.
ગાન કરવાને યોગ્ય ગુણો ગિરિધારી તણા,
ધ્યાન કરવાને યોગ્ય શ્યામ અલિરામ છે.

આંહી વૃજવલ્લભનાં દર્શન એ કારણ અને સુખ કાર્ય હોવાથી કાર્યકારણ સંબંધે તાદાત્મ્ય સમ્બંધની પ્રતીતિ થાય છે. વૃજવલ્લભનું દર્શન એજ સુખ છે, સ્વરૂપથી તે જુદાં નથી છતાં સુખને બીજે પદાર્થ બતાવ્યો, સુખ આરોપ્યમાન અને દર્શન આરોપ્ય વિષય હોવાથી સારોપા, મુક્તિ આપનાર માત્ર કેશવનું નામ છે અર્થાત્ બીજાનું નથી એ ધ્વનિ નીકળવાથી લક્ષણલક્ષણા. કૃણ પ્રત્યક્ષ છે જેથી પ્રયોજનવતી.

નિરૂઢાઉપાદાન લક્ષણા સાધ્યવસાના.

યથા.

“ કાળા દોડે છે અને, લાલ કૂદતા જાય;
લાલાંના માયાં ભલા, ભડે પણ હાય પોંડાય. ”

આહીં ઘોડા-આરોપ્ય વિષય નથી. આરોપ્યમાન કાળા અને લાલ કહેલ છે, એથી સાધ્યવસાના; રુઢ શબ્દો લાલાં, લડ આદિ હોવાથી રુઢા, લાલાંના માર્યા એથી લાલાંને ધારણ કરનાર પુરૂષોત્તુ' ગ્રહણ થાય છે, માટે ઉપાદાન લક્ષણા સમજવી.

પ્રયોજનવતી ઉપાદાનલક્ષણા સાધ્યવસાના.

યથા.

મારે કાજળ માર, ળંસી ગાયે વનમહીં;
ચાઝ ચિત્ત હરનાર, પેચ અટપટા પાધના.

આહીં આરોપ્યમાન કાજળ છે અને આરોપ્ય વિષય નેત્ર નથી જેથી સાધ્યવસાના. ળંસી ગાતી નથી, પણ ળંસીવાળો ગાય છે, કાજળ માર મારતું નથી, પણ કાજળ ભરેલાં નેત્રવાળી માર મારે છે, એથી ઉપાદાનલક્ષણા. કાજળ માર મારે એ સંભવે નહિ, પણ મન હરે છે એવી અર્થ ઘટનાથી લક્ષણલક્ષણા પણ થઈ શકે. જેનું કાજળ માત્ર મન હરનારું છે તેના રૂપની શી વડાઈ કરવી ઇત્યાદિ ધ્વનિ.

નિરુઢા ઉપાદાન લક્ષણા સારોપા ગૌણી.

યથા.

આલિંગન યુવતીતણું, તેમ પુરાતન પાન;
તનપર મદન તૈલનું, શીતમહીં સુખ માન.

અહીં તૈલ શબ્દ સરસવ તથા અળસી વગેરેના તૈલનું ગ્રહણ કરે છે એથી ઉપાદાન, સુખ આરોપ્યમાન અને તૈલ આરોપ્ય વિષય હોવાથી સારોપા, તલના તૈલ જેવાંજ સરસવ તથા અરસીના તૈલ હોવાથી ગૌણી, અને શબ્દો રૂઢ હોવાથી રુઢા સણજવી. આમાં યુવતી, પાન અને તૈલ એ ત્રણે શબ્દો પોતાના મુખ્યાર્થને પકડી રાખી અન્ય અર્થનું ગ્રહણ કરે છે માટે ઉપાદાન લક્ષણા રૂપ છે.

પ્રયોજનવતી ઉપાદાન લક્ષણા સારોપા ગૌણી.

યથા.

રાજકુમાર પછી પ્રકટ, કુમાર ખીળ થાય
તે પણ સહુ તાદાત્મ્યથી, નૃપકુમાર કહેવાય.

આંહી કુમાર આરોપ્ય વિષય અને રાજકુમાર આરોપ્યમાન છે એથી સારોપા, ખીળ કુમાર અને યુવરાજનો સાદૃશ્ય સંબંધ હોવાથી ગૌણી, રાજકુમાર પોતાના મુખ્ય અર્થને રાખી અન્ય કુમારોના અર્થનું ગ્રહણ કરે છે, એથી ઉપાદાન, અને રાજકુમાર પછી જે જે ખીળ કુમારો થાય છે તે પણ બધા રાજકુમાર કહેવાય છે. આ પદમાં એવો ધ્વનિ નીકળે છે કે રાજકુમાર પછી પ્રકટ થએલા કુમારો રાજની પદ્ધતિ પામવાના નથી. માત્ર પ્રથમ પ્રકટ થએલ કુમાર રાજ બનવાનો છે.

પ્રયોજનવતી લક્ષણા ના ઉક્ત આઠ ભેદ અને ગૂઢ તથા અગૂઢ વ્યંગ્ય થી સોળની સંખ્યા ધરાવે છે.

ગૂઢ વ્યંગ્ય.

યથા.

દ્વિતીયાનો દ્વિજરાજ, દેખી આપના દેહપર;
યદુપતિ મારા આજ, હૃદયનેણુ ઠંડા થયા.

આંહી નાયકા ખંડિતા છે, નાયકના દેહને નબક્ષત આદિથી ખંડિત ભેદ તેનું હૃદય બળે અને આંખમાં પણ ક્રોધાગ્નિ વ્યાપે, વળી દેહ પર ખીજના ચંદ્રમાનું હોવું સંભવે નહિ, આંહી નાયકાનું કહેવું એવું છે કે તમે અન્ય નાયિકાનો સંગ કરી આવ્યા છો અને તેણે કરેલા નબક્ષત આદિ હજી દેખાય છે ઇત્યાદિ ગૂઢ હોવાથી ગૂઢ વ્યંગ્ય.

અગૂઢ વ્યંગ્ય.

યથા.

શ્રીપતિની શોભાતણું, દ્રવ્ય સર્ખી કરે બયાન;

ધૂંધટ ઉંચો કરો કરે, ખ્યારો કલ્પથી પાન.

આંહી પાન કરવાનો અર્થ સાંભળવું, ધૂંધટ ઉંચો કરીને
અર્થાત્ પરાપર આદરપૂર્વક ધ્યાન આપીને ઇત્યાદિ વ્યંગ્ય સ્પષ્ટ
જણાઈ આવે છે જેથી અગૂઢ વ્યંગ્ય.

હવે પ્રયોજનવતીના જે સોળ લેદ બતાવ્યા તેમાં ધર્મગત અને
ધર્મીગત ફલ મળવાથી બનીસ લેદ થાય છે.

ધર્મગતફલ.

યથા.

લજવા લવપતિને તથા, તજવા યમનો ત્રાસ;

સજવા સુખસ્નેહે કરે, ગુણીજન ગંગાવાસ.

આહી ગંગામાં શીતલતા અને પવિત્રતા આદિ ધર્મ રહેલો
છે તેથી ઇચ્છિતની પ્રાપ્તિ રૂપ ફળ રહેલ છે.

ધર્મીગતફલ.

યથા.

છાયું ધન ઘોરથી આ અંખર તમામ આજ,

જામી રહી છે કતાર જ્યાં જુઓ ત્યાં બગની;

સ્નેહ ઉર ધારી શોર મધુર કરે છે મોર,

નિરખી નવાણા થાય સફળતા દ્રગની.

માફ તો છે હૃદય કઠોર કાળમીઠ જેવું,

પણ રાહ જોઈ રહી ખ્યારી આપ મગની;

શોભા જોઈ નગની સુણીને વાણી બગની એ,

કીર્તિસુતા કેમ કરી સહેશે કામ અગની.

હુખ એ ધર્મ છે અને એને જે ધારણ કરે તે ધર્મી સમજવો.

અહીં વર્ણમાં વૃજવલ્લભના વિયોગતું હુઃખ-ધર્મ, કીર્તિસુતા

રાધિકા કેમ સહી શકશે ? ” એમ સખી કૃષ્ણને કહે છે. આહીં ધર્મી રાધિકામાં વિયોગ દુઃખરૂપી ફળ રહે છે જેથી તે ધર્મોગત ફલ છે.

વળી સખી કહે છે કે મારું હૃદય તો કાળમીઠ પત્થર જેવું છે. અહીં સખી ધર્મી અને તેમાં રહેલું ધૈર્ય ફળ સમજતું. પણ પ્યારીનું હૃદય કોમળ છે તેથી એનાથી આપના વિયોગનું દુઃખ સહન નહિ થાય માટે તુર્ત મળો ઇત્યાદિ ધ્વનિ હોવાથી પ્રયોજનવતી.

આગળ કહેલા રૂઢા ના આઠ લેદ સાથે પ્રયોજનવતીનાં ૩૨ લેદ મળતાં એકંદર ૪૦ થયા. એ ચાલીશ પદમાં અને વાક્યમાં પ્રકટ થાય છે એથી લક્ષણા ના એંશી લેદ થાય છે.

પદગત લક્ષણા.

યથા.

ગોરસતણા વિક્રયવડે ગુજરાન જે કાયમ કરે,
ગોચુત્યમાંહિ ફરે જરાપણ અન્ધકારે ના કરે;
જેનો અજળ આનંદમય.શ્રી કૃષ્ણ સાથે રનેહ છે,
પાવન પરમ યમુના ઉપર એ ગોપીઓનાં ગેહ છે.
આહીં “ યમુના ઉપર ” એ પદમાં લક્ષણા રહેલી છે.

વાક્યગત લક્ષણા.

યથા.

ગણીને ભણેલી ગણેલી ભલી મેં,
પ્રિયાને મનાવા તને મોકલી મેં;
છતાં આવી પાછી ગઈ તુર્ત તેવી,
ખની તું સખી આપના થાન જેવી.

૧ જે પદસમૂહ અન્વયયુક્ત, અર્થબોધક અને કહેવા લાયક હોય તે વાક્ય.

૧ લક્ષણા ના એકંદર ૮૦ લેદ સમજવાની સરલ નોંધ

રૂઢા અને પ્રયોજનવતીમાં ઉપાદાનલક્ષણા અને લક્ષણલક્ષણા મળવાથી ચાર લેદ થયા અને એ ચારે સારોપ અને સાધ્યવસાનને પામી આઠ પ્રકારની થઇ જેમકે:—

- ૧ ઉપાદાનલક્ષણા રૂઢા સારોપ.
- ૨ ઉપાદાનલક્ષણા પ્રયોજનવતી સારોપ.
- ૩ ઉપાદાનલક્ષણા રૂઢા સાધ્યવસાના.
- ૪ ઉપાદાનલક્ષણા પ્રયોજનવતી સાધ્યવસાના.
- ૫ લક્ષણલક્ષણા રૂઢા સારોપ.
- ૬ લક્ષણલક્ષણા પ્રયોજનવતી સારોપ.
- ૭ લક્ષણલક્ષણા રૂઢા સાધ્યવસાના.
- ૮ લક્ષણલક્ષણા પ્રયોજનવતી સાધ્યવસાના.

આ આઠ લેદમાં શુદ્ધા અને ગૌણી મળતાં સોળ લેદ થયા; તેમાં આઠ રૂઢા ના અને આઠ પ્રયોજનવતીના. હવે રૂઢા ના આઠ લેદ એક બાબુ રાખી પ્રયોજનવતી ગૂઢવ્યંગ્ય અને અગૂઢ વ્યંગ્ય એ બે લેદથી સોળની સંખ્યા :ધરાવે છે તેમાં ધર્મગત ફલ અને ધર્મીગત ફલ એવા બે પ્રકાર મળતાં પ્રયોજનવતીના ૩૨ લેદ થયા, તેમાં રૂઢા ના ૮ લેદ મેળવતાં આલીશ લેદ થયા. એ આલીશ પદગત અને વાક્યગત એવા લેદથી ૮૦ ની સંખ્યા પ્રકટ કરે છે.

વ્યંજના.

જે વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થથી અતિરિક્ત અર્થનો યોધ કરાવે

૧ આ એવી ભેદ સમાવ્રકાશ નામના હિન્દી ગ્રન્થમાં લખેલા છે, તેમાંની સોળ લક્ષણાના ઉદાહરણો અમે આપ્યાં છે અને બાકીના ધર્મગત, ધર્મીગત, ગૂઢવ્યંગ્ય, પદગત અને વાક્યગત લેદ પણ એજ ઉદાહરણોમાં ૨૫૪ રીતે આવી ગય છે. તોપણ બુદ્ધ સંક્ષેપથી આપ્યા છે.

તે શબ્દ વ્યંજક કહેવાય છે, વ્યંજક શબ્દથી ઉક્ત અર્થનો યોગ કરાવવાવાળીને પ્રવૃત્તિ અર્થાત્ ને વ્યાપાર તે અંજનરૂપ મનાય છે. એટલા માટે એતું નામ વ્યંજન પડેલું છે.

કાવ્ય પ્રકાશગતકારિકામાં લખ્યું છે:—

વ્યાપારો વ્યંજનાત્મકઃ ॥

વ્યંગ્યાર્થ યોગમાં ને વ્યાપાર છે એ વ્યંજનારૂપ છે. “અઠજૂ” ધાતુથી અંજન શબ્દ થયેલો છે. ઉક્ત ધાતુ વ્યક્તિના અર્થમાં પ્રવર્તે છે. વ્યક્તિનો અર્થ સ્પુટ અર્થાત્ ચોખ્ખું: અરૂપરૂપે રૂપ કરનારી ને વસ્તુ તે અંજન કહેવાય છે. વિ ઉપસર્ગનો આંહી વિશેષ એવો અર્થ થાય છે. જેથી વ્યંજનનો અર્થ અંજનવિશેષ. અંજન ઘણા પ્રકારનું થાય છે. કનજલાદિ અંજન તો ઘટાદિ પદાર્થને રૂપ રીતે બતાવે છે. સિદ્ધાંજન લોકાન્તર તથા દેશાન્તર આદિને રૂપ બતાવે છે. નિધ્યંજન પૃથ્વીમાં દોટેલા ધનને બતાવી આપે છે, પરંતુ આ અંજન અભિધા અને લક્ષણાથી નહીં જણાતા અર્થને રૂપ બતાવી આપે છે. એટલા માટે આ વૃત્તિનું નામ વ્યંજના રાખેલું છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખેલું છે:—

अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते ।

संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद्व्यापृतिरञ्जनम् ॥

સંયોગ, આદિથી અનેકાર્થ શબ્દની વાચકતાના નિયમન થયા પછી એ અનેકાર્થ શબ્દના અવાચ્ય અર્થોની અર્થાત્ અભિધાથી ન જણાયેલ અર્થોની ખુદ્ધિ કરાવવાળો વ્યાપાર અંજન અર્થાત્ વ્યંજના છે.

વ્યંજનાથી જણાતા અર્થને વ્યંગ્યાર્થ, ધ્વન્યર્થ, આક્ષેપાર્થ, સૂચ્યાર્થ અને પ્રતીયમાનાર્થ ઇત્યાદિ કહે છે. અહીં વ્યંગ્યાર્થ એ વ્યંજક શબ્દનો સાક્ષાત્ અર્થ પણ નથી. વ્યંજક શબ્દને લીધે વાચ્યાર્થના યોગ વગેરેથી વ્યંગ્યાર્થનું પ્રાગત્ય થતું જ તથી. પરંતુ

અંજનન્યાયથી દૂર રહેલા અર્થને બતાવવાપણું તેમાં રહેલું હોય છે. વ્યંગ્યાર્થની પ્રતીતિ કરાવવાવાળી વૃત્તિને વેદબ્યાસ લગવાન આક્ષેપરૂપ અથવા ધ્વનિરૂપ માને છે.

અગ્નિપુરાણમાં એજ કહ્યું છે:—

શ્રુતેરલભ્યમાનોઽર્થો યસ્માદ્ભ્રાતિ સચેતનઃ ।

સ આક્ષેપો ધ્વનિઃ સ્યાચ્ચ ધ્વનિના વ્યજ્યતે યતઃ ॥

શ્રવણ માત્રથી લભ્યમાન નહિ અર્થાત્ અભિધા લક્ષણાથી નહીં જાણેલ અર્થ જેથી સચેતન અર્થાત્ પ્રકાશમાન થઇને ભાતે અર્થાત્ ભાસે છે એ આક્ષેપ છે. “આસમંતાત્ ક્ષિપ્યતે પ્રેર્યતે इति આક્ષેપઃ” ચારે તરફથી પ્રેરણાને આક્ષેપ કહે છે. અને ધ્વનિથી વ્યજ્યતે અર્થાત્ પ્રકાશિત થાય છે, એથી એ ધ્વનિ પણ છે.

વાચ્યાર્થથી વ્યંગ્યાર્થનું અતિશયપણું જ્યાં જણાય ત્યાં પંડિત લોકો ધ્વનિ એવું નામ આપે છે.

વ્યંજના બે પ્રકારની છે. ૧ શાબ્દી. ૨ આર્થી. શબ્દને આશ્રયે રહેલી હોય તે શાબ્દી અને અર્થને આશ્રયે રહેલી હોય તે આર્થી.

શાબ્દીના ઉભય ભેદ.

૧. અભિધામૂલા. ૨. લક્ષણામૂલા.

શબ્દમાં રહેલા અનેકાર્થને જાણે જ્યાં બીજો અર્થ થાય ત્યાં અભિધામૂલા સમજવી.

યથા,

શું પાત વિણ આ વખત એ કોપાયમાન થયેલ છે ?

કે શુષ્કતા ધારણ કરી અભિધાન માત્ર રહેલ છે ?

શું સ્થાન સુંદર જાગમાં એને ઊચિત નથી લાગતું ?

સંલગાવ હાલ રસાલના માલણ એને મહાભાગ્ય તું.

આમાં પ્રકરણ બેતાં અભિધેયાર્થ આત્ર સંજોધી છે, છતાં વ્યંજનાએ કરીને પ્રિયતમ સંજોધી અર્થ પણ થાય છે. આત્રપક્ષમાં

પાન એટલે પર્ણ, અને પ્રિયતમના સંબંધમાં પાન એટલે અધરપાન. આમ વિષયમાં શુદ્ધતા એટલે સુકાઈ જવું, અને પ્રિયતમના વિષયમાં રસરહિત થવું ઇત્યાદિ:

જ્યાં પ્રયોજનને લીધે લક્ષણનો આશ્રય કરવો પડે અને તેનાથી જે વ્યંગ્ય પ્રગટ થાય તે લક્ષણામૂલા કહેવાય છે. તેના બે ભેદ છે. ૧ ગૂઢવ્યંગ્ય ૨ અગૂઢવ્યંગ્ય. આ બન્નેના ઉદાહરણ લક્ષણના વિષયમાં અપાઈ ગયાં છે.

લક્ષણામૂલવ્યંગ્ય.

યથા.

પ્યારા પાસ મારા નિત્ય સંદેશા લઈને સખી,
વારંવાર પ્રીતથી તું ઝટપટ જાય છે.

ચુકી ધરકામ મનોહારિણી તું મારે લીધે,
દોડાદોડ કરી દિનરાત દુઃખી થાય છે.

મોહનતું મન મારા તરફ લગાડવાને,
ખંતથી અનંત ચુકિત કરતી જણાય છે.

મિત્રતા નિભાવવી છે મુશ્કેલ હમેશાં પણ;
તારા યોગ્ય વર્તન વિશુદ્ધ વખણાય છે.

અહીં નાયિકા પોતાની સખીને કહે છે કે તારે મારે લીધે વારંવાર મારા પ્રિય પાસે જવું પડે છે, દુઃખ વેઠવું પડે છે, અને તું ત્યાં યોગ્ય વર્તન રાખે છે ઇત્યાદિ વાચ્યાર્થ છે, પરંતુ તેમાંથી તે મારા પ્રિય સાથે કામતૃપ્તિ કરેલ છે, મારા તરફ શત્રુ જેવું વર્તન રાખેલ છે ઇત્યાદિ લક્ષ્યાર્થ નીકળે છે અને એથી તે મારા પ્રીતમને તારી સાથે આનંદ અને કામતૃપ્તિ કરવા લલચાવ્યા; તેથી તે મારા તરફ બેવફા બનેલા છે એવો વ્યંગ્ય પ્રકટ થાય છે.

વ્યંજનો દશ પ્રકારે અર્થ થાય છે.

૧ વક્તાવિશેષ.

૨ શ્રોતાવિશેષ.

૩ કાલવિશેષ.

૪ વાક્યવિશેષ.

- ૫ વાચ્યવિશેષ. ૬ અન્યસન્નિધિવિશેષ.
 ૭ પ્રસ્તાવવિશેષ. ૮ દેશવિશેષ.
 ૯ કાલવિશેષ. ૧૦ ચેષ્ટાવિશેષ.

વક્તાવિશેષ વ્યંગ્ય.

યથા.

સાસુજના હુકમથી નદીએ ગઈ'તી ત્યહાં,
 જીવનને જમવાનું ટાણું થયું જાણીને હું.
 અન્ય વાત છોડી આજ ગાહુજ ઉતાવળથી,
 આવી ઘેર ભરી મહોટા ઘડામાંહિ પાણી હું.
 શ્રમને લીધે ચઢ્યો છે અનહદ શ્વાસ એથી,
 આ સમયે વઢવા સમર્થ નથી વાણી હું.
 માટે રહે મૌન હાલ કરમાં સવાલ આજ,
 જોને સખી શાણી ભારે સ્વેદથી લિંબાણી હું.

આંહી વક્તા નાયિકા પોતાની સખી પ્રત્યે જળ ભરી લાગ્યાનું
 બહાનુ બતાવી પોતાની પરપુરૂષ જોડે કીડા કરવારૂપી ક્રિયાને છુપાવે
 છે, એ વ્યંગ્ય નીકળે છે.

બોદ્ધવ્યવિશેષ વ્યંગ્ય.

મથા.

મુજ હિતમહીં દઈ ચિત્ત સખીં ! તું સકલ કુંજમહીં ફરી,
 થઈ છે શ્રમિત અતિ અંગથી આ સ્વેત ગિન્દુ રહ્યાં જરી;
 હડીઓ ઘણી કાઢી અરેરે ! ગાઈ તું હાંપી રહી,
 તો પણ તને મુજ પ્રાણુવલ્લભનો મિલાપ થયો નહીં.

આંહી બોદ્ધવ્ય સખી છે તેને નાયિકા કહે છે કે “ મારા હિ-
 તમાં ચિત્ત દઈને કુંજે કુંજમાં ફરી શ્રમિત થઈ છતાં મારા પતિનો
 મિલાપ તને ન થયો એ વાચ્યાર્થ છે. અને લક્ષ્યાર્થ એવો છે
 કે મારા અહિતમાં ચિત્ત દઈ મારા પ્રીતમને મળી તે સંલોગસુખ
 લીધું છે અને એથી શ્રમજન્ય ચિન્હો જણાય છે એ વ્યંગ્ય.

૩ કાકુવિશેષ વ્યંગ્ય.

યથા.

ચમકી રહી છે ચપળા, ડરામણા ઘન ગાળે દિનરાત;

યું કરવાને હમણા, ખ્યારા ! કરવી પ્રયાણની વાત.

આહી પ્રયાણની વાત હમણા ચલાવો નહિ એ વ્યંગ્ય છે.

૪ વાક્યવિશેષ વ્યંગ્ય.

યથા,

એક ટકેં મુજ હારે, પ્રથમ ખાસ રૂચિપૂર્વક જેંચાતાં;

હારવાળી હું છું પણ, હવે હું ભણી દ્રગ નથિ દેખાતાં.

આહી પ્રથમ અને હવે એ વચનોથી કોઈ નાયિકા નાયકને કહે છે કે ત્યાંસુધી મારા હારમાં સંબીતું પ્રતિબિમ્બ પડતું હતું ત્યાંસુધી તમારી નજર હાર ભણી જેંચાણી હતી. જો કે એ હાર મેં હજી પણ પહેરેલો છે છતાં સખી નહી હોવાથી હવે તમે મારાભણી શા માટે જીઓ ! એ વ્યંગ્ય પ્રકટ થાય છે.

વાચ્યવિશેષ વ્યંગ્ય.

યથા.

વિશ્વ બધું જે વિધિને, વિબુધ કહે છે વિનોદભર વેણે;

રાહુની રમણીના, કુચની રચના કરેલ છે એણે.

આહી રાહુને હાથ ન હોવાથી તેની શ્રીના કુચની રચના નિષ્પ્રયોજન છે, એથી વિધાતાની અજ્ઞતારૂપ વ્યંગ્ય પ્રકટ થાય છે. ત્યાં એક અર્થમાંથી બીજો અર્થ નીકળે એ વાચ્યવિશેષ કહેવાય. જેમકે વિબુધમાંથી અજ્ઞ એવો અર્થ નીકળ્યો.

અન્યસન્નિધિવિશેષવ્યંગ્ય.

યથા.

એક ખાલુ ઉભેલ, જ્યોતિમય હરિને જોઇ;

સખીને ઉચે સ્વરે, કહે છે કામિની કોઇ.

નેહ ધરી નદી તટે, આજ હું પાણી ભરતાં;
ભુલી ગઇ છું હાર, યાદ આંખું ખૂંડું સ્મરતાં.
હમણા લઈ એ હાર હું, આવીશ ખની ઉતાવળી;
ખાઈ મારે ખારણે, ખેસ કૃપા કરીં ખે ઘડિ.

આહીં સખી સાથે વાત કરતાં સખીપમાં ઉભેલા નાયક-હરિને
જોઈ નદી કિનારાનો સંકેત બતાવ્યો એ વ્યંગ્ય.

પ્રસ્તાવવિશેષ વ્યંગ્ય.

યથા.

તરણી ! તારાપતિનું, સુષુપ્ત આગમન આજ થવાનું છે;
માટે વિલંબ-મૂઢી, કાર્ય કરી લે જે કરવાનું છે.

જો પરકીયાનો પ્રસંગ હોય તો બીજી નાયકાઓ પોતાના
ઉપપતિને મળવા ગઈ છે છતાં - તું કેમ - બેઠી છે. એમાં
ઉપપતિના. . . મિલન. . . આદિ વ્યંગ્ય અને જો સ્વકીયાનો પ્રસંગ
હોય તો ગૃહકાળ તથા શ્રંગાર આદિ વ્યંગ્ય સમજવા. સ્વ-
કીયાને પતિ આવ્યા બાદ તેની સેવામાં રોકાવું પડે તેથી એ વખતે
શ્રંગાર તથા ગૃહકાર્ય ધરાવત ન બની શકે અને પરકીયાને પોતાનો
પતિ આવ્યા પછી ઉપપતિને મળવાનું ન બની શકે ઇત્યાદિ
સમજાવેલું.

દેશવિશેષ વ્યંગ્ય.

યથા.

નથિ આલવાની શક્તિ એથી જેમ તેમ કરી આહીં,
હું પુષ્પ વીણીશ પ્રેમથી આ સ્થલમહીં એકલો રહી;
માટે વિનતિ મારી સ્વીકારી તુર્ત કહીં સુખથી ભલે,
વીણા સુમન જઈ બહાલથી સખીઓ તમે બીજે સ્થલે.

આહીં નાયિકા પોતે જે સ્થળે પુષ્પ-વીણવાની ઇચ્છા રાખે છે.
એ સ્થળ રતિકીડાને અનુકુળ હોવાથી બીજી સખીઓને આધી
કાઠે છે. એથી નાયક સાથે એ સ્થળે અગાઉથી મળવાનો સંકેત કરી
રાખ્યા હોય એવો વ્યંગ્ય નીકળે છે.

કાલવિશેષ વ્યંગ્ય.

યથા.

રોકી રહી છે શિદ સખી ગ્રહો હાથથી શિરતાજને,
છું હું જમાન હવે જવા દે આ સમય ચંદુરાજને;
હરિ આવશે ફરી રીઝવશે તુજ હૃદય અતિ અનુરાગથી,
ભાવેં થવાની ભેટ પ્રાણી તુરતમાં વનખાગથી.

આહોં બીજી જગોએ ભેટ થવાનું નહીં બતાવતાં વનખાગથી
ભેટ થશે એમ લખ્યું એ ઉપરથી વસંતઋતુ વ્યંજિત થાય છે. કામો-
દીપનને લીધે નાયક તુરતમાં તને મળશે એ વ્યંગ્ય છે.

ચેષ્ટાવિશેષ વ્યંગ્ય.

યથા

નમણી નવેલી કોઈ નીવી કસવાને મિથે,
આશકને અંગ બધાં ઉમંગે બતાવતી;
કામવશ બની ગ્રહી પોતાને કરેંથી કુચ,
મુદભર જાતુ સાથ જાતુંને મિલાવતી;
લલચાતી, લલતી, દબાતી અધર દંતે,
દિલમાંહિ અનહદ ચાહને દ્રઢાવતી;
કેશપર હાથ રાખી પગમાં નજર નાખી,
સૂના ઘર ભણી ચાલી ભાવેં મન ભાવતી.

આ છંદમાં ઉપરના ત્રણ પદોથી નાયિકા અંગચેષ્ટા વડે પોતે
કામાતુર બનેલી છે એવું વ્યંજિત થાય છે. બાદ કેશપર હાથ મૂકી
નાયકને સૂચવે છે કે “ અંધકાર વખતે, ” પગમાં નજર નાંખી
સૂચવે છે કે “ તમારે પગે પડું છું, ” અને સૂના ઘરભણી ચાલી
સૂચવે છે કે “ આ એકાંત ગ્રહ કેલિયોગ્ય છે. ” માટે ત્યાં અવશ્ય
આવવું ઇત્યાદિ વ્યંગ્ય.

મિશ્રિતવિશેષ વ્યંગ્ય.

પૂર્વે જે વક્તા આદિ અર્થવ્યંગ્યક દશ પ્રકાર ગતાવ્યા, તેમાંના જે અથવા ત્રણ જ્યાં એક સાથે જોવામાં આવે ત્યાં મિશ્રિતવિશેષ વ્યંગ્ય સમજવો.

યથા

માતા ગઈ ગામ દાઈ જવરથી પીડાઈ રહી,
ગોવિંદજી ! કહો દુઃખ કેના પાસે ગાઈ હું;
કરમને યોગે ચોકીદાર પણ રાતઅંધો,
ઉત્તત ને શુન્ય ગૃહે એકલી મુંઝાઈ હું,
હુંતો હવે હારી સખીઓને સમજાવી છતાં,
માને નહિ મારું કેમ ભયથી મુકાઈ હું.
મારી સાથે સુવા આવે સખીઓ સમસ્ત આ કે,
એની સાથ સુવા ચંદુરાજ આજ જાઉં હું ?

આહીં વક્તા નાયિકા છે અને યોદ્ધવ્ય કૃષ્ણ છે, નાયિકા રતિની ઇચ્છાથી સખીઓની હાજરી છતાં કૃષ્ણને સૂચવી આપે છે કે મારી મા ઘેર નથી, દાઈ પણ માંદી છે, ચોકીદાર રતાંધળો છે જેથી તમે આવશો તોપણ કોઈ જોઈ શકશે નહિ. ઘર શુન્ય અને ઉત્તત છે એથી કોઈ જોઈ શકે એવો સંભવ નથી. માટે આપ રાત્રિએ મારે ત્યાં અવશ્ય પધારજો, એ વ્યંગ્ય રહેલો છે.

વ્યંગ્યથી પણ ત્રણ પ્રકારના વ્યંગ્ય પ્રગટ થાય છે. ૧ વાચ્યાર્થ વ્યંગ્યથી. ૨ લક્ષ્યાર્થ વ્યંગ્યથી. ૩ વ્યંગ્યથી.

વાચ્યાર્થવ્યંગ્યથી વ્યંગ્ય.

યથા

માતા ! મને કહીશ વળી, કે તું કરતી નથી કામ ધરતું.
લે કહે તે કરી આવું, મંદ થાય છે મુખડું દિનકરતું.

આમાં વાચ્યાર્થ સ્પષ્ટ છે. માતાની આજ્ઞા પુત્રીએ માનવી જોઈએ એ વ્યંગ્ય છે. અને આમાં કામને ખુલાસે નાયકા સાંજનો

સમય બતાવે છે, એથી તેની પરપુરુષ સાથે રમણ કરવાની ઇચ્છા તેની માતા ન બાલે તેમ વ્યંજિત થાય છે.

લક્ષ્યાર્થ વ્યંગ્યથી વ્યંગ્ય.

યથા

સહી દંત નખ દેહે, ધન્ય ધન્ય કરો કરુણા મુજ માથે;
હૃદ હિતસ્વિની થઇને, રાખો આવી તું સ્નેહ લાલ સાથે.

આહો “ ધન્ય ધન્ય ” અને “ હિતસ્વિની ” -એ શબ્દ પોતાના મુખ્યાર્થનો બાધ કરી “ ધિર ધિર અને અહિત ઇચ્છનારી ” એવો અર્થ પ્રકટ કરે છે એ લક્ષ્યાર્થ. અને દંત અને નખના ક્ષત શરીરે સહન કરી લાલથી સ્નેહ રાખી આવી અર્થાત્ સંલોગ કરી આવી એ વ્યંગ્ય. હવે પોતે દુઃખી થયેલ છે અને દુઃખીના અપરાધને બાલે છે છતાં તેને છૂપાવે છે એ બીજો વ્યંગ્ય.

વ્યંગ્યથી વ્યંગ્ય.

યથા,

નલિની પત્ર નિશ્ચલ છે, તે પર બક બેઠો છે તલે ત્રાસ;
બાલે મર્દતપાત્રે, વિમળ શંખનો અડગ હોય વાસ.

આહો નલિની પત્ર નિશ્ચલ છે અને તેના ઉપર બગલો લય તલે બેઠો છે જેથી સ્થાન નિર્જન છે, એવો વ્યંગ્ય નીકળે છે; અને પાસે રહેલા નાયકને “ ત્યાં વિહાર કરવા આલો ” એવું સૂચવવા રૂપ બીજો વ્યંગ્ય પ્રકટ થાય છે.

કાવ્ય ભેદ.

કાવ્યના ત્રણ ભેદ છે. ૧ ઉત્તમ, ૨ મધ્યમ, અને ૩ અધમ.

ઉત્તમ કાવ્યનાં લક્ષણ.

કાવ્ય પ્રકાશકાર લખે છે:—

‘દ્વિમુત્તમમતિશયિનિ વ્યક્ત્યે વાચ્યાદ્વિર્વૃદ્ધૈઃ કવિનઃ
વૈ

જેમાં વાચ્યાર્થથી વ્યાગ્યાર્થ અધિક અમત્કારયુક્ત હોય એ ઉત્તમ કાવ્ય કહેવાય છે; અને પંડિતો ઉત્તમ કાવ્યને ધ્વનિ કહે છે.

વ્યંગ્ય.

યથા,

ચાંદનીમાં મળી આર, ઉભયતણા ગાત્રની પ્રતિચ્છાય;

એક સંગ હરિ રાધા, ચાહે આલ્યાં ગલીમહો જાય.

આમાં ચાંદનીમાં મળી હરિ રાધાનું ગલીમાં આલણું દુર્જનના ભયને સૂચવે છે એ વ્યંગ્ય છે. વિશેષ અમત્કાર નથી.

ધ્વનિ.

યથા,

પોષ માસમાં પ્રિયતમ, વિદેશ જાવા તયાર થાયે છે;

કામિની કર ગ્રહી વીણા, શુભૌયલ સુણતાં મહાર ગાએ છે.

અકાલ વર્ષા યાત્રાનો નિષેધ કરે છે અને મહાર રાગ ગાવાથી વર્ષા થાય છે. આમ સમજી નાયકાએ મહાર રાગ ગાવા માંડ્યો. આમાં કરમાં વીણા ગ્રહણ કરવારૂપ એષ્ટાવૈશિષ્ઠ્યથી અમત્કારયુક્ત વ્યંગ્ય છે એ ધ્વનિ.

ધ્વનિભેદ.

ધ્વનિના બે ભેદ છે. ૧ અધિધામૂલ, ૨ લક્ષણામૂલ. આને શાબ્દી અને આર્થી પણ કહે છે. અધિધાનમૂલ ધ્વનિને વિવક્ષિત વાચ્ય અને લક્ષણામૂલ ધ્વનિને અવિવક્ષિત વાચ્ય કહે છે.

લક્ષણામૂલ ધ્વનિ.

જ્યાં વક્તાની ઇચ્છા વિના વચનનો સ્વભાવજ વ્યંગ્ય પ્રગટ કરે એ લક્ષણામૂલ (અવિવક્ષિતવાચ્ય) ધ્વનિ.

અવિવક્ષિતવાચ્યના બે ભેદ છે ૧ અર્થાન્તરસંક્રમિત વાચ્ય, ૨ અત્યંતિરસ્કૃતવાચ્ય.

અર્થાન્તરસંક્રમિત વાચ્ય.

સીધો અર્થ થતો હોય છતાં કવિ વ્યંગ્ય કાઢી ચમત્કાર પ્રગટ કરે એ અર્થાન્તરસંક્રમિત વાચ્ય.

યથા.

મેંદી ખુન્દે ખાલા, મોહનનું મન હરણુ કરી લીધું;
હવે કહે શા કારણ, કપટબલ રચી મહદ માન કીધું.

મેંદીના ખુન્દથી તેં મોહનનું મન હરણુ કર્યું એવો આમાં સીધો અર્થ છે. છતાં કવિ માત્ર મેંદીના ખુન્દેજ મન હર્યું છે તો ખીબ અલંકારોની તો વાતજ શી કરવી એમ વ્યંગ્યથી ચમત્કાર ખતાવે છે.

અત્યંતતિરસ્કૃત વાચ્ય.

જ્યાં મુખ્યાર્થનો બાધ કરી રસમય અર્થ કરવામાં આવે ત્યાં અત્યંતતિરસ્કૃત વાચ્ય.

યથા.

કનક રંગ છળિ અંગનો, લોચન લલિત અપળતા ધરનાર;
ખાલ નવેલી નિરખી, બન્યા લાલ આનંદે ઉરહાર.

લાલનું હાર બનવું સંભવતું નથી એથી મુખ્યાર્થનો બાધ કરી સાથે રહેવાનો અર્થ કરવો પડે છે, માટે અત્યંતતિરસ્કૃત વાચ્ય.

૧ અર્થાન્તરસંક્રમિત વાચ્યનું સરલ લક્ષણ નીચે પ્રમાણે છે.

ઉપાદાન લક્ષણમાં મુખ્યાર્થનો બાધ થતો નથી માટે જ્યાં ઉપાદાનલક્ષણ પ્રયોજનવતી હોય ત્યાં અર્થાન્તરસંક્રમિત વાચ્ય જ્વનિ થાય છે.

૨ અત્યંત તિરસ્કૃતવાચ્યનું સરલ લક્ષણ નીચે પ્રમાણે છે :—

જ્યાં પ્રયોજનવતી લક્ષણલક્ષણથી જ્વનિ પ્રકટ થાય ત્યાં અત્યંત તિરસ્કૃત વાચ્યજ્વનિ થાય છે.

અભિધામૂલ ધ્વનિ.

ન્યાં વક્તાની ઇચ્છાનો અર્થ વ્યંગ્યચુકત પ્રકટ થાય તે અભિધામૂલ (વિવક્ષિતવાચ્ય) ધ્વનિ.

વિવક્ષિત વાચ્યના જે ભેદ છે. ? અસંલક્ષક્રમ ધ્વનિ ર સંલક્ષક્રમ ધ્વનિ.

અસંલક્ષક્રમ ધ્વનિ.

આ ધ્વનિ રસમાં અને ભાવમાં ત્વરાથી ક્રમ ન બાળવામાં આવે એમ પ્રકટ થઇ સન્નનના ચિત્તને આહ્વાદ આપે છે. રસમાં પ્રકટ થનાર રસધ્વનિ અને ભાવમાં પ્રગટ થનાર ભાવધ્વનિ કહેવાય છે.

અસંલક્ષક્રમરસધ્વનિ.

યથા.

અંગન અધર ભર્યું છે, તાંબુલ દ્રગપર અલક્ષ છે ભાલ;
રૂપ ધરી રસવંતું, ભલે પધાર્યા આજ તમે લાલ.

આમાં હાસ્ય રસ અંગપ્રધાન શ્રંગાર છે તેથી રસધ્વનિ.

અસંલક્ષક્રમ ભાવધ્વનિ.

યથા.

દિયે વિરહ દુઃખ દારણુ, ઉપાય એનો મળે નહીં કાંઈ;
જતાં જીવને રોકું, પતિની વાતો સંભળાવી બાઈ.

આમાં ચિંતા અને ત્રાસ સંચારી ભાવતું પ્રાધાન્ય હોવાથી ભાવધ્વનિ.

સંલક્ષક્રમધ્વનિ.

આ ધ્વનિ શબ્દશક્તિથી, અર્થશક્તિથી અને શબ્દાર્થશક્તિથી એમ ત્રણ પ્રકારે પ્રકટ થાય છે.

શબ્દ શક્તિ.

જે શબ્દનો પર્યાય શબ્દ દાખલ કરવાથી ઇષ્ટ અર્થની હાનિ થાય એ શબ્દશક્તિ

શબ્દશક્ત્યુદ્ભવધ્વનિભેદ.

ગ્રન્થ શક્તિથી પ્રકટ થતી ધ્વનિ એ પ્રકારની છે, વસ્તુધ્વનિ અને અલંકારધ્વનિ.

વસ્તુ.

ત્યાં અર્થદારથી ભિન્ન સ્ત્રીયો અર્થ પ્રકટ થાય એ વસ્તુ.

શબ્દશક્તિજ વસ્તુધ્વનિ.

યથા.

પહાડી ગામ અમારું, સવ્ય ભુવન નથી નથી અતુર કોઈ;
રસિક પથિક રહેા રાત્રિ, તાહિર ગાઠ પયોધર આ જોઈ.

આમાં જોઈ અર્થ સ્ત્રીયો છે કે પયોધર-વાદળાં ગાઠ ગરી આ-
વ્યાં છે. જો વર્ણનો ભય રાખતા હો તો રાત્રિ રહેા. બીજા અર્થમાં
નાયકા સ્વયંદૂતિદા મુચવે છે કે અહીં મથ્યા આદિ સામગ્રી નથી,
આરાં ભુવન નથી, તેમ હું વિશેષ અતુર પણ નથી છતાં આ ગાઠ
પયોધરને જોઈ મારી યુવા ઉપર આકર્ષિત થતા હો તો અહીં રાત્રિ
નિર્ગમન કરેા. આમાં પયોધર ગ્રન્થને ગદ્યે અગ્ર દે વારિવાદ દાખલ
કરીએ તો ઇષ્ટ અર્થની દાનિ થાય છે, માટે ગ્રન્થશક્તિ; અને નાય-
કાએ પોતપોતાનું દ્વંત્વ કથું એ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ.

શબ્દશક્તિજ અલંકારધ્વનિ.

યથા.

હાટ કપાટ રૂપાળા, મનહર મટિપી જેઈ છું ત્યાંદ;
ગેર અને ગર આથે, આગવી રાખે શાદ પાનથાદ.

અર્થ—હાટ (દુશાન) અને કપાટ (સામાન રાખવાના કપાટ)
રૂપાળા છે. તેમજ મનને હરણ કરે એવી મટિપી (લેસા) ત્યાં
જેઈ છું. ગેર (આગીશ રૂપીઆભારતું વચન) અને ગર (કપડાં
માપવાનું ચોરીશ આંશુલતું માપ) આથે આગવી રાખે છે એ શાદ
(વેપારી).

હાટકપાટ (સોનાના સિંહાસનો) રૂપાળા છે તેમજ મનને હરણ કરે એવી મહિષી (રાજરાણી-એગમ) ન્યાં જોઈ છું. શેર (સિંહ) અને ગજ (હાથી) જે સાથે સાચવી રાખે છે એ પાતશાહ (પૃથ્વીપતિ). આમાં પણ હાટકપાટ, મહિષી, શેર, ગજ, ને બદલે તેના પર્યાય શબ્દો મૂકીએ તો ઈષ્ટ અર્થની હાનિ થાય છે માટે શબ્દશક્તિ અને શાહ તેમજ પાતશાહની ઉપમાનોપમેય અલંકારથી અલંકાર ધ્વનિ.

અર્થશક્તિ.

ન્યાં પર્યાય શબ્દ દાખલ કર્યા છતાં ઈષ્ટ અર્થની હાનિ ન થાય એ અર્થશક્તિ.

અર્થશક્તિથી બાર પ્રકારના ધ્વનિ પ્રગટ થાય છે.

- ૧ સ્વતઃ સંભવીવસ્તુથી વસ્તુ ધ્વનિ.
- ૨ સ્વતઃ સંભવીવસ્તુથી અલંકાર ધ્વનિ.
- ૩ સ્વતઃ સંભવી અલંકારથી વસ્તુ ધ્વનિ.
- ૪ સ્વતઃ સંભવી અલંકારથી અલંકાર ધ્વનિ.
- ૫ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી વસ્તુ ધ્વનિ.
- ૬ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી અલંકાર ધ્વનિ.
- ૭ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ અલંકારથી વસ્તુ ધ્વનિ.
- ૮ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ અલંકારથી અલંકાર ધ્વનિ.
- ૯ કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિયુક્ત વસ્તુથી વસ્તુ ધ્વનિ.
- ૧૦ કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિયુક્ત વસ્તુથી અલંકાર ધ્વનિ.
- ૧૧ કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિયુક્ત અલંકારથી વસ્તુ ધ્વનિ.
- ૧૨ કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિ અલંકારથી અલંકાર ધ્વનિ.

સ્વતઃ સંભવી.

ન્યાં જગત પ્રસિદ્ધ અર્થથી ઉચિત અન્યર્થ પ્રગટ થાય એ

સ્વતઃ સંભવી.

સ્વતઃ સંભવીવસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ.

યથા,

જેવા પ્રલય વરષતા, જેરે જલધર મળી એક સાથ;

સુરપતિગરવ શમાવા, ધર્યો ગિરિધરે હુષે ગિરિ હાથ.

આમાં ઇન્દ્રકોપ આદિ વસ્તુથી વૃજની રક્ષારૂપ વસ્તુ વ્યંગ્ય

સ્વતઃ સંભવીથી પ્રકટ થાય છે માટે સ્વતઃ સંભવી વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ.

સ્વતઃ સંભવીવસ્તુથી અલંકારધ્વનિ.

યથા

અર્ખો તારો પતિ સારો, દિનમાં તુજથી દૂર રહે ખાસ;

સુજને તો મનમોહન, ઘડી ન છોડે પડ્યા રહે પાસ.

આમાં નાયકા પોતાનું સ્વાધીનપતિકાપણ, જણાવવા રૂપ વસ્તુથી વ્યતિરેક અલંકાર વ્યંગ્ય સ્વતઃ સંભવીથી પ્રકટ થાય છે માટે સ્વતઃ સંભવી વસ્તુથી અલંકારધ્વનિ.

સ્વતઃ સંભવીઅલંકારથી વસ્તુધ્વનિ.

યથા,

એ આશે અટકયો છે, અલિ ગુલામના વૃક્ષતણું મૂળે;

ફરી વસંત રતુમાંહી, થશે પ્રકુલ્લિત આ ડાળો ફૂલે.

આમાં અન્યોક્તિ અલંકાર સ્વતઃ સંભવીથી સત્પુરૂષને સંપત્તિહીન થએલો જોઈને છોડવો નથી ઇત્યાદિ વસ્તુરૂપ વ્યંગ્ય પ્રકટ કરે છે માટે સ્વતઃ સંભવી અલંકારથી વસ્તુધ્વનિ.

સ્વતઃ સંભવી અલંકારથી અલંકારધ્વનિ.

યથા,

અરિવધૂના અધરેની, પ્રબલ મટાડી દીધી તેં પીડા;

આવી અધર નિજ ચોંપે, રણમાં લડતા શત્રુસંગ ધીરા.

આમાં પોતાનો અધર આવી અરિવધૂના અધરેની પીડા મટાડી

એ વિરોધાભાસ સ્વતઃ સંભવીથી જે સમય તું અધર આવે છે તેજ સમય પીડા મટાડે છે. અધર આવવો કારણ, પીડા મટાડવી કાર્ય સાથે હોવાથી અક્રમાતિશયોક્તિ વ્યંગ્ય પ્રગટ થાય છે માટે સ્વતઃ સંભવીઅલંકારથી અલંકારધ્વનિ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ.

જેમાં કવિકલ્પિત અર્થ હોય અને હુનિયાની કલ્પનાથી ભિન્નતા દેખાય એ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ.

યથા,

કઠિણ પીડા પાવસની, અખળા સહો શકવાની શી રીતે;
ધીર ઘડી નથી ધરતી, ચોટી ચોશુણી અંચલતા ચિત્તે.

આમાં-પાવસ રૂતુમાં પીડાની કઠોરતા કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ-વસ્તુથી બીજી ઋતુઓ કરતાં વર્ષામાં કામનું આધિક્ય વસ્તુ વ્યંગ્ય હોય કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી અલંકારધ્વનિ.

યથા,

પૂરણ શશિ નિશિ પામી, ગરવે મહોનું સ્વેત કરે ગાત્ર;
ઉજવલ જગને કરતો, નૃપતિ તુજ યશ દિવસ અને રાત્ર.

આમાં કવિ પ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ જગતને ઉજવલ બનાવવારૂપ વસ્તુથી, અંદ્રથી નૃપયશની અધિકતા, વ્યતિરેકાલંકાર વ્યંગ્ય પ્રકટ થાય છે માટે કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી અલંકારધ્વનિ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ અલંકારથી વસ્તુધ્વનિ.

યથા,

બ્રહ્મટિ ધનુષ દ્રગનાં શર, કેશ પાશને વેગે વિસ્તારી;
યુવકતણાં મન પકડે, જોર ધરી જગમાંહિ તરણુ નારી.

આમાં બ્રહ્મટિ ધનુષ્ય ઇત્યાદિ કવિ પ્રૌઢોક્તિસિદ્ધરૂપકાલંકારથી

હુંજરો યત્ન કર્યા છતાં નહીં બચી શકાય ઇત્યાદિ વસ્તુ વ્યંગ્ય પ્રકટ થાય છે માટે કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ અલંકારથી વસ્તુધ્વનિ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ અલંકારથી અલંકારધ્વનિ.

યથા.

પ્રળય હૃદય મુજ પત્થર, નારીનાં દ્રગ છે તીક્ષ્ણ બાણ;

ફરિ ફરિ એ લાગે છે, પ્રકટે તેથી વિયોગાગ્નિ જાણ.

આમાં હૃદય પત્થર, દ્રગબાણ ઇત્યાદિ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ રૂપ-કાલંકારથી સમાલંકાર વ્યંગ્ય હોઈ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ અલંકારથી અલંકારધ્વનિ.

કવિનિબદ્ધપ્રૌઢોક્તિ.

ન્યાં શ્રોતા, વક્તા, કવિકલ્પિત બનાવવામાં આવે એ કવિનિબદ્ધપ્રૌઢોક્તિ.

કવિનિબદ્ધ વક્તાની પ્રૌઢોક્તિ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ,

યથા.

મનગમતો મળવાની, કહી મોકલી વાત સખી સંગ;

ફૂલો ફરે આંગણમાં, નહીં સમાયે અંગોમાં અંગ.

આમાં કવિ-નિબદ્ધ વક્તા સખીની પ્રૌઢોક્તિ, અંગોમાં અંગ નથી સમાતાં એ વસ્તુથી અતિ આનંદ અને મળવાના મનોરથ વસ્તુ વ્યંગ્ય હોઈ કવિનિબદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ છે.

કવિનિબદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિવસ્તુથી અલંકારધ્વનિ,

યથા.

મુજથી ચાતુરી ચલવે, તું નહીં ખુલ્લો કરે જરી લેદ;

પ્રકટ કરી દે છે આ, પોષ માસમાં વળેલ પ્રસ્વેદ.

આમાં કવિનિબદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિ પ્રસ્વેદના કહી દેવા રૂપ વસ્તુથી પ્રસ્વેદવિષે ચુગલનો આરોપ રૂપકાતિશયોક્તિ અલંકાર હોઈ કવિનિબદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિવસ્તુથી અલંકારધ્વનિ.

કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિ અલંકારથી વસ્તુધ્વનિ.

યથા.

જાણે ગિરદ નૃપકામનાં, પઢે કુંજમાં મોર;
ધનસિપાહી જહિર કરે, માન કામનો ચોર.

આમાં કવિનિગદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિ મોરતું બીરદ બોલવું ઇત્યાદિ ઉત્પ્રેક્ષાલંકારથી કામની ક્ષોજ આવે છે એ વસ્તુ વ્યંગ્ય હોઈ કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિઅલંકારથી વસ્તુધ્વનિ.

કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિઅલંકારથી અલંકારધ્વનિ,

યથા.

મેનળાણુ સમ દ્રગ છે, બ્રહ્મટિ વાંકી કમાન સમ જાણુ;
સુખ શશિસમ છે જેતું. તેને વશ છે પ્યારી તુજ પ્રાણુ.

આમાં મેનળાણુ ઇત્યાદિ કવિનિગદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિ ઉપ-માલંકારથી પ્રાણુનું વશ થવું કાવ્યલિંગ અલંકાર વ્યંગ્ય હોઈ કવિનિવદ્ધવક્તાની અલંકારથી અલંકારધ્વનિ.

ઉભય શક્ત્યુદ્ભવ,

જ્યાં શબ્દ અને અર્થશક્તિથી વ્યંગ્ય પ્રગટ થાય તે ઉભય શક્ત્યુદ્ભવ કહેવાય છે.

ઉભય શક્ત્યુદ્ભવ ધ્વનિ.

યથા.

સુન્દર અને સુવાસચુત, અરણુ વરણુ સુવિશાલ;
નીરભાર્યા કુમળાય કાં, લોચન તારાં ગાલ

આહીં “સુવાસ”, નો અર્થ સુન્દર વસ્ત્ર અને સુગંધ, સુવાસને ગદલે સુગંધ પદ રાખીએ તો ઇષ્ટ અર્થની હાનિ થાય માટે શબ્દ-શક્તિ, બીજા પદોને ગદલે તેના પર્યાયશબ્દો મૂકીએ તોપણ ઇષ્ટ અર્થની હાનિ થતી નથી તેથી અર્થશક્તિ છે.

આમાં શબ્દાર્થશક્તિથી કમલ વ્યંગ્ય પ્રગટ થાય છે તેથી ઉભય શક્ત્યુદ્ભવધ્વનિ.

મધ્યમ કાવ્ય લક્ષણ.

કાવ્યપ્રકાશકાર લખે છે:—

અતાદૃશિ ગુણીભૂતવ્યંગ્યં વ્યક્ત્યે તુ મધ્યમમ્

વ્યંગ્ય અતાદૃશિ અર્થાત્ પહોંતો કહ્યો એવો ન હોય; મતલબ જ્યાં વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યાર્થથી અધિક અમત્કારયુક્ત ન હોય એ મધ્યમ કાવ્ય છે. મધ્યમ કાવ્યને ગુણીભૂત કાવ્ય પણ કહે છે.

આ કાવ્યના આઠ ભેદો છે. ૧ इतरांग. ૨ असुन्दर. ૩ संदिग्ध. ૪ तुल्य प्राधान्य. ૫ वाच्य विध्वंग. ૬ अस्फुट. ૭ काकाक्षिप्त. ૮ अगूढ.

इतरांग.

જ્યાં વિરોધી રસથી વ્યંગ્ય પ્રકટ થાય તે इतरांग.

यथा

નેણુ મેનશર જેવાં, નિરખી શાને લલચાથે પ્રાણી;

કનક વરણુ તન હોપરં, મોહિત થામાં લે નશ્વર જાણી.

આમાં શ્રંગાર રસના વિરોધી શાન્ત રસથી વ્યંગ્ય હોઈ इतरांग.

असुन्दर.

જ્યાં ધ્વનિથી વાચ્યની સુંદરતા વધારે હોય તે असुन्दर.

यथा

નવી જુવાની તારી, તુજપતિને તન કામ વિલાસ કરે;

પૂણ્ડ્રિયન્દ્ર મધુયામિની, વધશે મળતાં અતિ આનંદ અરે !

આનો સીધો વાચ્યાર્થ એવો છે કે પછીથી અંધારી રાત્રિ આવશે અને આવો આનંદ નહીં મળે. વ્યંગ્યાર્થ એવો નીકળે છે કે વૃદ્ધ થયા પછી આવો આનંદ નહીં થાય. આ ધ્વનિમાં કોઈ પ્રકારની સુંદરતા નથી માટે असुन्दर.

संदिग्ध.

જ્યાં ધ્વનિમાં સંદેહ રહે એ संदिग्ध.

યથા

અહિં સખીયો નિરખે છે, બુઓ આમથી આવે બલિરામ;
શું હરિ જોઈ લલચાઓ, જાઉં છું હું તો સુને ધામ.

આમાં સંકેત વ્યક્ત થતું નથી. “સુને ધામ” એટલે પોતાનું
રેહું ઘર કે નાયકાનું ઘર કે નિકુંજબુવન આમાં એકેનો ખુલાસો
થતો નથી માટે સંદિગ્ધ.

તુલ્ય પ્રાધાન્ય.

જ્યાં વાચ્ય અને વ્યંગ્ય સરખાં પ્રકટ થાય તે તુલ્ય પ્રાધાન્ય.

યથા

ઠીક કર્યું ઠકરાણી, વિના વિલંબે પતિ મનાવો લીધો;
તારો કલહ સદાનો, સખી ! તેં સપત્નિને અરપણુ ક્રીધો.

આમાં વાચ્ય અને વ્યંગ્ય બન્ને સરખાં છે તેથી તુલ્ય પ્રાધાન્ય.

વાચ્ય સિધ્ધ્યંગ.

જ્યાં અર્થસિદ્ધિમાં શ્વનિ અંગ બને તે વાચ્ય સિધ્ધ્યંગ.

યથા

કરે પ્રકાશિત સહુ દિશિ, જાહિર જખરી જાગી જ્યોતિ અતિ;
વૈરો વંશપર તારો, છે પ્રતાપ નિત્ય દાવાગ્નિ નૃપતિ.

આમાં વંશ શબ્દ અનેકાર્થ છે. વાંસ અને સંતાનને વંશ કહે
છે તેથી વ્યંગ્ય, શબ્દથી પ્રતાપમાં દાવાગ્નિપણુ સ્થાપન કર્યું તેથી
વાચ્ય. આંહી અર્થસિદ્ધિમાટે વ્યંગ્ય વંશ અંગ (સાધક) થયો તેથી
વાચ્ય સિધ્ધ્યંગ.

અસ્ફુટ.

જ્યાં વ્યંગ્યને કવિ ઘણી મહેનતે સમજી શકે અગર બતાવ્યા
વિના ન સમજી શકે તે અસ્ફુટ.

યથા

હર હરજન ગુરજનનો, જ્યાં જાઉં ત્યાં અહનિશ અકલાઉં;
વિષુ દેખ્યે હુઃખી થાઉં, દેખીને પણ દેવ હુઃખી થાઉં.

આમાં સરલતાથી વ્યંજ્ય સમજી શકાય તેમ નથી. નાયકા પોતાનું વિરહદુઃખ નિવેદન કરતાં શુભસંકેતની માગણી કરે છે એ વ્યંજ્ય.

કાકાક્ષિત.

ન્યાં સ્વર ભેદથી શ્વનિ પ્રકટ થાય તે કાકાક્ષિત.

યથા.

જહાં રમે મન નિશ્ચદિન, તહાં રહો માનીને નિજ ગેહ.

એમાં રીંસ ન મારે, સત્ય કહું છું પ્રાણુપાતિ એહ.

આમાં—એમાં મારે રીંસ છે એવું સ્વર ભેદ (કાકુ) થી કહે છે.

અગૂદ.

ન્યાં વિના યત્ને શ્વનિ જોવામાં આવે એ અગૂદ.

યથા.

ખંધુ ધંધ આ તારા, અવિલોકી ઉર એમ લઉં માની;

વિશ્વ વિધે આ વસુધા, જરૂર તારી સંગે ભવાની.

આમાં પૃથ્વી કોઈ સાથે ગઈ નથી એ સ્ફુટ વ્યંજ્ય દેખાય છે.

અધમકાવ્ય લક્ષણ.

કાવ્ય પ્રકાશકાર લખે છે:—

શબ્દચિત્રં વાચ્યચિત્રમન્યઙ્ગયંત્વવરં સ્મૃતમ્.

વ્યંજ્યરહિત શબ્દચિત્ર અને વાચ્યાર્થચિત્ર માત્ર ન્યાં હોય એ અધમ કાવ્ય કહેવાય છે. તેના બે ભેદ છે. ૧ શબ્દચિત્ર. ૨ અર્થચિત્ર.

શબ્દચિત્ર.

ન્યાં શબ્દરચનાનો ચમત્કાર વિશેષ હોય એ શબ્દચિત્ર.

યથા.

ઈન્દુ કુન્દ કપૂરનું, દૂર કરે મગરૂરપણું ગાળી;

પાપતાપ દૂર મારો, અંગ અભંગ તરંગ અંગવાળી.

આમાં વ્યંચ નીકળે છે પણ અનુપ્રાસનો ચમત્કાર પ્રાધાન્ય હોવાથી શબ્દચિત્ર.

અર્થચિત્ર.

જ્યાં અર્થચમત્કાર પ્રાધાન્ય હોય એ અર્થચિત્ર.

યથા.

હાર મણિ મુકતાના, શંખ પાણિમાં વાસ વસી છાંબે;
સદાય વિષ્ણુ સરીખો, આ રતનાકર રસવંતો રાબે.

વિષ્ણુપદ્મે-મણિ મુકતાના હાર, પાણિ (હાથ) માં શંખ,
રસવંતો (શૃંગાર આદિ રસવાળો.)

સમુદ્રપદ્મે-મણિમુકતાના હાર (સમુદ્ર), પાણી (જળ),
રસવંતો (જળવાળો). આમાં શબ્દચમત્કારથી અર્થચમત્કાર
વિશેષ હોઇ અર્થચિત્ર છે.

ચિત્રકાવ્યનું દિગ્દર્શન.

શ્રીમાન્ કાશીરાજ ચિત્રચંદ્રિકામાં લખે છે:—

ચિત્રના ત્રણ ભેદ છે. શબ્દચિત્ર, અર્થચિત્ર અને સંકરચિત્ર.

શબ્દચિત્રમાં વર્ણચિત્ર, સ્થાનચિત્ર, સ્વરચિત્ર, આકારચિત્ર,
બંધચિત્ર અને ગતિચિત્ર આ છ ભેદો છે.

વર્ણચિત્રમાં એકવર્ણ, દ્વિવર્ણ, ત્રિવર્ણ, ચતુર્વર્ણ, સર્વમાત્રા,
સર્વવર્ણ અને સ, રી, ગ, મ, પ, ધ, ની, આ સાત વર્ણતુ એક
ચિત્ર બને છે.

જ્યાં એકજ અક્ષરનો છંદ બતાવવામાં આવે એ એકવર્ણચિત્ર.

જ્યાં અરધો છંદ એક અક્ષરમાં અને અરધો છંદ બીજા અ-
ક્ષરમાં બતાવવામાં આવે એ દ્વિવર્ણચિત્ર.

જ્યાં ત્રણ વર્ણનો નિયમ બળવી છંદ બતાવવામાં આવે એ
ત્રિવર્ણચિત્ર.

જે છંદમાં પ્રથમ ચરણ એકજ અક્ષરનું, બીજું બીજા અક્ષરનું એ પ્રમાણે ચારે ચરણ સિદ્ધ સિદ્ધ અક્ષરના બનાવવામાં આવે એ ચતુર્વર્ણચિત્ર.

જ્યાં એકજ છંદમાં સર્વ વર્ણ અને માત્રાઓ ગોઠવવામાં આવે એ સર્વમાત્રા સર્વવર્ણચિત્ર.

જ્યાં સ-રી-ગ મ-પ-ધ-ની-આ સાત વર્ણથી છંદ બનાવવામાં આવે એ સ્વર વ્યંજન ચિત્ર.

સ્થાન ચિત્ર માં, નિષ્કંઠ્ય, નિષ્તાલવ્ય, નિર્મૂર્ધન્ય, નિર્દત્ય અને નિરોષ્ટ, આ પાંચ ત્યાગ લેદ છે. કંઠસ્થાની, તાલુસ્થાની, મૂર્ધસ્થાની, દંતસ્થાની, અને ઓષ્ઠસ્થાની આ પાંચ ગ્રહણ લેદ છે.

જ્યાં અ, હ, અને ઠ વર્ગનો ત્યાગ કરી તેમજ સર્વ માત્રાઓ ને છોડી ઈ, ઉ, ઝ એ ત્રણ સ્વરો વ્યંજનથી લગાવી છંદ બનાવવામાં આવે એ નિષ્કંઠ્યચિત્ર.

જ્યાં ઇ-શ-ચ અને ચ વર્ગનો ત્યાગ કરી છંદ બનાવવામાં આવે એ નિષ્તાલવ્યચિત્ર.

જ્યાં ઙ ધ-ર અને ટ વર્ગને છોડી છંદ રચાય એ નિર્મૂર્ધન્ય-ચિત્ર.

જ્યાં લૃ-સ- અને ત વર્ગને છોડી છંદ રચાય એ નિર્દત્યચિત્ર.

જ્યાં ઉ-વ અને પ વર્ગનો ત્યાગ કરી છંદ રચાય એ નિરોષ્ટ ચિત્ર.

નિષ્કંઠ્યમાં ત્યાગ કરેલા અક્ષરોથીજ છંદ રચાય એ કંઠસ્થાની ચિત્ર.

નિષ્તાલવ્યમાં છોડેલા અક્ષરોજ ગ્રહણ કરી છંદ રચાય એ તાલુસ્થાની ચિત્ર.

નિર્મૂર્ધન્યમાં ત્યાગ કરેલા અક્ષરોથીજ છંદ રચાય એ મૂર્ધસ્થાની ચિત્ર.

નિર્દેશમાં છોડી દીધેલા અક્ષરોથીજ છંદ રચાય એ દંતસ્થાની ચિત્ર.

નિરોધમાં ત્યાગ કરેલા અક્ષરોથીજ છંદ રચાય એ ઓષ્ઠસ્થાની ચિત્ર.

સ્વરચિત્રમાં સર્વ ગુરુ સ્વર, સર્વ લઘુ સ્વર અને નિર્માત્રિક આ ત્રણ ભેદ છે.

જ્યાં તમામ ગુરુ સ્વરથીજ કવિતા બનાવવામાં આવે એ સર્વગુરુસ્વરચિત્ર.

જ્યાં સર્વ લઘુ સ્વરથીજ છંદ રચાય એ સર્વલઘુસ્વરચિત્ર.

જ્યાં અકારયુક્ત છુટા છુટા અક્ષરોથી છંદ રચાય એ નિર્માત્રિક ચિત્ર.

આકારચિત્રમાં જેટલા ભેદો બંધના છે તેટલાજ આકારના છે. માત્ર કુદરતથી જે પ્રમાણે વૃક્ષાદિ ઉત્પન્ન થાય તેજ પ્રમાણે કવિ અક્ષરો ગોઠવે છે, જેમ કમલમાં પ્રથમ કોશ અને પછી પત્ર થાય છે. માટે કોશથી માંડી પત્ર સુધી અક્ષરો ગોઠવવા.

નિર્વંધચિત્રમાં ઉપરનો ક્રમ ન બળવતાં કવિ પોતાના શુદ્ધિ-બળથી અક્ષરો ગોઠવે છે.

આકારબંધ ચિત્રમાં ગુણવંધ નામનો ભેદ છે. જ્યાં કવિ પુષ્પ ફલાદિકતું ચિત્ર બનાવી કવિતા ગોઠવે એ આકારવંધ ચિત્ર અને જ્યાં કવિ ચિત્ર નહીં બનાવતાં ભાષા બંધ કરે અથવા જેમ કામધેતુ જે માગીએ તે આપે છે તેમ એક છંદ બનાવીને તેમાંથી જે છંદ માગીએ તે નીકળે, આને ગુણવંધ કહે છે.

આકારબંધચિત્રમાં કમલાકારવંધ, ચામરાકારવંધ, કરમુષ્ટ્યાકારવંધ, કમઠાકારવંધ, ત્રિપદીવંધ, એકાક્ષરત્રિપદીવંધ, દ્વિઅક્ષર ત્રિપદીવંધ, ગોમુત્રિકાકારવંધ, કપાટવંધ, ચટાઈવંધ, અગ્નિકુંડવંધ, પર્વતાકારવંધ, ચક્રવંધ, છત્રવંધ, દ્વિશ્રંગાટકવંધ, પતાકાવંધ, ધ્વજાવંધ, ચોપાટવંધ, મુરજવંધ, ધનુષવંધ, સ્વજ્ઞવંધ, માલાવંધ, મયૂરવંધ.

શુભ્રબંધમાં નામૈકગુણવંધ. માપાછલગુણવંધ. કલ્પવૃક્ષ
ગુણવંધ. અને શતધેનુગુણવંધ.

ગતિચિત્રમાં વ્યસ્ત. સમસ્ત. ગતાગત અને અશ્વંગતિ.
આ ચાર ભેદ પ્રાધાન્ય છે.

જ્યાં ખંડખંડ કરી કાવ્ય ગોઠવાય એ વ્યસ્ત.

જ્યાં સંપૂર્ણ કાવ્ય ગોઠવાય એ સમસ્ત.

ઉપરના બન્નેની સાથે ગતાગત મળે છે.

ગતાગતમાં પાદાનુપાદગતાગત. અર્ધગતાગત, તદક્ષરતદર્થ
ગતાગત. ભિન્નપદાર્થગતાગત. પ્રતિલોમગતાગત. અનુલોમગતાગત.
માપાન્તરગતાગત. વ્યસ્તગતાગત. સમસ્તગતાગત. સ્વસ્તિકગતિ.
હમરંગતિ. સર્વતોભદ્રગતિ. રથગતિ અને અશ્વગતિ વગેરે ભેદો છે.

અર્થચિત્રમાં એકાક્ષર અર્થચિત્ર, દ્વિઅક્ષર અર્થચિત્ર, ત્ર્યક્ષર
અર્થચિત્ર, ચતુરક્ષર અર્થચિત્ર, પ્રહેલિકા અર્થચિત્ર, દ્રષ્ટકૂટ પ્રહેલિકા
અર્થચિત્ર. શાસ્ત્રોક્ત પ્રહેલિકા અર્થચિત્ર. સનામ પ્રહેલિકા અર્થચિત્ર
અને વર્ણ પ્રહેલિકા અર્થચિત્ર આ નવ ભેદો છે.

અર્થચિત્રમાં એકાક્ષરઅર્થચિત્ર, દ્વિઅક્ષરઅર્થચિત્ર, ત્ર્યક્ષર
અર્થચિત્ર, ચતુરક્ષરઅર્થચિત્ર અને પ્રહેલિકાઅર્થચિત્ર.

ગૂઢકાવ્યચિત્રમાં સૂક્ષ્માલંકાર અર્થચિત્ર, વહિરર્લાપિકા
અર્થચિત્ર, અન્તર્લાપિકા અર્થચિત્ર, ગૂઢોત્તર અર્થચિત્ર, શાસનોત્તર
અર્થચિત્ર, એકાનેકઉત્તરઆદ્યંતચરણઅર્થચિત્ર, અપહ્રુતિ અર્થચિત્ર
અને શ્લેષ અર્થચિત્ર.

જ્યાં ઘીજા અક્ષરની સહાયતા વિના એકજ અક્ષરથી અર્થ
પ્રકાશ થાય એવા અક્ષરોથી કાવ્ય રચાય એ એકાક્ષર અર્થચિત્ર.

જ્યાં ત્રીજા અક્ષરની સહાયતા વિના બે અક્ષરથીજ અર્થ
થાય એવા અક્ષરોથી કાવ્ય રચાય એ દ્વિઅક્ષર અર્થચિત્ર.

ત્યાં ચોથા અક્ષરની સહાયતા વિના ત્રણ અક્ષરથીજ અર્થ થાય એ ત્ર્યક્ષર અર્થચિત્ર.

ત્યાં ચાર અક્ષરથીજ અર્થ થાય એ ચતુરક્ષર અર્થચિત્ર.

ત્યાં કોઈ વાતનું છુપાવીને વર્ણન કરીએ એ પ્રહેલિકા અર્થચિત્ર.

ત્યાં સીધી વાતનું ફેરફારથી વર્ણન કરીએ એ ગૂઢ કાવ્ય અર્થચિત્ર.

ત્યાં ઇગિતથી, નામચોટાથી અથવા આકારથી અંતઃકરણનો ભાવ (આશય) જાણી લેવાય એ મૂઢમાલંકાર અર્થચિત્ર.

ત્યાં ઉત્તર પદમાંથી નહીં નીકળતાં બાહરથી નીકળે એ વહિર્લાપિકા અર્થચિત્ર.

ત્યાં પ્રશ્નનો ઉત્તર અંતિમ પદમાંથી નીકળે એ અન્તર્લાપિકા અર્થચિત્ર.

ત્યાં ઉત્તર અત્યંત છુપાવીને આપીએ એ ગૂઢોત્તર અર્થચિત્ર.

ત્યાં અનેક પ્રશ્નના ઉત્તર એકજ ઉત્તરમાં દેવાય એ શાસનોત્તર અર્થચિત્ર.

ત્યાં વ્યસ્ત (ટુકડે ટુકડે) થી ફૂકરી અનેક અર્થ નીકળે અને સમસ્તથી એક ઉત્તર નીકળે તેમજ આદિ અંતના અક્ષરોને ક્રમથી મેળવતાં જે જે અક્ષરના ઉત્તર નીકળે એ એકાનેકઉત્તરઆર્થતચરણઅર્થચિત્ર.

ત્યાં મનની વાત છુપાવીને ફેરફારથી યીજી વાતનું આરોપણ કરવું એ અપન્હુતિ અર્થચિત્ર.

ત્યાં એક શબ્દના જે અર્થ કે એથી વિશેષ અર્થ કરવામાં આવે એ શ્લેષ અર્થચિત્ર. આના અમંગ અને સમંગ એ બે ભેદ છે.

ત્યાં શબ્દચિત્ર અને અર્થચિત્રનું ન્યૂનાધિકતા સિવાય સમ વર્ણન એક સાથે કરવામાં આવે એ સંકર ચિત્ર.

ત્યાં કવિની પ્રીતિ શબ્દરચનામાં હોય એ શબ્દાલંકાર ચિત્ર અને ત્યાં કવિની પ્રીતિ અર્થરચનામાં હોય એ અર્થાલંકાર ચિત્ર તેમજ ત્યાં કવિની પ્રીતિ શબ્દ અર્થમાં સ્તમ્ભ હોય એ સંકર અલંકાર ચિત્ર છે.

સરસ્વતિ કંઠાભરણમાં યમકને ચિત્ર ગણેલ નથી, પણ મગ્ન-તાગ્યાર્ય કાવ્યપ્રકાશમાં યમકને ચિત્ર ગણે છે; કારણકે યમકમાં શબ્દ અને અર્થનો સ્તમ્ભ ચમત્કાર રહે છે તેથી તેને સંકર ગણેલ છે.

યમકના એ ભેદ છે. શબ્દયમક ચિત્ર અને અર્થયમક ચિત્ર. આ બન્ને સવ્યપેત અને અવ્યપેત ભેદથી મળી છ ભેદ થાય છે.

જેમાં શબ્દની પુનરુદ્ધિ હોય એ શબ્દયમક ચિત્ર અને જેમાં અર્થની પુનરુદ્ધિ હોય એ અર્થયમક ચિત્ર.

જે શબ્દમાં અન્ય શબ્દનો અંતર હોય એ સવ્યપેત અને જે શબ્દમાં અન્ય શબ્દનો અંતર ન હોય એ અવ્યપેત.

કાવ્ય દોષ.

રસરહસ્યકાર લખે છે:—જે શબ્દાર્થમાં પ્રકટ થઈ રસને સમજવા ન દે એ દોષ.

કવિ વલ્લભકાર લખે છે:—જે આનંદ સ્વરૂપ રસને દોષિત કરે તે દોષ.

દ્વષણ ઉદ્દાસકાર લખે છે કે જે મુખ્યાર્થને ન્યૂન બનાવે તે દોષ.

મુખ્યાર્થમાં રસ, રસના આશ્રયથી વાચ્ય અને એ બન્નેના ઉપયોગીપણાથી શબ્દ તેમજ શબ્દના વર્ણુ પણ મુખ્યાર્થ ગણાય છે, મનુષ્યના શરીર વિષયક પંગ્વાદિ દોષ અને આત્માવિષયક કૃપણતાદિ દોષ છે, તેમ કાવ્યમાં શ્રુતિકટવાદિ શબ્દ દોષ અને અપુષ્ટાર્થ આદિ અર્થ દોષ છે, એ દોષો પાંચ પ્રકારના છે. ૧ પદદોષ, ૨ પદાંશદોષ, ૩ વાક્યદોષ, ૪ અર્થદોષ અને ૫ રસદોષ. આમાંથી પદાંશદોષ પ્રાકૃતભાષામાં નીકળી શકતા નથી; તેથી લખવામાં આવ્યા નથી.

પદદોષ.

શ્રુતિકટુ, સંસ્કારહત, અપ્રયુક્ત, અસમર્થ, નિહિતાર્થ, નિ-
ર્થક, અશ્લીલ, અનુચિતાર્થ, અવાચક, ગ્રામ્ય, અપ્રતીત, સંદિગ્ધ,
નેયાર્થ, ક્ષિપ્ત, અવિમૃષ્ટવિધેયાંશ, વિરુદ્ધમતિકૃત.

શ્રુતિકટુ.

રસજ મનુષ્યોને જેનું શ્રવણ ઉલ્કટ (કઠોર) લાગે તે શ્રુતિકટુ.
શ્રોતાઓને ઉદ્વેગ થાય એ આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા.

પતિ પરદેશ સિધાઓ, પડી ત્યારથી ઝાંઝાને ઝેડાલ;
પ્રતિદિન પતિ પતિ કહોંને, બહુ બરાડા મારે છે બાલ.
આમાં “બરાડા” શબ્દ ઉલ્કટ (કઠોર) છે.

સંસ્કારહત.

શબ્દની અશુદ્ધતાથી અર્થની પ્રતીતિ ન થાય તે સંસ્કારહત
છે. શાસ્ત્રની અજ્ઞાનતા આ દોષનું કારણ છે. આ દોષ નિત્ય છે.

યથા.

કરે શાણપણું શાને, સમજવાને સખો શાણી સંગે;
કૂલ સમું ન છુપાયે, પતિ આગમને કૂલેલી અંગે.
“પતિ આગમને કૂલેલી અંગે” ને બદલે “પતિ આ-
ગમને કૂલેલું અંગ” જોઈએ, આમાં વ્યાકરણ શાસ્ત્રના નિયમનો
ભંગ હોવાથી સંસ્કારહત દોષ છે.

અપ્રયુક્ત.

પ્રાચીન કવીશ્વરોએ કરેલો પ્રયોગ જે પદમાં ન હોય તે
અપ્રયુક્ત. સંકેતનો નિષેધ આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય
કહેવાય છે.

યથા.

કનકકુસુમસમ કાન્તિ, કલિત કાયાની ગણું સદા ગોરી;
મોદે મર્કટ કેરી, તુજ ચક્ષુએ અંચલતા ચોરી;

ધતુરાના પુષ્પ સમાન શરીરની કાન્તિ અને મર્કટની ચંચલતા સમાન આંખોની ચંચલતા કહી. આવો પ્રયોગ પ્રાચીન કવિઓએ કરેલો નથી તેથી અપ્રયુક્ત.

અસમર્થ.

પ્રસિદ્ધાર્થ રહિત પદનું કથન એ અસમર્થ. યથાયોગ્ય અર્થની અપ્રાપ્તિ એ આ દોષનું કારણ છે. આ દોષ નિત્ય છે.

યથા.

ક્ષીણ કટિ દ્રગ સુંદર, વિહરે દેવાંગના તણે વેશે;
ઝીણા પટ પહેરીને, જૂલે જલમાંહી ખુદલે કેશે.
આમાં “ જુલવું ” પદ નહાવાનો અર્થ બતાવવાને અસમર્થ હોવાથી અસમર્થ દોષ છે.

નિહિતાર્થ.

ઉભયાર્થ વાચકનું અપ્રસિદ્ધાર્થમાં કથન એ નિહિતાર્થ. વિલંબથી થતી અર્થપ્રાપ્તિ આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા.

ઉત્તત ઉભય ઉરોળે, શાતકુમ્ભના કુંભ સદૃશ શોભે;
રજનીવરણી ત્રપપર, કામાતુર મન કુમ્ભતાણું લોભે.
“ શાતકુમ્ભ ” વૃક્ષ અથવા સુવર્ણ, રજની રાત્રિ અથવા હળદર “ ત્રપ ” લાજ અથવા વેશ્યા (કુલટા) “ કુમ્ભ ” ઘટ અથવા વેશ્યાપતિ (વૈશિક). આમાં આ તમામ પદોના એ અર્થ છતાં અપ્રસિદ્ધાર્થ વેશ્યા પક્ષે ઘટાળ્યો છે એથી નિહિતાર્થદોષ છે.

નિરર્થક.

માત્ર પૂર્ણતાના પ્રયોજન માટે પદનું કથન એ નિરર્થક. પ્રયોજનનો અભાવ આ દોષનું કારણ છે. આ દોષ નિત્ય છે.

યથા.

વિકાશ વિધવિધ કરતી, ફરતી ફૂલ સમાન ફૂલી ફાલી;
ગિરિધારી ગોવિંદને, મંજવા ચતુરાં ચતુર બની આલી.

આમાં ફરતી, ફાલી, ગોવિંદ, ચતુર વગેરે પદો પદપૂર્ણતા માટે નિરર્થક રાખ્યાં છે, માટે નિરર્થક દોષ.

અશ્લીલ.

શ્રવણ કરનારને અપ્રિય થાય તે અશ્લીલ. લાજ, ગ્લાનિ અને અમંગલ આ દોષનાં કારણ. આ દોષ અનિત્ય ગણાય છે. આના ત્રણ લેહ છે.

લજ્જા અશ્લીલ.

યથા.

લગિની લાવ ધરીને, સુભગ શ્યામને ળનાવ ઉરહાર;

કેમ કરાંહી કરાંહી વૃથા મરે છે કર જ્યજ્યકાર.

આમાં “લગિની” “સુભગ” “કરાંહી કરાંહી” અને “જ્ય-જ્યકાર” આ પદો લજ્જા વ્યક્ત કરનાર હોવાથી લજ્જા અશ્લીલ છે.

ગ્લાનિ અશ્લીલ.

યથા.

શત્રુસંગ સમરમાં. છત મેળવી ઘર આવે સુખથી;

એક વખત આનંદે, જે નર શુહતું નામ લહે સુખથી.

આમાં “શુહ” (કાર્તિકેય) નામ ગ્લાનિ વ્યક્ત કરે છે, માટે ગ્લાનિ અશ્લીલ દોષ છે.

અમંગલ અશ્લીલ.

યથા.

માનિનો મરી જવાની, બલબંધુવિણ બહુ તલકે બાલ;

ચિતા સમાન શયાપર, સળગે સૂતી હાય હાય હાલ.

આમાં “મરી જવાની” “ચિતા” “સળગે” અને “હાય હાય” એ પદો અમંગલ સૂચક હોવાથી અમંગલ અશ્લીલ દોષ છે.

અનુચિતાર્થ.

ઉચિત અર્થનો તિરસ્કાર કરીને અનુચિત અર્થ સહિત પદનું કથન એ અનુચિતાર્થ.

વિવક્ષિત અર્થનો ત્યાગ આ દોષનું કારણ. આ દોષ નિત્ય કહેવાય છે.

યથા.

વૈધ વૃથા શ્રમ લે છે, કરી શીતલ ઉપચારો શ્યામાને;
વિરહદરદ ઝટ વણસે, આવી મળે ને પતિ વૈધ આને.

આમાં નાયકને વૈધ ઠરાવવાથી નિન્દા વ્યક્ત થાય છે માટે અનુચિતાર્થ દોષ છે.

અવાચક.

કહેવા યોગ્ય અર્થવાળું પદ ન કહે તે અવાચક. વિપરીત અર્થનો બોધ આ દોષનું કારણ. આ દોષ નિત્ય છે.

યથા.

વિરહે દેહ સુકાણી, રહી જ્યારથી રસિક પ્રેમ રાહે;
વર્ષા થતાં વધારે, જળે જવાસા જેમ જગતમાંહે.

આમાં “સુકાણી” પદ બળવા વાચક નથી તેમ “રહી” પદ ગમનવાચક નથી તેથી અવાચક દોષ છે.

ગ્રામ્ય.

ગ્રામ્યવચનથી રસનો અપકર્ષ થાય એ ગ્રામ્ય. શ્રોતાઓની વિમુખતા આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા.

સદા ખાટલો ખુંચે, બને ખોરડાં ખવીશ સમ સજની;
ઘરવાળા વિણ ધાયલ, રોજ વિતાવું ધલવલતાં રજની.

આમાં ખાટલો (શ્યા), ‘ ખોરડાં ’ (ગૃહ), ‘ ખવીશ ’ (પ્રેત), ‘ ઘરવાળો ’ (ઘરધણી), ‘ ધલવલતાં ’ (બેચેનીમાં) આ તમામ શબ્દો ગ્રામ્ય (ગામડીઆ) છે, તેથી ગ્રામ્યદોષ થયો.

અપ્રતીત.

જેનો કેવળ શાસ્ત્રાન્તરમાં કે દેશાન્તરમાંજ પ્રસિદ્ધ સંકેત છે. તેનું કથન એ અપ્રતીત.

બહુ શાસ્ત્ર અને બહુ દેશ ન જોએલાઓને અર્થની અપ્રાપ્તિ આ દોષનું કારણ છે. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા.

ભૂધરની ભક્તિથી, દિવ્યાનંદ ભલે નિત્ય દરશાયે;

એ-શંકા.ઉરમાં છે, કેમ નપુંસક જ્ઞાન પ્રગટ થાયે.

“ જ્ઞાનશબ્દ ” નપુંસક લિંગ છે એ માત્ર વ્યાકરણ શાસ્ત્ર-માંજ પ્રસિદ્ધ છે તેથી અપ્રતીતદોષ થયો.

સંદિગ્ધ.

જેમાં અર્થનો નિશ્ચય ન થઈ શકે એવા પદનું કથન એ સંદિગ્ધ. કહેવા યોગ્ય અર્થનો અભાવ આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા.

સૂઈ શકું નહીં સુખથી, વાસરમાં આરામ નથી બહાલી;

રહું કામવશ કાયમ, એથી તું ને નહીં મળી શકું આલી.

કામવશ એટલે ધરકામને વશ કે કામદેવને વશ, આમાંથી એકે અર્થનો નિશ્ચય થતો નથી તેથી સંદિગ્ધદોષ છે.

નેયાર્થ.

રૂઢી અને પ્રયોજનવતી શક્તિના પ્રકાશ વિના જ્યાં લક્ષ્યાર્થ કરવામાં આવે ત્યાં નેયાર્થ.

લક્ષણા જ્ઞાન રહિત ને અર્થની અપ્રાપ્તિ એ આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા.

આનનકાન્તિ ઉમંગે, શશિ ઉપર પગ ધરી કરી ચાલે;

દાસ કરી મૃગ-દ્રગને, મનહરણીનાં ઉભય દ્રગો મ્હાલે.

આમાં શશિ ઉપર પગ ધરવાનો અર્થ સુખકાન્તિ શશિકાન્તિને જોતે છે એવો થાય છે. અને મૃગનાં દ્રગને દાસ બનાવવાનો અર્થ મૃગનાં દ્રગ કરતાં મનહરણીના દ્રગ વધારે અંચલ છે એવો અર્થ

થાય છે. આમાં રૂઢી કે પ્રયોજન કંઈ નથી. માત્ર મુખ્ય અર્થનો ખાધ હોવાથી નેયાયદોષ છે.

ક્ષિપ્ત.

જ્યાં તુર્ત અર્થ-પ્રતીતિ ન થાય ત્યાં ક્ષિપ્ત. વ્યવધાનથી અર્થ પ્રાપ્તિ આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા.

શૈલસુતાપતિસુતના, વાહનઅરિનો અરિ આલે ખોલે;

સ્થામ વિનાનું સજની, દિલકું માફવિરહ દુઃખે ડાલે.

આમાં મોર ખોલવારૂપ અર્થપ્રતીતિ વ્યવધાનથી થાય છે; માટે

ક્ષિપ્તદોષ.

અવિમૃષ્ટવિધેયાંશ.

વગર વિચારે વિધેયનું કથન (વિધેય સ્પષ્ટ ન હોય) એ અવિમૃષ્ટવિધેયાંશ.

વિધેયાર્થની વિલંબથી પ્રાપ્તિ આ દોષનું કારણ. આ દોષ નિત્ય છે.

યથા.

છે નૃપ ખીજે મન્મથ, ખીજી રતિ રચી નારી રસિક ભારી;

છટું ખાણુ મદનનું, નારીના નયનોને લ્યો ધારી.

“ ખીજે ” આ પદનો કામથી સમાપ્ત કરી વિશેષ્ય તરીકે ઉપયોગ કર્યો એ નહીં જોઈએ. “ ખીજે ” નિર્દેશ છે, પણ ખીજે કામ પ્રસિદ્ધ નથી. તેમજ “ ખીજી રતિ ” “ કામનું છટું ખાણુ ” “ નારીનાં નયનો ” આમાં નિર્દેશ પ્રથમ અને વિધેય પછી હોવાથી અવિમૃષ્ટવિધેયાંશ દોષ છે.

વિરુદ્ધમતિકૃત.

વિરુદ્ધબુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરનારા પદનું કથન આ વિરુદ્ધમાતકૃત.

વિરુદ્ધ અર્થની પ્રાપ્તિ આ દોષનું કારણ છે, આ દોષ નિત્ય

ગણાય છે.

યથા.

રૂદ્રાણીવદ્ધલ નૃપ, સદા તમારું શુભ કલ્યાણ કરે;
અંબારમણ ઉમંગે, જ્ઞાનધનેથી ઉર ભાંઠાર ભરે.

આમાં “ રૂદ્રાણી ” એટલે રૂદ્રની સ્ત્રી કહ્યા છતાં “ વદ્ધલ ”
પદ ઉમેરવાથી કોઈ ખીજ પતિનું ભાન થાય છે. અને “ અંબા ”
એટલે ભવાની અથવા માતા કહી તેનો રમણ (પતિ) કહેવાથી પણ
વિરૂદ્ધબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે માટે વિરૂદ્ધમાત્રિકૃતદોષ છે.

વાક્યદોષ.

પ્રતિકૂલવર્ણ, વૃત્તિહત, ન્યૂનપદ, અધિકપદ, કથિતપદ,
પતત્પ્રકર્ષ, સમાસપુનરાત્ત, અર્ધાંતરેચકવાચક, અભિનવમતયોગ,
અનભિહિતવાચ્ય, અસ્થાનસ્થપદ, અસ્થાનસ્થસમાસ, સંકીર્ણ,
ગર્ભિત, પ્રસિદ્ધહત, ભયોપક્રમ, અક્રમ, અમતપરાર્થ.

પ્રતિકૂલવર્ણ.

અન્યવૃત્તિના વર્ણનું અન્ય વૃત્તિમાં કથન એ પ્રતિકૂલવર્ણ.

યથા.

ઠીઠી કરી ઠકુરાણી, દિયે ઉઠાવી વચન સર્વ મારાં;

ઠમ ઠમ ઠોલ ઘળવી, પ્રકટ કરે છે ટેડાં દ્રગ તારાં.

આમાં “ ટ ” “ ઠ ” “ ડ ” “ ઢ ” વગેરે અક્ષરોજ શુભને
ઉપકાર કરનારી પદ્ધતિનાં છે. એ શ્રંગારને ઉપકાર કરનારી ઉપ-
નાગરિકાવૃત્તિથી વિરૂદ્ધ છે માટે પ્રતિકૂલવર્ણદોષ થયો.

વૃત્તિહત.

છંદોભંગને વૃત્તિહત કહે છે એના માત્રાવૃત્તિહત અને વર્ણ-
વૃત્તિહત એવા બે પ્રકાર છે.

માત્રાવૃત્તિહત.

યથા.

મનહરનારી આ મુરલી, વાજે વેરણ ઘની દિવસ રજની;

કામ નહીં સુએ કાંઈ, સૂતાં પણ સુખ લેશ નથી સજની.

“મનહરનારો આ મુરલી” આમાં “આ” અક્ષર ડુસ્વ જોઈએ અને “કામ નહી સુએ કાંઈ” આમાં “એ” અક્ષર ડુસ્વ જોઈએ તેને બદલે દીર્ઘ છે તેથી માત્રાવૃત્તિહત્તદોષ થયો.

વર્ણવૃત્તિહત.

યથા

સદા સર્પના બૂધણો અંગ સાજે,
શિરેન્નહનવી નીર ગાંભીર ગાજે;
હિમાંશુ જટાન્નૂટ ઉપર ધિરાજે,
ભૂરિ ભક્તને નેહ ધારી નિવાજે.

આમાં ત્રીજી તુકમાં અક્ષર વધારે છે તેથી વર્ણવૃત્તિહત દોષ થયો.

ન્યૂનપદ.

જે પદ વિના અર્થ બની શકે નહી એ પદનો અભાવ હોય ત્યાં ન્યૂનપદ.

યથા

અંગ ઉપંગ બળવી, ગોરી સંગે ગાળી ગાઈ છું;
રંગે અંગ લિન્તવી, ગાલે લાલ શુલાલ લગાઈ હું.

આમાં ગોપાલને ગાલે શુલાલ લગાઈ કહેવું જોઈએ તે નથી તેથી ન્યૂનપદ દોષ થયો.

અધિકપદ.

જે પદ ન હોય તો કાંઈ અપૂર્ણતા દેખાય નહી એવા પદનું કથન એ અધિકપદ

યથા

ગૌર શરીર અંધક સમ, ઇન્દુ સમાન રૂપાણું મુખ લેખું;
અંચલ મૃગ ખંજનશાં, દારા તારાં ઉભય નયન દેખું.

થોડો પણ ગુણ અને લેશ પણ દોષ આમ હોવું જોઈએ એ નથી તેથી
અનભિહિતવાચ્ય દોષ થયો.

અસ્થાનસ્થપદ.

જ્યાં જે પદ જોઈએ ત્યાં તેનો અભાવ એ અસ્થાનસ્થ પદ
દોષ થયો.

યથા

પીતઃતને પટ શોભે, મૃદુ મુખથી થાયે વંસીનાદ;

સુણી જોઈ સખી થાયે, અંતરમાંહી અતનને ઉન્માદ.

આમાં તને (શરીરે) પીત પટ શોભે, અને મુખથી મૃદુ વંસી-
નાદ થાય એમ જોઈએ, તે નથી. માટે જે સ્થાને જે પદ જોઈએ તેના
અભાવથી અસ્થાનસ્થપદદોષ થયો.

અસ્થાનસ્થસમાસ.

જ્યાં સમાસ કરવો ઘટે ત્યાં નહીં કરાય એ અસ્થાનસ્થ સમાસ.

યથા

કોણ ક્ષત્રિ છે એવો, લટે સમરમાં મુજથી ધરો હામ;

કઠિણ કુઠારનો ધારા, એમ વદીને વિલોકતા રામ.

આમાં પરશુરામની ઉક્તિમાં સમાસ કરવો જોઈએ એ નથી
તેથી અસ્થાનસ્થસમાસદોષ થયો.

સંકીર્ણ.

અન્ય વાક્યનું પદ અન્ય વાક્યમાં કહેવું એ સંકીર્ણ.

યથા

હરો નેહ પંકજમુખી, કરો માન આગળ જોઠો કંત;

મુજ વિનતિ દ્યો લક્ષે, જુઓ જામીંઓ વસંત ધરો અંત.

આમાં હરો પદ માન આગળ હોવું જોઈએ અને કરો પદ નેહ
આગળ હોવું જોઈએ અને એમ ન હોવાથી સંકીર્ણ દોષ થયો.

ગર્ભિત.

અન્ય વાક્યમાં અન્ય વાક્ય મળે એ ગર્ભિત.

યથા

દુષ્ટ બુદ્ધિ દુર્જનની, સંગતિ તુર્ત પમાડે છે ત્રાસ;

હિતવચનો કહું તુજને, કદી ન એનો કરજે વિશ્વાસ.

આમાં “ હિત વચનો કહું તુજને ” એ શબ્દો વાક્યને અંતે જોડાએ તેને બદલે ખીજા વાક્યના મધ્યમાં છે તેથી ગર્ભિત દોષ થયો.

પ્રસિદ્ધહત.

કવિઓના સંકેતથી રહિત પદ જેમાં હોય એ પ્રસિદ્ધહત.

યથા

ગરજે વલય વિશેષે, તુરત થાય નૃપુરના ટંકાર;

ઘોર ધ્વનિ વિંછિયાની, શોર મેખલાતણા જોરદાર.

આમાં ગરજે, ટંકાર, ઘોરધ્વનિ, અને શોર આવાં પદોનો પ્રયોગ વીરરસમાં કર્યો. જોડાએ તેનો શ્રંગારમાં કવિસંકેતરહિત પ્રયોગ કર્યો તેથી પ્રસિદ્ધહત દોષ થયો.

ભગ્નોપક્રમ.

જ્યાં પ્રસ્તાવ ક્રમ નહિ જાળવી શકાય ત્યાં ભગ્નોપક્રમ દોષ થાય છે.

યથા

અસ્ત થયો શશિ જાણી, સંગે અસ્ત થઇ ગઇ છે રજની;

નાથ સાથ તન ત્યાગે, એ નારી સહુથી ઉત્તમ સજની.

આમાં અંદ્ર અસ્ત થયો જાણી રાત્રિ અસ્ત થઇ, આમ કહેવું જોડાએ તે ન કહેતાં પ્રસ્તાવક્રમનો ભંગ થયો માટે ભગ્નોપક્રમ દોષ થયો.

અક્રમ.

ક્રમનો અભાવ એ અક્રમ દોષ.

યથા

પદ ભુજ કુચ આનન દ્રગ, એના એ શ્રંગાર સદા શોભે;

અંજન નૂપુર ચોળી, ધીડું બાબુ જોઈ ચિત લોભે-

આમાં નૂપુર, બાબુ, ચોળી, ધીડું અને અંજન આમ જોઈએ એમ નહીં હોવાથી અક્રમ દોષ થયો.

અમતપરાર્થ.

પ્રકર્ણ વિરૂદ્ધ અન્ય અર્થનો ઉદ્ભવ એ અમતપરાર્થ.

યથા.

રામ કામના શર થકી, વ્યથિત નિશાચરો ખાસ;

રૂધિર મલયજ ગંધ ભરી, ચાલી પ્રિયની પાસ.

આમાં તાડિકા ગિલત્સ રસનું પ્રધાન આલંબન છે તેનું શ્રંગારમાં વર્ણન કર્યું. શ્રંગાર ગિલત્સ વિરોધી રસ હોવાથી અમતપરાર્થ દોષ થયો.

અર્થદોષ.

અર્થ પ્રતીતિ થયા પછી જે દોષનો ખોલ થાય તે અર્થદોષ. એ તેવીશ પ્રકારના છે.

અપુષ્ટાર્થ, કષ્ટાર્થ, વ્યર્થાર્થ, અપાર્થ, વ્યાહત, અર્થપુનસ્કતિ, દુઃક્રમ, ગ્રામ્ય, સંદિગ્ધ, નિર્હેતુ, પ્રસિદ્ધવિરુદ્ધ, અનવિકૃત, નિયમ, અનિયમ, વિશેષ, અવિશેષ, સાકાંક્ષ, અપદયુક્ત, સહચરાભિન્ન, પ્રકાશવિરુદ્ધ, વિધિઅનુવાદવિરુદ્ધ, ત્યક્તપુનઃસ્વીકૃત, અર્થઅશ્લીલ.

અપુષ્ટાર્થ.

ઘણાં પદો જ્યાં અર્થને પુષ્ટ ન કરી શકે એ અપુષ્ટાર્થ.

યથા.

લાંબા કેશ દશનમિસૌ, નથી કરતી અલિસાર કહે શાને;

જોતાં રાહ રસિકવર, વખત વિચારી જીવતી ઝટ જાને.

આમાં લાંગા ફેશ અને દાંત ઉપર લગાવેલી મિસ્સી અલિસા-
રનાં અર્થને પુષ્ટ કરતા નથી માટે અપુષ્ટાર્થ દોષ થયો.

કષ્ટાર્થ.

કવિના હૃદયનો અર્થ સારી રીતે પ્રાપ્ત ન થાય અને કષ્ટથી
અર્થ કરવો પડે એ કષ્ટાર્થ.

યથા.

સેવિત યોગિનિઓથી, હરદમ છે હરિણીને! જ્યાં વાસ;

શિખિપત્રોથી શોભે, કષ્ટહરણ આ કાનન કઈલાસ.

હરિણી નામ સુંદર સ્ત્રીનું પણ છે, પત્ર પાંખો અને વૃક્ષના
પાન. આમાં પાર્વતીની પ્રતીતિ કષ્ટથી થાય છે. માટે કષ્ટાર્થ
દોષ થયો.

વ્યર્થાર્થ.

એક પ્રગંધમાં આગલો પાછલો અર્થ જ્યાં મળતો ન હોય
એ વ્યર્થાર્થ.

યથા.

શત્રુ સગલ સંહારો, આડે કરમાં ચઢાવીને આપ;

સહુજન કહે છે સાધુ, આ અવનિમાં અન્નતરિપુ આપ.

આમાં પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધના અર્થમાં વિરુદ્ધતા હોવાથી
વ્યર્થાર્થ દોષ થયો.

અપાર્થ.

મદોન્મત્ત જેવાં વચનો હોય અને જેનો અર્થ સમજવામાં
ન આવે એ અપાર્થ.

યથા.

નૃસિંહને પી જાયે, છે એવો અતિશય સજ્જવર દેહ;

ઔરાવત હરિ. ગમતો, નયને મેં નિરખ્યો ગર્જિત મેહ.

આનો અર્થ સમજાય તેવો નથી માટે અપાર્થ દોષ થયો.

વ્યાહત.

પ્રથમ જે વસ્તુની નિન્દા કરી હોય તેને કરી શ્રદ્ધા કરીએ એ વ્યાહત બાણવો.

યથા.

જડ સુરતરૂપી સુંદર, તુજ યુગ કર કલ્પદ્રુમ કહેવાયે;
જેને જોતાંવેંતજ, હુષ્ટ વિત્તનો લોભ દૂર જાયે.

આમાં પ્રથમ સુરતરૂપી નિન્દા કરી અને પાછળથી કરને કલ્પ-
દ્રુમની ઉપમા આપી તેનો ઉત્કર્ષ કર્યો તેથી વ્યાહત દોષ થયો.

અર્થપુનરુક્તિ.

એક અર્થના સંબંધથી બીજાવાર અર્થ કરવો એનું નામ
અર્થપુનરુક્તિ.

યથા.

મેઘ દશે દિશિ દોડે, મઘવા ઘન ઉપર થઈ આરેઠ;
કઠિણ કોપથી ચડીયો, આજે વ્રજ ઉપરે ઇન્દ્ર મૂઠ.

આમાં મેઘ, મઘવા, ઘન, ઇન્દ્ર વગેરેનો એકજ અર્થ છે છતાં
બ્રમથી બીજાવાર અર્થ કરવો પડે છે. તેથી અર્થપુનરુક્તિ દોષ થયો.

દુઃક્રમ,

પ્રસિદ્ધ ક્રમથી વિરૂદ્ધ હોય તે દુઃક્રમ.

યથા

દૌંયો લાખ ધન મુજને, કે કરોડ ધન કૃપા કરી આપો;
દૌંયો અશ્વ આનંદે, કે ગજ આપી કષ્ટ સરવ કાપો.

આમાં કરોડ પછી લાખ અને ગજ પછી અશ્વ કહેવા જોઈએ
એમ યોગ્ય ક્રમ નથી જળવાયો તેથી દુઃક્રમ દોષ થયો.

ગ્રામ્ય.

રસિક પુરૂષોને જે અર્થ અપ્રિય લાગે તે ગ્રામ્ય.

યથા

લાવે ગહુ લિંબવી, કોરા ઘટની જળરી જળધારે;
ટાટી જવાસા કેરી, હુઃખદ ઉઠાણે ધરો સહુ દારે.

આમાં ગુલાળના જળને બદલે ડોરા ઘડાતું ખાણી, ઉશીરને બદલે જવાસાની ટાટી અને ગ્રીષ્મને બદલે “ ઉલ્લાળો ” કહ્યો એથી ગ્રામ્ય દોષ થયો.

સંદિગ્ધ.

પ્રકર્ણ વિના જ્યાં અર્થનો નિશ્ચય ન થાય ત્યાં સંદિગ્ધ દોષ જાણવો.

યથા

વડા વિદિત સહુ જગમાં, અચલ પ્રકૃતિ જેની કહેવાયે;
વિવિધ ગુણોની ખાણી, સહનશીલ સજ્જનને સુખદાયે.

આમાં પર્વતની પ્રશંસા છે કે પંડિતની છે એ સંદેહ રહે છે માટે સંદિગ્ધ દોષ થયો.

નિર્હેતુ.

કારણ કહ્યાં વિના અર્થ કરવો એ નિર્હેતુ.

યથા

વૃંદાવન અતિ શોભિત, અહુનિશ જ્યાં યમુના જલ અભિરામ;
એવું વ્રજ તજ સજની, ચાલો વસિયે જઈ અવર ગામ.

આમાં કૃલવધૂનો ધર્મ કૃષ્ણ રહેવા દેતો નથી એ અગર વ્રજમાં કોઈ અસુરનો મહાન ઉપદ્રવ થયો છે એ હેતુ (કારણ) બતાવેલ નથી માટે નિર્હેતુ દોષ થયો.

પ્રસિદ્ધ વિરુદ્ધ.

પ્રસિદ્ધથી વિરુદ્ધ અર્થ થાય તે પ્રસિદ્ધ વિરુદ્ધ. આના નીચે પ્રમાણે લેઈ છે.

લોકવિરુદ્ધ, શાસ્ત્રવિરુદ્ધ, કાવિસંપ્રદાયવિરુદ્ધ, અવસ્થા વિરુદ્ધ, ક્રિયાવિરુદ્ધ, દેશવિરુદ્ધ, કાલવિરુદ્ધ.

લોકવિરુદ્ધ.

યથા

કંચુકી લોગિનો સંગે, મસ્તક મણિ ધરી રસજ બહુ બનિયા;
વિજ્ઞ અતિ અહિ મહિપતિ, જેના ડરથી ડરે બધી દુનિયાં.

આમાં રાજપક્ષે ધરાધર છે પણ સર્પની રસજ્ઞતા તેમજ અતિ વિજ્ઞતા લોકવિરુદ્ધ હોવાથી લોકવિરુદ્ધ દોષ થયો.

શાસ્ત્રવિરુદ્ધ.

યથા.

લાગો લક્ષ્મણ મખથી, જુઓ સરવની થડકે છે છાતી;
પરશુરામ આવે છે, ત્વરિત ગ્રહી તરવાર કરે તાતી.

આમાં પરશુરામનું તરવાર ગ્રહણ કરવું શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે માટે શાસ્ત્રવિરુદ્ધ દોષ થયો.

કવિસંપ્રદાયવિરુદ્ધ.

યથા.

અધર મધુર માખણ સમ, કપિ સમાન ચંચલ છે દ્વય નેણ;
મુખ દ્યુતિ રવિસમ દેખું, મોર સરીખાં માનું મૃદુ વેણ.

અધરને માખણની, નયનને કપિની, મુખદ્યુતિને રવિની અને વચનને મોરની ઉપમા કોઈ કવિઓએ આપી નથી તે આમાં હોવાથી કવિ સંપ્રદાયવિરુદ્ધ દોષ થયો.

અવસ્થાવિરુદ્ધ.

યથા.

ઝળકી દ્યુતિ ચૌવનની, અંગોઅંગ અનંગ-કળા ઝળકી;
ઉરજ ઉત્તુંગ નિહાળી, ક્ષણ ક્ષણ વારે જાયે સ્થામ છકી.

મુગ્ધા સ્ત્રીના ઉરોજનું ઉત્તુંગપણું અવસ્થાવિરુદ્ધ હોવાથી અવસ્થાવિરુદ્ધ દોષ થયો.

ક્રિયાવિરુદ્ધ,

યથા.

બંધનમુક્ત થએલા, બધાં જનોને રાજો છે બાંધી;
મુનિઓ મોદ ધરીને, મારે મૃગને સદા બાણ સાંધી.

આમાં બંધનથી મુક્ત થએલ બાંધે છે અને મુનિઓ મૃગને મારે છે; આવી વિપરીત ક્રિયા હોવાથી ક્રિયાવિરુદ્ધ દોષ થયો.

દેશવિરુદ્ધ.

યથા.

મોટાં મરૂસ્થલ માંહી, જળે ભરેલાં સરવર ગંડુ શોભે;
વારિજ વૃન્દની ઉપર, ગુંજે મધુકર ભેધ ચિત્ત લોભે.

મરૂસ્થલ (મારવાડ) માં મોટાં સરોવરનું વર્ણન વિરુદ્ધ
હોવાથી દેશવિરુદ્ધ દોષ થયો.

કાલવિરુદ્ધ.

યથા.

ફૂલ્યાં જહાં કદંબો, ફૂલ્યાં ગહરાં ગુલાબનાં વૃક્ષ;
સત્વર ચાલી સ્થામા, એ શોભાને અવિલોકો અક્ષ.

કદંબ વૃક્ષ વર્ષામાં ફૂલે છે અને ગુલાબ વસંતમાં ફૂલે છે છતાં
આહીં એકજ સમયમાં ફૂલ્યાં કહ્યાં જેથી કાલવિરુદ્ધ દોષ થયો.

અનવીકૃત.

અનેક પદોનો એકજ ભાવાર્થ હોય અને નવિન ભાવાર્થ ગિ-
લકુલ ભોવામાં નહીં આવે એ અનવીકૃત.

યથા.

સદા ન પૌંચર પરોણા, સદા ન રહેવાના કાળા કેશ;
સદાં ન સંગ સહેલી, સદા ન રહેવાનો બાળો વેશ.

આમાં “ સદા ” પદ ઘણી વખત આવ્યા છતાં એકજ ભા-
વાર્થ રહ્યો છે અને નવિન અર્થ કાંઈ નીકળતો નથી. તેથી
અનવીકૃત દોષ થયો.

નિયમ.

જ્યાં નિયમની ચાહતા કરીએ ત્યાં અનિયમનો નિર્વાહ એ
નિયમ.

યથા,

ચિન્તામણિ આલાસે, પત્થરને મણિ કયોં ચિત્તગ્રાહે;
જૂદા કયોં જણાશે, પ્રસિદ્ધ પત્થરપણે પલકમાંહે.

આમાં આભાસથી કરી મણિ ઘનાબ્યે એ નિયમ ભેદએ
ત્યાં અનિયમ હોવાથી નિયમ દોષ થયો.

અનિયમ.

અનિયમને ઠેકાણે નિયમની સ્થાપના એ અનિયમ.

યથા.

સરસઅંગની શોભા, રસથી વશ ગોવિન્દ કર્યા ગોપી;

હાવભાવ હાવણ્યે, અપલ અતુરનું ચિત્ત લીધું ચોરી.

આમાં અનિયમ અંગશોભા કહી. ફરી હાવભાવ નિયમની
સ્થાપના હોવાથી અનિયમદોષ થયો.

વિશેષ,

વિશેષમાં અવિશેષનું કથન એ વિશેષ.

યથા.

સઘન કુંજ મધુ શુંલે, ઉપમા જેની જણાય નહીં ભોતાં;

સહુ વૃન્દાવન સુંદર, જીવન પ્રાણ ગણી રસિક મુદ્દેમ્હોતા.

આમાં સઘનકુંજ, મધુશુંલ, વિશેષ કહીને “સહુ વૃન્દાવન
સુંદર” અવિશેષનું કથન અનુચિત હોવાથી વિશેષ દોષ થયો.

અવિશેષ દોષ.

અવિશેષમાં વિશેષનું કથન એ અવિશેષ.

યથા.

મથુરાં મંડળ મુદ્દપ્રદ, સહુ સુખમાં સંયુક્ત સરવ કહે છે.

સુઘટ ઘાટની રચના, અતુરજનોનાં ચિત્ત ચોરી લે છે.

આમાં “સહુ સુખમાં સંયુક્ત મથુરાં મંડલ”, અવિશેષ
કહી “સુઘટ ઘાટની રચના” વિશેષનું કથન ઉચિત નથી તેથી
અવિશેષ દોષ થયો.

સાકાંક્ષ.

જે અર્થ વિશેષ અર્થની આકાંક્ષા રાખે તે સાકાંક્ષ દોષ
જાણવો.

યથા.

આવ્યો કટક ચલાવી, ભૂમિ તણ નહીં ભાગી શક્યો કોઈ;
અવાસની ગઈ આશા, સરવ શત્રુઓ કર્યા દિલે:નેઈ.

“ આનાથી કેવી રીતે છુવ યવે ” આટલા અર્થની આકાંક્ષા રહે છે માટે સાકાંક્ષ દોષ થયો.

અપદમુક્ત

ન્યાં અર્થ પૂર્ણ કરવો નેઈએ, ત્યાં નહીં કરતાં અન્ય જગોએ પૂર્ણ કરાય એ અપદમુક્ત.

યથા.

શરદ આંદની પ્રગટી, તાપ હરે છે ત્રિવિધિ પવન ચાલી;
સખી કહે પતિની સંગે, કર વિહાર દઇ હિતમાં ચિત્ત આલી.

આમાં “ કર વિહાર ” આ જગોએ વાક્યાર્થ પૂર્ણ કરવો નેઈએ તેને બદલે “ હિતમાં ચિત્ત આલી ” અહીં પૂર્ણ કર્યો તેથી અપદમુક્ત દોષ થયો.

સહચરભિન્ન

ઉત્તમ સંગે અધમની યોજના એ સહચરભિન્ન.

યથા.

નભ શોભે ચંદ્રેથી, શોભે છે વિદ્યાથી દિવરાજ;
કુલવધૂ શોભે લાગે, ગણિકા શોભે ત્યાગ કરી લાજ.

આમાં કુલવાન સ્ત્રીની સંગે ગણિકાની સહચરતા અનુચિત હોવાથી સહચરભિન્ન દોષ થયો.

પ્રકાશવિરુદ્ધ

વિરુદ્ધ અર્થનો પ્રકાશ થાય એ પ્રકાશ વિરુદ્ધ.

યથા.

તુઝીં બચેલી લક્ષ્મી, દાસ તણે ઘર રહી નિવાસ કરી;
રાજા તુજ સુત રાગે, છત્ર છાંયમાં નિત્યે નેહ ધરી.

આમાં પૂર્વાર્ધનો અર્થ એવો થાય છે કે, “તમારો ત્યાગ કરી લક્ષ્મી જતી રહી” અને ઉત્તરાર્ધમાં “રાજા જીવતાં કુમાર છત્રછાયા નીચે રાજે” આવો વિરુદ્ધ અર્થ થવાથી પ્રકાશ વિરુદ્ધ દોષ થયો.

વિધિ અનુવાદ વિરુદ્ધ.

વિધિ અનુવાદ રહિત અથુક્ત અનુવાદ એ વિધિ અનુવાદ વિરુદ્ધ.
યથા.

પ્રવીણ કોઠ કલાના, રસભર રામાઓથી રીઝનારા;
પ્રેમ ધરીને પ્રભુજી, મોટાં પાપો પ્રજાળજે મારાં.
આનાં પાપો પ્રજાળવાના વિધિનું કોકકલા પ્રવીણ અને
રામાઓથી રીઝનારા વિશેષણ અથુક્ત હોવાથી વિધિ અનુવાદ વિરુદ્ધ
દોષ થયો.

ત્યક્ત પુનઃ સ્વિકૃત.

ત્યાગ કરેલ અર્થને ફરી ગ્રહણ કરવો એ ત્યક્તપુનઃસ્વિકૃત.
યથા.

જો લલ લાગ્ય ન હોયે, તે છે શું કામનું કહો રૂપ;
વડા થયા છે વિશ્વે, ભારે ગુણ શીલથી રાજ્યો લૂપ.
આમાં “પ્રારબ્ધ વિના રૂપ નકામું છે.” આ જગોએ અર્થ
પૂર્ણ કરી ફરી “ગુણ શીલથી રાજ્યને રીઝતી મોટા થયા છે.”
આવો અર્થ અંગીકાર કર્યો તેથી ત્યક્તપુનઃ સ્વિકૃત દોષ થયો.

અર્થ અશ્લીલ.

અર્થમાં લજ્જા, અમંગલ અને ગ્લાનિ પ્રકટ થાય એ અશ્લીલ

અર્થ લજ્જા અશ્લીલ.—યથા.

વાંસળી તણી જગોએ, વરવામાના અધર રયામ રાખો;
કોઠે રસ કીડાનો, ચતુર શિરોમણિ ચાહ ધરી આખો.
આ સખીની ઉક્તિમાં લાજ પ્રગટ કરે છે માટે અર્થ લજ્જા

અર્થ અમંગલ અશ્લીલ.—યથા.

ચાલો ચિત્ત વધુ છોડી, પતિ પરદેશ વસે છે ત્યાં ખ્યારે;
સહુશો અહીં ઉપાધિ, ત્યારે ફરી સુખ મેળવશો ક્યારે.

આમાં અમંગલ પ્રકટ છે માટે અર્થ અમંગલ અશ્લીલ દોષ થયો.

અર્થ ગ્લાનિ અશ્લીલ.—યથા.

નખક્ષત રૂધિર ઉરોને, શોભે બાણે કુમકુમનો રંગ;
લૂછે શ્રમજલગિન્દુ, ભામા આપતું ભીંબયે અંગ.

આમાં નખક્ષત રૂધિર અને પત્નીને અંગતું ભીંબવું ગ્લાનિ પ્રકટ કરે છે. માટે અર્થ ગ્લાનિ અશ્લીલ દોષ થયો.

રસદોષ નામ.

રસનામધારણ, સંચારીનામધારણ, સ્થાઇનામધારણ, કષ્ટથી-
અનુભાવપ્રતીતિ, કષ્ટથી વિભાવપ્રતીતિ, પ્રતિકુલ વિભાવાદિગ્રહણ.

રસનામધારણ—યથા.

પ્રકટયો રસ સહુ રીતે, મજામાં વિરહ તણે પતિપત્ની બ્યારે;
ગહરી કુંજગલીમાં, ઉદ્ભવીયો શ્રંગાર અધિક ખ્યારે.

આમાં રસ અને શ્રંગારનું સ્પુટનામ આપવામાં આવ્યું છે.
તેથી રસનામધારણ દોષ થયો.

સંચારી સ્થાઇનામધારણ.

જ્યાં સંચારી કે સ્થાઈ લાવોમાંથી કોઈતું નામ સ્ફુટ આવે ત્યાં
સંચારી સ્થાઇનામધારણ

યથા.

પતિસુખ ચુંગન કરતાં, લલના અંગે લાજ વધી ભારી.

પ્રીતિ થઈ રસ રીતે, વિકસે બેઠે ઉર ઉમંગ ધારી.

આમાં લલના સંચારીતું સ્ફુટ નામ છે તેમજ પ્રીતિ સ્થાઈતું
પશુ નામ હોવાથી સંચારી સ્થાઇનામધારણ દોષ છે.

કષ્ટથી અનુભાવપ્રતીતિ.

જ્યાં અનુભાવની પ્રતીતિ કષ્ટથી થાય, ત્યાં કષ્ટથી અનુભાવપ્રતીતિ
યથા

પુષ્પ ગુચ્છને ફેંકે, સુરતિ હાસ્ય સંયુક્ત નાથ નિરખી;

વક્ર દ્રષ્ટિયુત દ્રગ છે, નૌતમ નારી કામવધૂ સરખી.

આમાં નાયકા વિભાવથી પુષ્પગુચ્છ ફેંકવા અને વક્રદ્રષ્ટિ અનુભાવની કષ્ટથી પ્રતીતિ થાય છે. માટે કષ્ટથી અનુભાવપ્રતીતિ દોષ થયો.

પ્રતિકુલ વિભાવાદિ ગ્રહણ.

જ્યાં પ્રતિકુલ વિભાવ ગ્રહણ કરવામાં આવે, ત્યાં પ્રતિકુલ વિભાવાદિ ગ્રહણ.

યથા.

પતિ અતિ વિનતિ કરતો, જો આકાશે મેહ ચડ્યો ભારી;

તનનો નથી ભરંસો, નાહક માન કરે છે કાં નારી.

અહીં શૃંગારમાં શાંતનો વિભાવ પ્રતિકુલ હોવાથી પ્રતિકુલ વિભાવાદિ ગ્રહણ દોષ થયો.

રસને પુષ્ટ કરે તે વિભાવ. આમાં “તનનો નથી ભરંસો” એ શૃંગારમાં શાંતનો વિભાવ પ્રતિકુલ છે અને એ વિભાવથી નિવેદન સંચારી થયો, આ પણ શૃંગારમાં પ્રતિકુલ છે.

પ્રવંધ દોષ નામ.

અકાન્ઢ પ્રથન, અકાળ હેદ, અંગાવિસ્તાર, પ્રકૃતિ વિપર્યય હેદ.

અકાળ પ્રથન.

અકાળનો અર્થ અપ્રકરણ, કાણકતું (પ્રકરણતું) અન્ય રીતે વર્ણન કરવામાં આવે ત્યાં અકાળ પ્રથન,

જેમ વેણીસંહાર નાટકના દ્વિતીય અંકમાં “અનંક” નો સંહાર કર્યા પછી દુર્યોધનનો ભાનુમતિ સાથે વિહાર વર્ણન કરેલ છે.

અકાળ હેદ.

જ્યાં ચાલતા વર્ણનને નહીં છોડવાની જગ્યાએ છોડી-અન્ય વર્ણન શરૂ કરે એ અકાળ હેદ, જેમકે “વીરચરિત્ર” નાટકમાં શ્રી રામચંદ્રજીનું યુદ્ધ પરશુરામ સાથે થાય છે ત્યાં શ્રી રામ કહે છે કે હું કંકણ છોડવા બહિં છું.

અંગવિસ્તાર.

જ્યાં અંગીને વિશેષ નહીં કરતાં માત્ર અપ્રધાન અંગનું વર્ણન કરવામાં આવે, ત્યાં અંગ વિસ્તાર. જેમ રાજના પ્રસંગમાં રાજનું અદ્ય વર્ણન કરી ખવાસ પાશવાન વગેરેનું વર્ણન વિસ્તારથી કરે.

પ્રકૃતિવિપર્યય.

પ્રકૃતિ (રસનો આલંબન ભાવ) નું અન્ય રીતે વર્ણન કરવામાં આવે, ત્યાં પ્રકૃતિવિપર્યયઃદોષ થાય છે.

પ્રકૃતિ ત્રણ પ્રકારની છે. દિવ્ય, અદિવ્ય અને દિવ્યાદિવ્ય. તેમાં ઇન્દ્રાદિ દિવ્ય, મનુષ્યાદિ અદિવ્ય, અને અર્જુન આદિ દિવ્યાદિવ્ય. ધીરોદાત્ત વીરપ્રધાન, ધીરોદત્ત રૌદ્ર પ્રધાન, ધીરલલિત શ્રંગાર પ્રધાન, અને ધીરપ્રશાન્ત શાન્તપ્રધાન છે. તેનું પોતપોતાની પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ વર્ણન કરવામાં આવે ત્યાં દોષ થાય. જેમકે “કુમારસંભવ મહાકાવ્ય” ના આઠમા સર્ગમાં શિવપાર્વતીનું રતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એ દોષ.

છેદ.

ચાલતા વર્ણનને પૂર્ણ ન કરે ત્યાં છેદ દોષ થાય છે. જેમકે રસિક પ્રિયામાં વિભાવ, અનુભાવ, સાત્વિક અને સંચારીનાં લક્ષણ આપી ઉદાહરણ ન આપ્યાં.

અલંકાર દોષ નામ.

૧ ઉપમામાં જાતિન્યૂનતા દોષ.

- ૨ ઉપમામાં પ્રમાણન્યૂનતા દોષ.
- ૩ ઉપમામાં જાતિઅધિકતા દોષ.
- ૪ ઉપમામાં પ્રમાણઅધિકતા દોષ.
- ૫ અસંભવથી ઉપમા દોષ.
- ૬ અસાદૃશ્યથી ઉપમા દોષ.
- ૭ ભિન્નલિંગથી ઉપમા દોષ.
- ૮ ભિન્ન વચનથી ઉપમા દોષ.
- ૯ ઉત્પ્રેક્ષામાં અવાચકતા દોષ.
- ૧૦ યમકભંગ દોષ.
- ૧૧ ઉપમામાં અધિકપદ દોષ.
- ૧૨ ઉપમામાં ન્યૂનપદ દોષ.
- ૧૩ ઉપમામાં કાલભેદ દોષ.
- ૧૪ વિફલ અનુપ્રાસથી અપુષ્ટાર્થ દોષ.
- ૧૫ સમાસોક્તિમાં અર્થપુનરુક્તિ દોષ.
- ૧૬ અનુપ્રાસમાં પ્રસિદ્ધ વિરુદ્ધ દોષ.

ઉપમામાં જાતિન્યૂનતા-યથા.

ધરી બાણુ ધનુ કરમાં, કમરપરે કાળી કૃપાણુ બાંધી;

શત્રુ સમરે હણુતો, નૃપ ચંડાલ સમાન બાણુ સાંધી.

આમાં રાજાની સ્તુતિ કરતાં તેને અધમ જાતિ ચંડાલની ઉપમા આપી તેથી ઉપમામાં જાતિન્યૂનતા દોષ થયો.

ઉપમામાં પ્રમાણન્યૂનતા-યથા.

રવિ ધંબા સમ પેળે, વિધુ કપૂરના ચૂર્ણ તણે વૃન્દ;

શયા કમલદલવાળી, ગણે ધરાને, સન્તો સુખકન્દ.

આમાં ઉપમા ઉપમેયમાં પ્રમાણની ન્યૂનતા હોવાથી ઉપમામાં પ્રમાણન્યૂનતા દોષ થયો.

ઉપમામાં જાતિઅધિકતા--યથા.

મુજ ઉરમાં ભ્રમ એવો, દિગ્ગજ જેવો જણાય તું રાજ;
તુજ ઉર અવનિ સરખું, વર વિશાલ છે ક્ષત્રિતણી માજ.

આમાં ઉપમા ઉપમેયની જાતિ અધિકતા હોવાથી ઉપમામાં જાતિ અધિકતા દોષ થયો.

ઉપમામાં પ્રમાણઅધિકતા--યથા.

આ દારાનાં દશનો, સ્ફટિક અદ્રિનાં શિખર સદૃશ શોભે;
મેરૂ શ્રંગ સમ મહોટા, ઉભય ઉરોન્ને લેઈ મન લોભે.

આમાં ઉપમા ઉપમેયમાં પ્રમાણની અધિકતા હોવાથી ઉપમામાં પ્રમાણ અધિકતા દોષ થયો.

અસંભવ અને અસાદૃશ્યથી ઉપમા--યથા.

પ્રકાશ તુજ છળિ કેરો, બળતા જળની ધાર સમો ધાર;
અર્ધાઘટ સમ આંખો, નિરખી થાયે મોહિત મન માર.

આહીં પૂર્વાર્ધમાં ઉપમાન “બળતા જળની ધાર” અસંભવ વિત હોવાથી અસંભવથી ઉપમા દોષ થયો અને ઉત્તરાર્ધમાં “અર્ધાઘટ” ઉપમા અસાદૃશ્ય હોવાથી અસાદૃશ્યથી ઉપમા દોષ થયો.

મિત્રલિંગ તથા મિત્ર વચનથી ઉપમા--યથા.

કલ્પલતા સમ તુજ પતિ, તું તરણી છે સુરતરના સરખી;
દ્રગ ઇન્દીવર જેવું, નિત્ય નિહાળું હૃદય મહીં હરખી.

આહીં પૂર્વાર્ધમાં ઉપમા ઉપમેયના લિંગ બુદ્ધ હોવાથી મિત્ર લિંગથી ઉપમાદોષ થયો. અને ઉત્તરાર્ધમાં ઉપમેય બહુ વચનને બદલે એક વચન હોવાથી મિત્ર વચનથી ઉપમા દોષ થયો.

ઉત્પ્રેક્ષામાં અવાચકતા--યથા.

મૂર્તિમાન શ્રંગાર જયમ, ઓસંગ કરે વિહાર;
સુખદાયક શ્રાવણ મહીં, આલ પ્રિયા કર પ્યાર.

આમાં “ જયમ ” ઉપમાવાચક ન હોવા છતાં ઉત્પ્રેક્ષાવાચક બનાવ્યું અને ઉત્પ્રેક્ષિત અર્થનું અર્થાન્તર ન્યાસથી સમર્થન કર્યું. તેથી ઉત્પ્રેક્ષામાં અવાચકતા દોષ થયો.

યમકમંગ-યથા.

ભજ ગોપાલ કહું 'તું, મેં નહીં કહું હતું કે ગોપાલ;

મેં ન કહું તે કરીયું, તેથી તારા બુરા થયા હાલ.

આમાં ગોપાલ એટલે કૃષ્ણ અને ઇન્દ્રિયનું પાલન કર એ બે અર્થ છે. આવી શબ્દયોજના યમક કહેવાય છે. એ પૂર્વાર્ધમાં છે પણ ઉત્તરાર્ધમાં નથી નહી શકી માટે યમકમંગ દોષ થયો.

ઉપમામાં અધિકપદ-યથા.

નગદુહિતા સહ શોભે, શંકર ધરીને ભૂતિવેત અંગે;

શરદજલદ વિદ્યુત યુત, જેમ વિરાળે ઇન્દ્રધનુષ સંગે.

આમાં “ ઇન્દ્રધનુષ ” અધિક પદ છે. કારણકે ઉપમા તો “ શરદ જલદ વિદ્યુતયુત વિરાળે ” આ જગોએજ પૂર્ણ થયેલ છે માટે ઉપમામાં અધિકપદ દોષ થયો.

ઉપમામાં ન્યૂનપદ-યથા.

ધરી પીત પટ અંગે, રસિક વિહારી રાધાયુત રાને;

મર્કતમણિ કુન્દનમાં, જેમ જડેલો છટા ભર્યો છાને.

આમાં “ રાધા કૃષ્ણ ” “ અને કુન્દન મર્કતમણિ ” ઉપમા ઉપમેય છે, પણ પીતપટની ઉપમા બાકી રહી ગએલી હોવાથી ઉપમામાં ન્યૂનપદ દોષ થયો.

ઉપમામાં કાલ ભેદ-યથા.

વિંબુધ સમાજ સહિત અતિ, લીળમ ભૂપ શોભે છે અહીં આજ;

અંબરમાં ઉડુગણુયુત, જેવો શોભે પૂરણ દિવસરાજ.

આમાં જ્યારે પૂર્ણ ચન્દ્ર હોય છે, ત્યારે ઉડુગણુ નથી દેખાતા. કારણકે ચન્દ્રના પૂર્ણ પ્રકાશકાલમાં તારાઓના પ્રકાશનો અભાવ હોય છે, માટે ઉપમામાં કાલભેદ દોષ થયો.

વિફલ અનુપ્રાસથી અપુષ્ટાર્થ દોષ--યથા.

સાડી સરસ સંચારી, પહેરી લે ગહેરે રંગે અંગ;
રસવશ રસ રાખીને, બનાવવા ગોરી તજ ગૃહ સંગ.

આમાં: સાડી, સરસ, સંચારી, પહેરી અને ગહેરે વગેરે વિદ્લ અનુપ્રાસોથી અર્થ અમત્કાર પુષ્ટ થતો નથી. માટે વિફલ અનુપ્રાસથી અપુષ્ટાર્થ દોષ થયો.

સમાસોક્તિમાં અર્થપુનરુક્તિ દોષ--યથા.

સુમન તણે રસ લેવા, આ અલિપૂરણ પ્રવીણ પેખાયે;
મધુપ સદા મધુ લોભી, જ્યાં સુવાસ લાં જોર ધરી જાયે.

આમાં પ્રસ્તુત વર્ણન બ્રમરતું છે, તેમાં અપ્રસ્તુત નાયકનું વર્ણન સ્કુરે છે તેથી સમાસોક્તિ; અને અલિ કહી ફરી મધુપ કહ્યો તેથી સમાસોક્તિમાં અર્થ પુનરુક્તિ દોષ થયો.

અનુપ્રાસમાં પ્રસિદ્ધવિરુદ્ધદોષ--યથા.

નાશ ત્રાસનો થાયે, નિરખી નિશાકર તણે લબ્ય લાસ;
હાસ્ય વિલાસ હુંહાસે, રમે ગર્વથી ગણેશજી રાસ.

આમાં ગણેશજીનું રાસ રમવું કહ્યું એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે માટે અનુપ્રાસમાં પ્રસિદ્ધવિરુદ્ધ દોષ થયો.

દૂષણોદ્ધાર.

ક્યાંઈક દોષ દોષજ રહે છે. ક્યાંઈક દોષ શુભ અને છે- અને ક્યાંઈક દોષ દોષ પણ રહેતો નથી તેમ શુભ પણ બનતો નથી.

શ્રુતિકદુગુણ.

જ્યાં કોઈ વક્તા ઉદ્ધત વાક્યમાં સૌદ્રાદિક રસનું વર્ણન કરે, ત્યાં શ્રુતિકદુગુણ થાય છે.

શ્રુતિકદુગુણ-યથા.

લંકે જાળીં જોરેથી, હણીં કબ્યાદ અવનર્થ કર્મ ક્રીધાં;
ગાઠ ગણીં હનુમંતે, ગર્ભ થકી અર્લક પાડી દીધાં.
આમાં કર્ણકદુ શબ્દો આબ્યા છતાં રૌદ્રરસનું વર્ણન હોવાથી
શ્રુતિકદુગુણ થયો.

યથા.

ધર ધર શૂકર ગર્જે, ગવન કરે ગહકંતા મૃગરાજ;
અપટિ લપટિ પાંખોથી, બહુ પક્ષીના પ્રાણુ હરે બાજ.
આમાં કોઇ પણ રસ નહીં હોવાથી શુણ્ઠ નથી તેમ દોષ પણ
નથી.

અપ્રયુક્ત અને નિહિતાર્થ ગુણ.

અપ્રયુક્ત અને નિહિતાર્થ દોષો શ્લેષાદિના સંબંધથી શુણ્ઠ
થાય છે.

અપ્રયુક્ત ગુણ-યથા.

માધવી પતિની પાસે, માધવી વશ જાનીં મોકલતી નારી;
કૈરવ વનમાં કૈરવ, શ્રવણુ કરે ઉત્સવ ઉત્સવ ધારી.
આમાં માધવી-સખી અને મહિરા, કૈરવ, -કમળ અને
અનેક પ્રકારના શબ્દ. ઉત્સવ-આનંદ અને કોપ આવા અપ્રયુક્ત
શબ્દો આબ્યા છતાં શ્લેષના સંબંધથી અપ્રયુક્ત ગુણ થયો.

નિહિતાર્થ ગુણ-યથા.

શોભે કાર્મુક કરમાં, વિરહિણીં વિકલ અને નયને નિરખી;
અમૃત અહાર વિજય પ્રિય, જો આવે છે દર્પક શ્યામ સખી.
આમાં કાર્મુક એટલે બાણુ અને વેણુ, અમૃત-પિયૂષ અને ગો-
રસ. તેમાંથી પ્રસિદ્ધ અર્થ છોડી વેણુ અને ગોરસ અર્થ ગ્રહણ કર્યો
તેથી નિહિતાર્થ દોષ શ્લેષ પ્રાધાન્ય હોવાથી નિહિતાર્થ ગુણ થયો.

લજ્જા અશ્લીલ ગુણ.

પુરુષની ઉક્તિમાં લજ્જા અશ્લીલ શુણ્ઠ થાય છે.

યથા.

નહીં તૂટે તારાથી, કઠિન અતિ પુંગીફલ છે પ્યારી;
કામ તોડવા કેરું, નિત્ય અમારું માની લે નારી.

આમાં પુરૂષ કહે છે તેથી લજ્જા અશ્લીલ દોષ મટી ગુણ થાય છે.

ગ્લાનિ અશ્લીલ ગુણ.

શાંત રસમાં ગ્લાનિ અશ્લીલ ગુણ થાય છે.

યથા.

નાસા ઉદરમહીં મલ, માંસગ્રન્થિ ક્રુચ મુખમાં લાળ વહે;
મોહિત થાય મૂરખનર, નર્ક કુન્ડ નારીને સુકવિ કહે.

આમાં શાન્તરસ હોવાથી ગ્લાનિ અશ્લીલ ગુણ થયો.

સંદિગ્ધ ગુણ.

વ્યાજસ્તુતિ અલંકારમાં સંદિગ્ધ દોષ ગુણ થાય છે.

યથા,

રંચ કનક જ્યાં ન મળે, જ્યાં ત્યાં અતિશય વિભૂતિ દ્રગ દેખું;
લાખોના આ ભૂષણ, તુજ સુજ ઘર એકજ સરખાં લેખું.

આમાં જરા પણ કનક જ્યાં નથી, એટલે એક અર્થમાં ખીલ-કુલ કનક નથી અને ખીલ અર્થમાં રંચ કનક નથી પણ ઘણું છે. “વિભૂતિ” એક અર્થમાં ભરમ અને ખીલ અર્થમાં સમૃદ્ધિ. “લાખોના ભૂષણ” એક અર્થમાં લાખના અને ખીલ અર્થમાં લાખો રૂપિઆના. આવા બે અર્થ હોવાથી રાજાનું વર્ણન છે કે લિ-ક્ષુકનું છે એ નિશ્ચય થતો નથી તેથી સંદિગ્ધ છે પણ રાજાની સ્તુતિ અને લિક્ષુકની નિન્દાની વ્યાજ સ્તુતિ હોવાથી સંદિગ્ધ ગુણ થયો.

અપ્રતીત અને ગ્રામ્ય ગુણ.

જ્યાં અર્થ તુર્ત સમજવામાં આવે, ત્યાં અપ્રતીત દોષ ગુણ થાય છે તેમજ ગ્રામિક મનુષ્યોની ઉક્તિમાં ગ્રામ્ય દોષ ગુણ થાય છે.

યથા.

કહી હતી મેં તમને, તે દિન બેસી નદી પરે વાત;

રાણ રાંધો લઈ જઈ, પરણ્યા સારૂ લાવ ધરી ભાત.

અહીં પૂર્વાર્ધમાં નદી પ્રવાહને કહે છે, તે ઉપર બેસવું અસં-
ભવિત છે. માત્ર લક્ષણશક્તિથી અર્થ થાય છે છતાં તુરત સમજાતો
હોવાથી અમતીત ગુણ થયો અને ઉત્તરાર્ધમાં રાણ (જુવારથી બ-
નતી ગોરાદી) પરણ્યા માટે (ઘરઘણી માટે) ભાત (ભાતું-ના-
સ્તો). આ શબ્દો ગ્રામ્ય છે, છતાં ગામડીયાની ઉક્તિ હોવાથી
ગ્રામ્યગુણ થયો.

ન્યૂનપદગુણ.

હુર્ષ કે શોક વશ બોલનારની ઉક્તિમાં ન્યૂનપદ દોષ શુભ થાય છે.

યથા.

સમેટીને સુખ સર્વે, આનંદનું નહીં રાખ્યું એંધાણ;

ગયા ગયા તણ આલી, નથી નિકળી જાતાં પાપી પ્રાણ.

આમાં પતિપદ ન્યૂન છે, છતાં શોકવશ વિરહિણી બોલે છે
માટે ન્યૂનપદગુણ થયો.

અધિકપદગુણ.

દેટલીએક જગો બે અધિકપદ દોષ શુભ થાય છે.

યથા.

ચોખ્ખું ચિત્ત રાખીને, કઠિણ અમિત છે નિભાવવો નેહ;

નહીં નહીં જાણે જરીએ, ફક્ત રસિકજન જાણે છે એહ.

આમાં જાણે છે એ પદ બે વાર (અધિક પદ) આવેલ છે.
છતાં “ નહીં ” મતલબ જે રસિક નથી તે જાણતા નથી અને જે
રસિક છે તે જાણે છે. આમ સકારણ અધિકપદ હોવાથી અધિકપદ-
ગુણ થયો.

પુનરુક્તિ ગુણ.

વિહિત કથનમાં, વિષાદમાં, લાટાનુપ્રાસમાં, વિસ્મયમાં, કે-

ધમાં, દીનતામાં, દયામાં, અર્થાન્તરસંક્રમિતવાચ્યમાં, પ્રસાદનમાં હર્ષમાં અને નિશ્ચયમાં પુનરુક્તિ દોષ શુણ્ણ થાય છે.

વિહિતકથનમાં અને વિષાદમાં પુનરુક્તિ ગુણ.

ઉદ્દેશ્યમાં વિધેયનું ફરી કથન કરાય ત્યાં, અને વિષાદમાં પુનરુક્તિ દોષ શુણ્ણ થાય છે.

યથા.

અરુણ સૂર્ય છે ઉગતાં, આથમતાં પણ અરુણ સદા ભાળું;
જાઓ જાઓ પતિ જાઓ, અંતરમાં દંઇ સ્થાન વિરહવાળું.

આહીં પૂર્વાર્ધમાં સૂર્ય ઉદ્દેશ્ય અને અરુણ વિધેયનું ફરી કથન કર્યું તેથી વિહિત કથનમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો. અને ઉત્તરાર્ધમાં વિષાદયુક્ત વામાએ જાઓ જાઓ એમ વારંવાર કહ્યું તેથી વિષાદમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

લાટાનુપ્રાસમાં પુનરુક્તિગુણ.

લાટાનુપ્રાસ અલંકારમાં પુનરુક્તિ દોષ શુણ્ણ થાય છે.

યથા.

નાથ નિકટ સખોં જેને, ગ્રીષ્મ આંદની અમ્હૂં છે એને;
નાથ નિકટ નથી જેને, ગ્રીષ્મ આંદની ત્વરિત બને તેને.

આમાં નાથ, નિકટ, ગ્રીષ્મ, આંદની વગેરે શબ્દો વારંવાર આવ્યા છતાં લાટાનુપ્રાસમાં હોવાથી લાટાનુપ્રાસમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

વિસ્મયમાં પુનરુક્તિગુણ.

વિસ્મય યુક્ત વાક્યમાં પુનરુક્તિ દોષ શુણ્ણ થાય છે.

યથા.

કળા અલૌકિક આ તો, બાલપણની જેઠું જેઠું હરખું;
આજ કાલની માંહી, ઉર ઉકસેલાં નારીનાં નિરખું.

આહીં “જેઠું જેઠું” એ વાર આવ્યું છતાં વિસ્મયયુક્ત વાક્ય હોવાથી વિસ્મયમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

ક્રોધમાં પુનરુક્તિ ગુણ.

ક્રોધયુક્ત કથનમાં પુનરુક્તિ દોષ શુભ થાય છે.

યથા.

મારો મારો અરિને, ચક્ર સહિત ચોંચેથી કલિમાંહી;

નવા નવા હર સરજો, હાર તમે જરી જોવાના નાહી.

આમાં “મારો મારો” અને “નવા નવા” શબ્દો વિશેષ

વખત આવ્યા છતાં ક્રોધાવેશમાં કહેલ હોવાથી ક્રોધમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

દીનતામાં પુનરુક્તિ ગુણ.

દીનતામાં પુનરુક્તિ દોષ શુભ થાય છે.

યથા.

થાકી સખી હવે હું, અપલ કાન્હને લખી લખીને ચીકી;

નહી નહીં ન્યાળે તોયે, મોહન મુજને કરી નજર મીકી.

આમાં “લખી લખી” અને “નહીં નહીં” શબ્દો અધિક

વખત આવ્યા છતાં દીનતા હોવાથી દીનતામાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

દયામાં પુનરુક્તિ ગુણ.

દયા પ્રાધાન્યમાં પુનરુક્તિ દોષ શુભ થાય છે.

યથા.

જા ઘર પથિક નવિન છે, ઘણી ત્વરાથી જા ઘર તું ખાઈ;

ફરી ન જવતાં જોઈશ, પછી કરીશ શું વિચારો જો કાંઈ.

આમાં “જા ઘર, જા ઘર” એ વખત આવ્યા છતાં દયાના

પ્રાધાન્યપણથી દયામાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

અર્થાન્તરસંક્રમિતવચ્યમાં પુનરુક્તિ ગુણ.

અર્થાન્તરસંક્રમિતવાચ્યમાં પુનરુક્તિ દોષ શુભ થાય છે.

યથા.

એ કેકી કહી કેકી, સુણી ગર્જના ઘનની સ્વર જોલે;

કોકિલ છે કોકિલ તવ, ઋતુ વસંતમાં જાળ ધારી જોલે.

આમાં “કેકી” અને “કોકિલ” બન્ને વાર આવ્યા છતાં અર્થાન્તરસંક્રમિતવાચ્યમાં હોવાથી અર્થાન્તરસંક્રમિતવાચ્યમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

પ્રસાદનમાં પુનરુક્તિ ગુણ.

પ્રસાદનમાં પુનરુક્તિ દોષ ગુણ થાય છે.

યથા.

વાર વાર કડૂં વિનાતિ, ધાર ધાર ધરણીધર તું ધ્યાને;

તાર તાર ત્રિભુવનપતિ, ઠાર ઠાર મુજ અંતર બળતાને.

આમાં “વારવાર, ધારધાર, તારતાર, ઠારઠાર” શબ્દો પુનરુક્તિવાળા હોવા છતાં પ્રસાદનમાં હોવાથી પ્રસાદનમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

હર્ષમાં અને નિશ્ચયમાં પુનરુક્તિ ગુણ.

હર્ષમાં તેમજ નિશ્ચયમાં પુનરુક્તિ દોષ ગુણ થાય છે.

યથા.

આવ્યો આવ્યો મુજ પતિ, હેરિ હેરિ હરખાઈ;

એ આ આ એ આજ છે, બહાલે વારી બાઈ.

આમાં પૂર્વાર્ધમાં “આવ્યો” હેરિ હેરિ” પદોબખેવાર હોવા છતાં હર્ષમાં હોવાથી હર્ષમાં પુનરુક્તિ ગુણ અને ઉત્તરાર્ધમાં “એ આ આ એ આજ છે” આમ વારંવાર આવ્યા છતાં નિશ્ચયમાં હોવાથી નિશ્ચયમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

નિત્ય દોષ.

કવિના વિવક્ષિત અર્થની પ્રતીતિ નહીં કરાવનાર, ગત સંસ્કૃત, અસમર્થ, અવાચક, નિરર્થક વગેરે નિત્ય દોષો છે.

કોઈ કવિએ નાયકાની સ્તુતિ કરતાં “લલી” ને બદલે “લલો” કહ્યો. એમાં નાયકાની સ્તુતિ વિવક્ષિત છે અને “લલો” પુરુષવાચી શબ્દ હોવાથી નાયકાની સ્તુતિ પ્રતીત કરાવનાર નથી બની શકતો. એમજ અસમર્થ દોષ કવિના વિવક્ષિત અલનમાં “બૂલે”

આદિ શબ્દ હીંચવાનું ભાન કરાવે છે. અવાચક દોષ અને નિરર્થક ચરણ પૂર્ણાર્થ કવિનાં વિવક્ષિત અર્થનો તિરસ્કાર કરાવી પછીથી અર્થની પ્રતીતિ કરાવે છે માટે વિરુદ્ધમતિ કૃત સિવાય બીજાં નિત્ય દોષો ગુણ બનતા નથી.

વિરુદ્ધમતિકૃત ગુણ.

સ્ત્રી પુરુષ અથવા સખી નાયકના પરિહાસમાં વિરુદ્ધમતિકૃત દોષ ગુણ થાય છે.

યથા.

વિજ્ઞ વધૂને યજ્ઞ, તેને જોયો પ્રેમ ધરી પાસ,
સમાધિમાંહિ સમાધિ, કરતાં જોઈ પ્રગટયો પરિહાસ.

આમાં “ વિજ્ઞ ” સર્વ શાસ્ત્ર જાણનાર, બીજા અર્થમાં સર્વ કામસાસ્ત્ર જાણનાર “ સમાધિ ” સરખી બુદ્ધિ, બીજા અર્થમાં રતિ ઇચ્છાવાળી સરખી બુદ્ધિ. સમાધિ-યોગ સખી ક્રિયા, બીજા અર્થમાં વિપરીત રતિ. આમાં સીધો અર્થ યજ્ઞ પક્ષે વિરુદ્ધબુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે તેથી વિરુદ્ધમતિકૃતદોષ છે પણ પરિહાસમાં હોવાથી વિરુદ્ધ મતિકૃત ગુણ થાય છે.

ન્યૂનપદ ગુણ.

આનંદમગ્નાદિમાં ન્યૂનપદ ગુણ થાય છે.

યથા.

એ તો સહુ બ્રમમાંહિ, પતિ મેં આપનો જાહે નથી જાણી;
પડછાયાથી પૂછું, શિદ સંકોચિત તમે બનો જાણી.

આમાં તમને નથી કહેતી એ ઉપરથી સમજાય છે, માટે ન્યૂન-પદ દોષ થયો, પણ આનંદમાં હોવાથી ન્યૂનપદ ગુણ થાય છે.

પતત્પ્રકર્ષ ગુણ.

જ્યાં પૂજ્યના કોઈ વચનનો ઉત્તર વિનયમાં અપાય ત્યાં પત-ત્પ્રકર્ષ ગુણ થાય છે.

યથા.

પરશુરામ—દંડ દઉં હું એને, જેણે આ દોદંડ ધર્યું તોડી;

શ્રીરામ—તમથી જીતે હાફે, માટે નમન કરું છું કરજોડી.

આમાં પૂર્વાર્ધમાં સક્રોધ વચન છે અને ઉત્તરાર્ધમાં વિનય વાક્ય છે તેથી પતત્પ્રકર્ષ દોષ થયો પણ પૂજ્ય પરશુરામને પ્રહાણ્ય જાણી શ્રીરામનાં વિનય વાક્ય હોવાથી પતત્પ્રકર્ષ ગુણ થાય છે.

સમાપ્તપુનરાત્ત ગુણ.

ત્યાં સમાપ્ત કર્યા પછી વિશેષણ નહીં લગાવતાં અન્યપદ હોય ત્યાં સમાપ્ત પુનરાત્ત ગુણ થાય છે.

યથા.

લંક પ્રજાળી:રાખ કરી, કર્યો દત્તજ સંહાર;

અહાર:હરને આપીયો, હરના ઉરને હાર.

આમાં પૂર્વાર્ધમાંજ સમાપ્ત દેખાય છે છતાં ઉત્તરાર્ધ ઉમેર્યું તેથી સમાપ્ત પુનરાત્ત દોષ થયો પણ વિશેષણ ઉમેરેલ નહીં હોવાથી સમાપ્ત પુનરાત્ત ગુણ થયો.

નિર્હેતુ ગુણ.

પ્રસિદ્ધાર્થમાં નિર્હેતુ દોષ ગુણ થાય છે.

યથા.

ગયાં ચાલતાં ચાલી, સંગે સુખ સહુ જરા જઈ કહેજો;

ગ્રીષ્મદિવસ શિશિરનિશા, આવે ત્યારે પતિ સંગે રહેજો.

આમાં ગ્રીષ્મના દિવસો અને શિશિરની રાત્રિ મોટાં છે એ હેતુ કહ્યો નથી તેથી નિર્હેતુ દોષ છે, પણ ગ્રીષ્મના દિવસો અને શિશિરની રાત્રિ મોટાં છે એ લોકપ્રસિદ્ધ હોવાથી નિર્હેતુ ગુણ થયો.

રસ દૂષણોદ્ધાર.

જ્યાં રસ, સંચારી અને સ્થાઈનું નામ આપ્યા વિના નહીં સમજી શકાય ત્યાં દોષ નથી ગણાતો અને કારણ કાર્ય સાથે હોય ત્યાં પણ દોષ નથી થતો.

યથા.

દેહધારી રસપતિ છે, શુદ્ધ લાજનું સ્વરૂપ સ્ત્રી શોભે;
પતિ શ્રંગારની ભૂતિ, રામા રતિને જોઈ ચિત્ત લોભે.

આમાં રસનું, રસવાચક શ્રંગારનું, લાજ સંચારીનું અને રતિ
શ્રંગારના સ્થાઈ નામ આખ્યા વિના અર્થ પ્રતીતિ થતી નથી માટે
દોષ નથી.

યથા.

વક્રદ્રષ્ટિ વામાતણી, મળી લાજ લય સંગ;
ભર્યો મોહ ઉન્માદ ઉર, જવર સમ પીડે અંગ.

આંહી પણ નામ આખ્યા વિના સંચારી સમજવામાં આવે
તેમ નથી માટે દોષ નથી.

યથા.

ઉત્સુકતા અખળાની, પૂરણ ચંચલતાને પ્રગટાવે;
લાજ ખતી અરિ તેમાં, હુરિ વિલોકતાં નિત્ય આંહી આવે.

આમાં ઉત્સુકતા કારણ અને ચંચલતા કાર્ય છે. તેમજ લાજ
પામવાનું કારણ દુર્જનનો ડર છે માટે લાજ, ઉત્સુકતા, ચંચલતા
આદિ નામ આખ્યા છતાં દોષ નથી થતો.

યથા.

કુચ ગ્રહતો જે કરથકી, દેતો જાવક પાય;
મુજ દગ અંજન આંજતો, મુવો પડયો એ હાય.

આમાં કંઠણા રસમાં શ્રંગારનું સ્મરણ રસ વિરુદ્ધ છે, છતાં
શ્રંગાર કંઠણાના વૃદ્ધિ કરનાર હોવાથી દોષ નથી.

કાવ્ય ગુણ.

યશવંત યશોભૂષણકાર લખે છે:—

શુણ શબ્દનો અર્થ લોકોને પોતા તરફ લાવવાં.

“ ચિન્તામણિ કોષકાર ” લખે છે:—

“ ગુણ આમન્ત્રણે ” કાવ્યના પ્રસાદ આદિ શુણો પણ સહ-
દયને પોતા તરફ ખેંચે છે. મનુષ્યમાં ઉદારતા આદિ શુણો છે તેમ

કાવ્યમાં માધુર્યાદિ ગુણ છે. કાવ્યમાં ગુણની આવશ્યકતા માટે વ્યાસ ભગવાન અગ્નિ પુરાણમાં નીચે પ્રમાણે લખે છે:—

अलंकृतमपि प्रीत्यै न काव्यं निर्गुणं भवेत् ।

वपुष्यललिते स्त्रीणां हारो भारायते परम् ॥

અર્થ—અલંકારયુક્ત પણ નિર્ગુણ કાવ્ય પ્રીતિ ઉપજાવનારું બનતું નથી. જેમ સ્ત્રીઓના ખેડાળ (કુરૂપ) શરીર ઉપર હાર ભાર કરનાર થાય છે. એ ગુણો મુખ્ય ત્રણ છે, માધુર્ય, ઓજ અને પ્રસાદ.

કાવ્ય નિર્ણયકાર લખે છે:—જેમ વીર પુરૂષના હૃદયમાં શૂરતાદિ ગુણો વિરાળે છે, તેમ વિદગ્ધ પુરૂષના અંતઃકરણમાં દશવિધિ ગુણ સહજ શોભે છે.

રાવણેશ્વર કદપતરૂકાર લખે છે:—“ જેમ યોગી પોતાના હૃદયમાં યોગસાધન કર્યા કરે છે તેમ કવિ કોવિદ દશ ગુણોને પોતાના હૃદયમાં રાખે છે. એ ગુણો નીચે પ્રમાણે છે:—

સમતા, કાન્તિ, ઉદારતા, અર્થવ્યક્ત, સમાધિ, શ્લેષ અને પુનરૂક્તિપ્રતિકાશ. આ સાતે ગુણોનો ઉપર બતાવેલ માધુર્યાદિ ગુણોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.

માધુર્યગુણ.

જેમાં ટ, ઠ, ડ, ઢ, અક્ષરો ન આવે, સ્વરૂપ સમાસ, અનુસ્વારવાળા વિશેષ વર્ણ અને તમામ અક્ષરો મૃદુ તેમજ મિન્દુયુક્ત આવે એ માધુર્યગુણ. આ ગુણ ચિત્તમાં દ્રવીભાવ પ્રગટાવી આહ્લાદક બને છે અને શ્રંગારરસમાં વધારે શોભે છે.

યથા.

નંદનનંદ તણા સર્ખો, દિવ્ય સુખો વૃજને છે દેનારા;

મોર મુકુટ ધરી માથે, લલિત વંસી કર કંળે લેનારા.

ઓજ ગુણ.

જેમાં ઉદ્ભૂત શબ્દ, દીર્ઘ સમાસ, સ, ક અને ટ વર્ગ વિશેષ તેમજ સંયોગી વર્ણો આવે એ ઓજ ગુણ. આ ગુણ ચિત્તની દી-

મિનો વિસ્તાર કરે છે. વીર, ણિલાસ અને રૌદ્ર રસમાં ઉત્તરોત્તર અધિક જાણવો.

યથા.

પ્રચંડ આ ભુજ દંડે, ધરો કોદંડ કડં ખંડો અરિના;
મત્ત કેસરી કોષે, જેમ વિદારે કઠિણ કુમ્ભ કરિના.

પ્રસાદ ગુણ.

જેમાં મધુર, રોચક અને સરલ વર્ણો, જોઈએ એટલા જ સ-
માસ અથવા નહીં, ગંભીર અર્થશક્તિ અને શિથિલ શરીર (પાંખા-
રણ) હોય એ પ્રસાદ ગુણ છે. આ ગુણ અર્થનો શીઘ્ર પ્રકાશ કરી
ચિત્તને પ્રસન્ન કરે છે.

યથા.

નહોં કદિ દષ્ટિ ડોલાવી, મોહિત થઈ શ્રી મોહનમાં કાંઈ;
પરમ સુભગતા નિરખી, ધર્મ સાચવ્યો કહે કોણે ખાઈ.

સમતા ગુણ.

જેમાં પ્રાચીનોની રીતિથી લિંગતા દેખાય અને દૂષણ રહિત
વર્ણન હોય એ સમતા ગુણ.

યથા.

મુજ દ્રવ્ય દ્રગકુવલયને, આ નિશિ આપે અપૂર્વ આનંદ;
સદા રહે વૃજ ઉપર, ઉદિત ઉમંગે લયો કૃષ્ણચંદ.

કાન્તિ ગુણ.

જેમાં મનને રૂચે એવાં મધુર વચન હોય, ગ્રામ્યપદ ન હોય
તેમજ અર્થ ગુપ્ત પણ ન હોય અને પ્રકટ પણ ન હોય એ
કાન્તિ ગુણ.

યથા.

ગુંજાહાર ગજામાં, વર વનમાળા વક્ષઃસ્થળ માથે;
લાલ તિલક લકુટીકર, જે સખો આવે શ્યામ જ્વાલ સાથે.

ઉદારતા ગુણ.

જેને અન્વય યજ્ઞથીજ બુદ્ધિમાન યોલી શકે છે અને રસિક
સિવાય અન્યનો સમજી શકતા નથી એ ઉદારતા ગુણ.

યથા.

કદન અમિત વિધ્નોના, એક રદન ગજવદન શ્રી ગણુરાય;
વન્દનયુત કર્કે વન્દન, પવિત્ર પુષ્કર શા પુષ્કર પાય.

અર્થવ્યક્ત ગુણ.

જેમાં અર્થ પ્રકટ, સરલ વાતો, સમાસનું અધિકપાણું નહીં
અને સહજ સ્વભાવે વર્ણન કરવામાં આવે એ અર્થવ્યક્ત ગુણ.

યથા.

હરિ રાધાને નિરખે, રાધા નિરખે હરિને અનિમેષ;
ઇન્દુ ગન્યાં દ્વય આનન, આરે ચક્ષુ ચક્રોર ગન્યાં ગેશ.

સમાધિ ગુણ.

જેમાં આરોહ અવરોહવાળું, રચિત અને કમસહિત તેમજ
પરિપૂર્ણ ભૂષણયુક્ત વર્ણન કરવામાં આવે એ સમાધિ ગુણ.

યથા.

વર તરૂણીનાં, વચનો, સુણી શર્કરા ચક્રિત બની જાય;
ઇક્ષુ દ્રાક્ષ દુઃખ માને, સુધાસભય બની ઝટ સંકોચાય.

શ્લેષ ગુણ.

જેમાં ઘણા શબ્દોનો એકજ સાથે સમાસ કરવામાં આવે એ
શ્લેષ ગુણ તેના શુદ્ધ સમાસ, મધ્યમસમાસ અને લઘુસમાસ એવા
ત્રણ ભેદ છે.

ગુરુસમાસશ્લેષ ગુણ-યથા.

રઘુકુલ વિપુલ સરસોરૂહ, સુખદ ભાનુ પદ ચાડે ધરી ચિત્ત;
કામ ક્રોધ મદમત્સર, મહદ મોહ અરિતાણી કરં છત.

મધ્યમસમાસશ્લેષ ગુણ-યથા.

દીનતાણાં દુઃખભંજન, યદુકુલ રંજન અમિત હર્ષ આણી;
કૃપા વારિધર વેગે, કરો કૃપા નિજ દાસ મને જાણી.

લઘુસમાસશ્લેષ ગુણ—યથા.

કમલનયનો સખો કોડે, નિરખે ઇન્દુઆનન ઘનશ્યામ;
વિધુત હાસે ણિગ્ધાધર, દારિમ દશન અહોનિશ અલિરામ.

પુનરુક્તિપ્રતિકાશ લક્ષણ.

તેમાં એક શબ્દ વધારે વખત આવે છતાં રૂચિર અર્થ થાય એ પુનરુક્તિ પ્રતિકાશ ગુણ.

યથા.

ગણિ ગણિ ચાલી બાલા, ગણિ ગણિ પગલાં ધરે ધરામાથે;
ધન્ય ધન્ય દ્રગ હરિછણિ, ક્ષણ ક્ષણ નિરખે સખલ સ્નેહ સાથે.

માધુર્ય, ઝોજ અને પ્રસાદ ગુણને તમામ ગુણો આધીન છે એથી મમ્મટ કવિરાજે એ ત્રણને જ ગુણ ગણેલ છે.

સાહિત્યસારકાર લખે છે:—

માધુર્યાદિ ગુણો શબ્દ અને અર્થ એ બન્નેમાં ગૌણીભૂત છે, અને રસમાં પ્રધાનભૂત છે, શબ્દ અને અર્થ (બન્ને) ત્રણ પ્રકારની રીતિ, વૃત્તિ અને લક્ષણવડે માધુર્ય વગેરે ગુણોને પ્રકટ કરે છે. જે શબ્દથી રીતિ અને વૃત્તિવડે માધુર્યાદિ ગુણોની વ્યક્તિ થાય, તે શબ્દમાંજ તેઓ બાહ્યગુણરૂપ ગણાય. વળી જે અર્થથી લક્ષણવડે તે ગુણોની વ્યક્તિ થાય તે અર્થમાં તેઓ આંતર ગુણ કહેવાય છે.

માધુર્યાદૌ ચ દોષાણામભાવેऽલંકૃતૌ ધ્વનૌ ।

જરત્તરમતા અંતર્ભૂતાઃ શ્લેષાદયો ગુણાઃ ॥

જરત્તરો (પ્રાચીનો) એ માનેલ. શ્લેષાદિ ગુણોનો માધુર્ય વગેરેમાં, દોષોના અભાવમાં, અલંકૃતિમાં અને ધ્વનિમાં અંતર્ભૂત થાય છે.

શ્લેષ પ્રસાદોદારત્વૌજઃ સમાધય ઓજસિ ।

દોષાભાવે તુ સમતા કાન્તિશ્ચ સુકુમારતા ॥

ઝોજ ને વિષે શ્લેષ, પ્રસાદ, ઉદારત્વ, ઝોજ અને સમાધિ

વગેરે ગુણોનો અન્તર્ભાવ થાય છે, અને દોષાભાવમાં સમતા, કાન્તિ અને સુકુમારતા અન્તર્ભાવ પામે છે.

માધુર્ય એવ માધુર્યમર્થવ્યક્તિઃ પ્રસાદકે ।

પ્રકાશાદિમતેનાંતર્ભૂતાઃ શ્લેષાદયોગિરઃ ॥

માધુર્યગુણમાં મધુરતાનો અને પ્રસાદકમાં અર્થવ્યક્તિનો અન્તર્ભાવ થાય છે. આ પ્રમાણે કાવ્યપ્રકાશ ઇત્યાદિકના મતમાં એ શબ્દગુણોનો અન્તર્ભાવ થાય છે.

આર્થિક ગુણો.

ઓજઃપ્રસાદસમતામાધુર્યસુકુમારતાઃ ।

ઉદારત્વં ચ દોષાણામભાવેઽતર્ભવન્ત્યમી ॥

કાવ્યરૂપે સમાધિશ્ચ તથા કાન્તી રસધ્વનૌ ।

અર્થવ્યક્તિ સ્તથા શ્લેષોઽલંકાર ઇતિ ચાર્થિકાઃ ॥

દોષોના અભાવમાં ઓજ, પ્રસાદ, સમતા, માધુર્ય, સુકુમારતા અને ઉદારતાનો, કાવ્યરૂપમાં સમાધિનો, રસધ્વનિમાં કાન્તિનો, અલંકૃતિમાં અર્થવ્યક્તિ અને શ્લેષોનો અન્તર્ભાવ થાય છે.

પુરાણસંખ્યં વિજ્ઞેયં લક્ષણં ત્વાર્થતો ગુણાન્ ।

આંતરાન્વયં જયચંદ્રાલોકાભરણસારતઃ ॥

અન્દ્રાલોક અને સરસ્વતી કંઠાભરણને અનુસરીને એ આંતરિક આર્થિક ગુણો અષ્ટાદશ પ્રકારના બતાવ્યા છે.

દ્રાક્ષાપાકસ્તથા પ્રેયો માધુર્ય સુકુમારતા ।

શ્લેષઃ સૌક્ષ્મ્યં ચ માધુર્ય વ્યવક્તિ મધુરાર્થતઃ ॥

દ્રાક્ષાપાક, પ્રેય, માધુર્ય, સુકુમારતા, શ્લેષ અને સૌક્ષ્મ્ય એ છ ગુણો માધુર્યને પ્રકટ કરે છે.

દ્રાક્ષાપાક

દ્રાક્ષાપાકઃ સંવાહ્યાંતસ્તત્સમપ્રસ્ફુરદ્રસઃ ।

દ્રાક્ષની માફક અંદર અને બાહિર રસથુક્ત બે ગુણ તે દ્રાક્ષાપાક.

યથા.

રઘુવીરગુરોઃ પાદપાંસવો મુક્તિકુંકુમમ્ ।

શ્રી રામચન્દ્રજીના ગુરૂની ચરણરમ્ય એ મુક્તિના સૌભાગ્યનું કુંકુમ છે.

આમાં કુંકુમ પદ્ધતી ગુરૂના ચરણકમળનું અલૌકિક આરણ્ય મનાય છે.

શ્રીઓને જેમ કુંકુમમાં સૌભાગ્ય સર્વસ્વ રહેલું છે, તેમ આ મુક્તિરૂપી શ્રીને ગુરૂના ચરણની રમ્યરૂપી કુંકુમ રહેલું છે. માટે સૌભાગ્ય સર્વસ્વ ગુરૂને આધીન રહેલું છે, તેથી કરીને મુક્તિ એ તો ગુરૂની ક્રિકરી છે. માટે ગુરૂની સેવાથીજ મુક્તિ મળે છે.

પ્રેયઃ

પ્રાયઃ સહૃદય સ્વાંતકર્ષકં પ્રેય ઉચ્યતે ।

સહૃદય 'મનુષ્યોનાં અંતઃકરણનું આકર્ષણ કરનારો જે રસ તે પ્રેય ગુણ કહેવાય છે.

યથા

કૈવલ્યમપિ વૈકલ્યં યાતિં કાન્તાદ્રાગંતતઃ ।

કાન્તાના નેત્રાન્તથી કૈવલ્ય પણ વિકલતાને પ્રાપ્ત થાય છે.

માધુર્ય.

માધુર્યં વર્ણનં નત્યાઃ ક્રોધાદેરપિસૂચને ।

ક્રોધાદિને સૂચવતાં જે વિનયનું વર્ણન તે માધુર્ય.

યથા

સ્મિતચન્દ્રિકયા રાધા દાશી સન્ધ્યાં તિરોદધે

ખંડિત થવાથી રાધાએ પોતાની દ્રષ્ટિમાં થયેલ જે રક્તવર્ણ તેને હાસ્યરૂપી ચન્દ્રિકાથી ઢાંકી દીધો.

આમાં સન્ધ્યા શબ્દથી દ્રષ્ટિમાં રહેલા ક્રોધનું સૂચન થાય છે. અને સ્મિત ચન્દ્રિકાવડે એ ક્રોધને દૂર કરવાથી પ્રભુતિનું વર્ણન કર્યું છે.

સુકુમારતા.

અતિકોમલતાર્યસ્ય સૌકુમાર્યમુદીરિતમ્
જેમાં અર્થની અતિ કોમલતા હોય તેનું નામ સુકુમારતા.

યથા

યાસ્યામિ મથુરામેવં શ્રુત્વા રાધાઽગમદ્ધરામ્ ।

હું મથુરા જઈશ એમ કૃષ્ણનું વચન સાંભળીને રાધાજી પૃથ્વી ઉપર પડી ગયાં.

આમાં કૃષ્ણના વચનનું શ્રવણ થયું તેજ ક્ષણે થએલ રાધિકાનો મૂર્છા લક્ષણવાળો કોમળ અર્થ જણાવેલ છે.

શ્લેષ.

શ્લેષસ્ત્રયસ્ય રચનાચાતુરીસૂત્રાચિત્રતા.

અર્થની રચનાનું જે ચાતુર્ય તે શ્લેષ.

યથા

ઉમાકપોલં સોઽચુંવચ્છંભુર્ગંગાસ્યવિવનાત્

મહાદેવે ગંગાના મુખને જોવાના છળથી પાર્વતીના કપોલનું ચુંબન કર્યું.

યથા

દૃષ્ટૈકાસનસંસ્થિતે પ્રિયતમે પશ્વાદુપેત્યાદરા

દેકસ્યા નયને પ્રિધાય વિહિતક્રીડાનુવન્ધચ્છલઃ ।

ઈપદ્વક્રિતકંધરઃ સપુલક પ્રેમોલ્લસન્માનસા,

મન્તર્હાસલસત્કપોલફલકાં ધૂર્તોઽપરાંચુમ્બતિ ॥

એક આસન ઉપર બેઠેલી જે પ્રિયતમાઓને જોઈને પાછળથી આવીને આદર સહિત એક જણીનાં નેત્રોને રમતના જ્હાનાથી ઢાંકી દઈને જરા ડોક નમાવીને ધૂર્ત નાયક રોમાંચ સહિત પ્રેમથી મન જેનું ઉદ્દાસ પામેલું છે એવી અને ઉરમાં ઉભરાતા હાસ્યથી જેનો કપોલ ભાગ પ્રકુલિત છે એવી બીજી નાયકાને ચુંબન કરે છે.

આમાં ચાતુરી સ્પષ્ટ જ છે તેથી શ્લેષ.

સૌક્ષ્મ્ય.

સૌક્ષ્મ્યં ત્વર્થસ્ય સૂક્ષ્મત્વં
અર્થની જે સૂક્ષ્મતા તેનું નામ સૌક્ષ્મ્ય.

૫.થા.

પીયૂર્વાશોર્મરીચિવત્ ।

સીતચૈક્ષિરદૂત્તંસો વંચયિત્વા મનોપિ ચ ॥

સીતાએ મનને છેતરી ચન્દ્રમાના કિરણની માફક સુશોભિત
એવા રામચન્દ્રજીને જોયા.

ધનુષ ભાંખ્યા પહેલાં જે સમયે સખીઓએ વર્ણવેલા રામને
જોવાને સીતાએ સંકટપ કંઈયે તેજ વળતે અત્યંત લગ્નજી અંને કામ-
થી થએલાં; સાત્વિકાનુભાવને લીધે મન સ્તબ્ધ થવાથી સંકટપ માત્ર-
થી પ્રેરાએલાં એવાં નેત્રથી રામચન્દ્રજીને સીતાજીએ જોયા. માટે
આમાં મનનો વ્યાપાર નહીં હોવાથી સંકટપ માત્રની જ પ્રેરણા હો-
વાથી મનનું વંચન સિદ્ધ છે. આમાં અર્થની સૂક્ષ્મતા હોવાથી સૌક્ષ્મ્ય.

વ્યનત્તયોજો નાલિકેરીપાકઃ શોભા ચ વિસ્તરઃ ।

ગંભીરત્વમુદારત્વરીતિશ્ચ પરુષાર્થતઃ ।

નાલિકેરીપાક, શોભા, વિસ્તર, ગંભીરત્વ, ઉદારત્વ
તથા રીતિ એ છ શુભા પરુષા નામની વૃત્તિને અનુકૂલ જે અર્થ-
એ અર્થદારા યોજ્ય શુભને પ્રકટ કરે છે.

નાલિકેરીપાક.

તેને હાસ્યશ્લેષ નાલિકેરીપાકો યઃ સ્વાન્તર્ગૃહસ્તો દ્વઃ

આમાં સન્દેહ ગૂઢ રસ રહેલ છે, અને જે દેહ છે તે નાલિકેરીપાક
અને સ્થિત ચન્દ્રિકાવ

યથા.

ધિગ્મ્રમદ્મૃગતુંગાક્ષીં ગુર્વપાંગેઝગરંગિણિ ।

મારા શરીરને વિષે સંચરતા એવા ગુરૂના કૃપાકટાક્ષ છે ત્યાં ચંચલ એવા ભ્રમરાની માફક ઉત્તત નેત્રવાળી રમણીને ધિક્ છે.

આમાં ગુરૂના કૃપાકટાક્ષના સંચારથી રમણીના તિરસ્કારને વિષે ત્યાગવીરનો ગૂઢ ભાવ છે અને રચના દૃઢ છે. તેથી નાલિકેરીપાક.

શોભા.

શોભા પ્રમિતદોષોઽપિ ગુણોત્કર્ષેણ વાચ્યતે ।

નિર્ણય કરેલ દોષનો અધિક ગુણોથી જે બાધ થાય તેનું નામ શોભા.

યથા.

નિંદન્તિ રમણીં શ્રાન્તાશ્ચૂડાલા કિં ન મુક્તયે ।

વિરાગીઓ બ્રાન્ત થઇને રમણીઓને નિન્દે છે પણ શું સ્ત્રીઓ મુક્તિને વાસ્તે નથી ?

આમાં સ્ત્રીને વિષે નિર્ણય કરેલા દોષનો મુક્તિરૂપી ગુણોત્કર્ષથી બાધ કર્યો છે માટે શોભા.

વિસ્તર.

ધંગીવૈપુલ્યતો યત્રાકૂતં વ્યક્તં સવિસ્તરઃ

ભંગીની વિપુલતાથી જેમાં અભિપ્રાય સ્પષ્ટ હોય તે વિસ્તર

યથા.

યેન વૃન્દાવને રેણુર્ભવેયં તત્તપઃક્રમે

તેવું માફ તપ ક્યાં કે જે તપવડે વૃન્દાવનમાં હું રેણુ થાઉં ?

આમાં વૃન્દાવનને વિષે રેણુ થવા રૂપી ભંગીની વિપુલતા બતાવે છે તેથી વિસ્તર.

ગામ્ભીર્ય

ધ્વનિઃ પ્રતિપદં દિવ્યો યાદિ ગામ્ભીર્યમીર્યતે ॥

ન્યાં દરેક પદે દિવ્ય એવો ધ્વનિ હોય તે ગામ્ભીર્ય કહેવાય છે.
યથા.

અમીમોઽપ્યભવોપીશોઽસ્મ્યનુમાપતિરપ્યહમ્ ॥

હું અભીમ, અભવ, તથા અનુમાપતિ છું છતાં ઇશ્વર છું.

અહીં “અહં” એ શબ્દથી અહંકારોપલક્ષિત કૂટસ્થ .પ્રત્યક્ ચિદાત્મા જાણવો.

“અમીમ” એ શબ્દથી અહિંસાપ્રધાન સન્યાસાન્ત નિત્યા-
નિત્ય વસ્તુ વિવેક વગેરે ચાર સાધનોની સંપત્તિ રૂપી પરિપાક
સૂચવેલો છે.

“ઇશ” શબ્દથી જગતના જન્મ ઇત્યાદિક કારણ સૂચવાય છે.

“અનુમાપતિ” શબ્દથી અનુમાનરૂપ બુદ્ધિના પ્રકાશક
કહેવાય છે.

આમાં દરેક પદે દિવ્ય ધ્વનિ રહેલ છે તેથી ગામ્ભીર્ય.

ઉદારત્વ.

ऐश्वर्योत्कर्षशालित्वमुदारत्वमुदीर्यते ॥

ન્યાં એશ્વર્યનો ઉત્કર્ષ થતાવાય તે ઉદારત્વ.

યથા.

गुरुपन्नखदीप्त्यक्तरेणू श्री शारदे खलु ।

લક્ષ્મી અને સરસ્વતિ એ બન્ને ગુરૂના ચરણ નખની કાન્તિ-
વાળી રજ છે.

આમાં એશ્વર્યનો ઉત્કર્ષતા થતાવી છે, તેથી ઉદારત્વ.

રીતિ.

उपक्रमादिपङ्क्तिगानुग्रहो रीतिरीरिता.

ઉપક્રમ તથા ઉપસંહાર, અલ્યાસ, અપૂર્વતા, ફલ, અર્થવાદ
અને ઉપપત્તિ એ છ ની જેમાં અનુકૂલતા હોય તે રીતિ જાણવી.

યથા.

ભાર્ગવે ભગ્નભૂષ્ટ્રે ભાર્ગે કઃ પ્રતિભૂર્ભવેત્.

કાર્તવીર્ય વગેરે રાજાઓના પ્રભાવને નષ્ટ કરનાર એવા ભૃગુ-
કુળને વિષે ઉત્પન્ન થએલા પરશુરામને વિષે કોણ પ્રતિપક્ષી હોય ?

આમાં ભાર્ગવ-ભૃગુવંશમાં ઉત્પન્ન થએલ, એ પ્રમાણે વંશનું
કીર્તન કરી ઉપક્રમ બતાવેલો છે અને પ્રતિપક્ષી કોણ હોય એ ઉપ-
સંહાર બતાવ્યો છે.

ક્ષત્રિયોનો ક્ષય એ અભ્યાસ બતાવેલ છે,

લોકોત્તર હોવાથી અપૂર્વતા છે.

પિતૃઋણમાંથી મુક્ત એ ક્ષલ જાણવું.

ભાર્ગવ એટલે મહાદેવનો શિષ્ય એમ કહેવાથી ઉપપત્તિ અને
અનેક ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ હોવાથી અર્થવાદ જાણવો.

સહકારાભપાકાક્ષરસંહતિસમાધયઃ !

સંમિતત્ત્વોક્તિસમતાઃ પ્રૌઢાર્થેન પ્રસાદકાઃ ॥

સહકારાભપાક, અક્ષરસંહતિ, સમાધિ, સંમિતત્ત્વ, ઉક્તિ
અને સમતા એ બધા પ્રૌઢાર્થથી પ્રસાદક છે.

સહકારાભપાક.

સહકારાભપાકસ્તુ ગૂઢાગૂઢાર્થગુપ્તનમ્ ।

ગૂઢાગૂઢ અર્થની જે રચના તે સહકારાભપાક.

યથા.

સ્તનૌન્નત્યનતાપિ ત્વં શ્રુવૌ તે નોન્નતે કુતઃ ।

હે પ્રિયે ! તું સ્તનની ઉન્નતિથી નમી ગએલી છે પણ તારી
બ્રહ્મકૃતિ કેમ ઉંચી થતી નથી ?

આ ઉદાહરણમાં બ્રહ્મકૃતિ ઉંચી કેમ નથી એ કહેવાથી ઉર્ધ્વ
દષ્ટિ કરવી એવો ગૂઢ અર્થ નીકળે છે તેથી સહકારાભપાક.

અક્ષરસંહતિ.

શબ્દાલ્પત્વેऽપિ ભૂયર્થરચનાક્ષરસંહતિઃ ।

થોડા શબ્દોમાં ઘણા અર્થની રચના તે અક્ષરસંહતિ.

યથા.

ધનુસ્તૃઙ્યાતુવાલ્યઘ્નિ તત્પજિજ્ઞાનકીપતિઃ ।

ધનુષ્-મહાદેવતું ધનુષ, તૃદ્-રાત્ર્ય તૃષ્ણા, યાતુ-રાક્ષસ
વાલી-રાક્ષસતું નામ છે, અઘ્નિ-સમુદ્ર અને તત્પજિત્-તેનો પતિ
જે રાવણ તેને છતનારા જનકીપતિ છે.

ધનુષ ણાલકાંડ સૂચવે છે, તૃદ્ અયોધ્યાકાંડ સૂચવે છે, યાતુ
અરણ્યકાંડ સૂચવે છે, વાલી કિષ્કિન્ધાકાંડ સૂચવે છે, સમુદ્ર સુન્દર-
કાંડ અને તત્પજિત્ યુદ્ધકાંડ તથા જાનકીપતિ એ શબ્દથી ઉત્તર-
કાંડ ગતાવે છે.

આમાં થોડા શબ્દોમાં ઘણા અર્થની રચના છે તેથી
અક્ષરસંહતિ.

સમાધિ.

ઉક્તિં વિનૈવયચ્છન્નસમાધિઃ સોઽભિધીયતે ।

ઉક્તિવિના જે છદ્ધ, તે સમાધિ કહેવાય છે.

યથા.

સિંહાવલોકનં ચક્રે રાધાકંઙ્કુયનચ્છલાત્ ॥

રાધાએ ખંજોળવાના મિષથી સિંહાવલોકન કર્યું.

આહી ખંજોળવાના ખડાનાથી સિંહાવલોકન કર્યું એમ જે
ગતાવેલ છે, એમાં સિંહાવલોકન શા માટે કર્યું એવો કાંઈ સંબંધ
ગતાવ્યો નથી એથી સમાધિ.

સંમિતત્ત્વ.

સંમિતત્ત્વં તુ યત્રાર્થો સમાન તુલિતાવિવ ।

જેમાં જાને અર્થો સમાન રીતે તોળાય તે સંમિતત્ત્વ.

યથા.

દક્તુલાપાત્રતોરાધાનુરાગૌ સમતોલયત્ ।

દૃષ્ટિરૂપી તુલાપાત્રથી રાધાએ જે અનુરાગને તોળ્યા.

આમાં કૃષ્ણમાં રહેલો પોતાનો અનુરાગ અને પોતાને વિષે રહેલ કૃષ્ણ સંબંધી અનુરાગને દૃષ્ટિથી તોળ્યા. તેમાં એ અનુરાગ-રૂપી ખદારોની સમતાથી સંમિતત્ત્વ ગુણ રહેલો છે.

ઉક્તિ.

ઉક્તિર્યુક્તિવશેનાર્થઃ સ્વિષ્ટશ્ચેત્પુષ્ટતામિયાત્ ।

યુક્તિને લીધે પોતાના ધારેલા અર્થની પુષ્ટિ થાય એ ઉક્તિ કહેવાય છે.

યથા.

દ્રષ્ટઃ કુત્રાપિ સંપૂર્ણો માધવો રાધયા વિના,

ક્યાંઈ રાધા વિનાના માધવને સંતુષ્ટ જોયા ?

આહીં ક્યાંએક સ્ત્રી પોતાની સખીને કહે છે જે સહસ્ર ગોપીઓ-નો સંલોગ કરીને પણ મારી સખી રાધિકાના આસ્વાદન વિના સ્વ-પ્નમાં પણ તૃપ્તિને પામેલા માધવને જોયા ? તાત્પર્ય કે એના ગ્રંથ પૂજવાને વાસ્તે શ્રીકૃષ્ણ કરીને આવે છે, આવાં વિનોદ લક્ષણવાળો શ્લોકાર્થ છે એથી ઉક્તિ.

સમતા.

ક્રમવદ્વિપમાર્થત્વશૂન્યત્વં સમતા મતા ।

ક્રમવાળાનો જે સમ અર્થ તેનું નામ સમતા.

યથા.

હેમંતેઽહો વસંતે તે વદરામ્રૌપમૌ કુચૌ ।

હૈ પ્રિયે ! તારા કુચ હેમન્ત ઋતુમાં અને વસન્ત ઋતુમાં બદરીફળ તથા આમ્રફળનાં જેવાં છે.

આમાં હેમન્ત અને વસન્ત ઋતુનાં ક્રમથી જે સ્તનને બદરી તથા આમ્રફળની ઉપમા આપી છે એથી સમતા.

રીતિ.

સાહિત્યદર્પણુકાર લખે છે:—

પદસજ્જટના રીતિરક્તસંસ્થાવિશેષવત્ ।

ઉપકર્ત્રી રસાદીનામ્ સા પુનઃ સ્પાચતુર્વિધા ॥

શ્રંગાર આદિ નવ રસ તથા ભાવ અને રસાભાસ ઇત્યાદિકંતુ પોષણ કરનારી શરીરના અવયવોની માફક પદોને જેમાં યથાસ્થાન વિન્યાસ કરેલ હોય તે રીતિ કહેવાય છે; તેના ચાર પ્રકાર છે.

વૈદર્ભી ચાથગૌડીચ પાશ્ચાલી લાટિકા તથા

૧ વૈદર્ભી, ૨ ગૌડી, ૩ પાંચાલી, ૪ લાટિકા.

વૈદર્ભી.

માધુર્યવ્યજ્જકૈર્વર્ણેરચના લલિતાત્મિકા ।

અવૃત્તિ રલ્પવૃત્તિર્વા વૈદર્ભી રીતિરિષ્યતે ॥

સમાસ રહિત અથવા થોડા સમાસવાળી માધુર્યને પ્રકટ કરનાર વર્ણોવાળી જે લલિત રચના તે વૈદર્ભી રીતિ.

ગૌડી.

ઓજઃપ્રકાશકૈર્વર્ણેર્વન્ધઃ આહમ્બર પુનઃ ।

સમાસ વહુલા ગૌડી.

ઘણા સમાસવાળી ઓજશુભુને પ્રકટ કરનારા વર્ણોયુક્ત જે સુન્દરરચના તે ગૌડી રીતિ.

પાશ્ચાલી.

વર્ણેઃ શૈષૈઃ પુનર્દ્વયોઃ ।

સમસ્તપશ્ચપપદોઃ વન્ધઃ પાશ્ચાલિકામતા ॥

જેમાં પાંચ કે છ પદો સમાસવાળાં હોય અને ઓજસ તથા માધુર્યશુભુને પ્રકટ કરનારા વર્ણો સિવાયના વર્ણો વાળી જે રચના તે પાશ્ચાલી.

લાટી.

લાટી તુ રીતિર્વૈદર્ભીપાશ્ચાલ્યોરન્તરાસ્થિતા

વૈદર્ભી તથા પાંચાલી બન્ને રીતિના ધર્મવાળી જે રચના તે લાટિ રીતિ કહેવાય છે.

સાહિત્યસરસીકાર લખે છે:—

વૈદર્ભી.

કમ સમાસ કિ સમાસ નહિ, અચ્છર સાનુસ્વાર;

વિન ટ વર્ગ લઘુ રેફતે વૈદર્ભી સરદાર.

સમાસ વિનાની અથવા થોડા સમાસવાળી માધુર્યને પ્રકટ કરનારા વર્ણોથી સુંદર એવી રચના તે વૈદર્ભી રીતિ.

યથા.

શોભે ચન્દનગિન્દુથી, બન્ધુર આનન ઇન્દુ;

ગ્રહી ગયંદની મન્દ ગતિ, લે છે પદ અરવિન્દ.

આમાં ચન્દન, ગિન્દુ, બન્ધુર, ઇન્દુ, ગયન્દ, મન્દ અન અરવિન્દ આ તમામ શબ્દો સાનુસ્વાર છે અને માધુર્યને પ્રકટ કરનાર છે, સમાસ અદ્ય છે, ટ વર્ગ બીલકુલ નથી, લઘુ અક્ષરો વિશેષ છે, એથી વૈદર્ભી રીતિ બાબતી.

ગૌડી.

ટાદિ સંયોગી વરનમે, હો દિ સુ વડો સમાસ

તાસોં ગૌડી કહતેહૈ, વામન મત પરકાસ.

અત્યંત સમાસવાળી, લાંબા અર્થને પ્રકટ કરનારા વર્ણોવાળી જે રચનાવિશેષ તે ગૌડી રીતિ કહેવાય છે.

યથા.

મારતંડવંશજ તણા, છે પ્રચંડ ભુજદંડ;

જોળી ખંડે અંડથી, દે દુષ્ટોને દંડ.

આમાં મારતંડ, પ્રચંડ, ભુજદંડ અને અંડખંડ ઇત્યાદિ ટ વર્ગના અક્ષરો હોવાથી આજનો પ્રકાશ કરે છે, બીજું પ્રચંડ, દુષ્ટો.

ઈત્યાદિ સંયોગી વર્ણ છે અને સમાસ દીર્ઘ હોવાથી ગૌડી રીતિ જાણવી.

પાંચાલી.

ગૌડી વૈદર્ભી મિલિત, પાંચાલી જૈજાત;

ઉપજત તદ્દાં પ્રસાદગુન, વરનત સુકાવિ સિદ્ધાત.

વૈદર્ભી અને ગૌડી રીતિમાં જતાવેલા વર્ણોથી મિશ્રિત રચના કે જેમાં પ્રસાદશુષ્ણ ઉપજે તે પાંચાલી રીતિ કહેવાય છે.

યથા.

મહા સર્પ કન્દર્પવિષ, જવાળ રહી ઝાંગ જાગો;

કંજશયન અન્દન થકી, ત્રિયા શકે નહિ ત્યાગો.

આમાં પૂર્વાર્ધમાં દીર્ઘ સમાસ છે, રેફ્રવાળા શબ્દો છે, તેમજ ઓજશુષ્ણનો પ્રકાશ કરે છે. ઉત્તરાર્ધમાં અલ્પ સમાસ છે, ૮ વર્ગના અક્ષરો નથી, અને સાનુસ્વાર અક્ષરો હોવાથી માધુર્ય શુષ્ણનો પ્રકાશ કરે છે એથી પાંચાલી રીતિ જાણવી.

યથા

બ્રહ્મો સ્થામ સ્થામાસુકર, લહ્યો મહા સુખપુન્ન;

પંકજ પત્ર સરોજ જહાં, કુંજોમાં અલિગુંજ.

આમાં પણ ઉપર પ્રમાણે પૂર્વાર્ધમાં ગૌડી અને ઉત્તરાર્ધમાં વૈદર્ભી હોવાથી પાંચાલી રીતિ જાણવી.

લાટિ.

અમતકારચન્દ્રિકાકાર કહે છે:—

કોમલ પદ જહં રહત હૈ, ઉપજત ગુન પરસાદ ।

લાટી રીતિ તદ્દાં કહે, લાગે પદત સુવાદ ॥

યથા.

અધર સુધારસથી સુખદ, બોલે બાલ સુબોલ;

લાલ લાલ લોચન લલિત, શોભે નીલ નિચોલ.

આમાં કોમલ પદો વડે પ્રસાદ શુભ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી
લાટિ રીતિ બાણી.

સાહિત્યસારકાર લખે છે:—

તત્તદ્રસાર્થપદસંઘટના રીતિરીરિતા ।

જે રસ હોય તે રસને યોગ્ય પદયુક્ત રચના તે રીતિ
કહેવાય છે.

વૈદર્ભી ચ તથા ગૌડી પાંચાલી ચેતિ તત્ક્રમાત્ ।

વૈદર્ભી, ગૌડી તથા પાંચાલી એવી રીતે રીતિના ત્રણ પ્રકાર છે.

વૈદર્ભી, ગૌડી, પાંચાલી.

અસમાસા તુરીયોર્ધ્વસમાસા ચ યથેષ્ણિતમ્ ॥

તદેકાન્તસમાસા ચ વિજ્ઞેયા સા યથાક્રમમ્ ॥

સમાસરહિત અને જે રસ હોય તે રસને યોગ્ય પદની રચના-
વાળી રીતિ વૈદર્ભી.

ધારથી અધિક પદો જેમાં સમાસવાળાં છે તે જે રસ હોય તે
રસને યોગ્ય પદોવાળી રચના ગૌડી રીતિ કહેવાય છે.

ફક્ત આર પદ સુધીજ જેમાં સમાસવાળાં પદ હોય અને જે
રસ હોય તે રસને યોગ્ય એવા પદસંઘટનાન્વિત જે રચના તે
પાંચાલી કહેવાય છે.

વૃત્તિ.

રસેષ્ટવર્ણરચના વૃત્તિરિત્યાભિધીયતે ।

સાપિ ત્રિયૈવ વિજ્ઞેયા પૂર્વાદિગુગ્રમાત્ ॥

રસને ઇષ્ટ જે વર્ણ તે વર્ણયુક્ત જે રચના તે વૃત્તિ કહેવાય
છે, અને પૂર્વે કહેલા માધુર્યાદિ શુભોને અનુસાર તેના ત્રણ પ્રકાર છે.

મધુરા પરુષા મૌઢા માધુર્યોજઃ પ્રસાદદાઃ

ચન્દ્રાલોકમતા ભદ્રા લલિતા મધુરૈવ મે

મધુરાવૃત્તિ માધુર્ય શુણ્ણને, પદ્માવૃત્તિ ઓજ શુણ્ણને અને પ્રૌઢા પ્રસાદ શુણ્ણને પ્રકટ કરે છે. ચન્દ્રાલોકમાં જે ચોથી મદ્રા તથા પાંચમી લલિતા નામની વૃત્તિ ણતાવી છે, તે અમારા મતમાં તેા મધુરાવૃત્તિ જ છે.

કૌશિક્યારમટી ચૈવ સાત્વતી ચૈતિતાઃક્રમાત્

પ્રતાપરુદ્ધ આર્યિક્યો મે સાત્વત્યેવ ભારતી

‘પ્રતાપરુદ્ધ’ ગ્રંથમાં એની એ વૃત્તિઓને કૌશિકી, આરમટી, તથા સાત્વતી એવાં ક્રમ મુજબ નામ આપીને આર્યિક કહેલી છે. તેમાં જે ભારતીવૃત્તિ કહેલી છે, તે અમારા મતમાં સાત્વતીજ ગણી છે.

મધુરાવૃત્તિ.

ભૂયઃ શિરોગવર્ગાત્યા સોષ્માઽટાઽલ્પામ્ભુરુપિણી

હ્રસ્વમધ્યરણદ્વીદ્રાઽનુપાન્યા મધુરા ભવેત્ ॥

જેમાં વારંવાર અનુસ્વાર, પર સવર્ણ અને શુદ્ધ અનુનાસિક-રૂપે રહેલા હ, જ, ણ, ન, મ, તથા શ, ષ, સ, હ, ટ, વર્ણને છોડી દહ દરેક વર્ગના પહેલા, ત્રીજા અને પાંચમા અક્ષરો, ય, ર, લ, વ, જેના પછી હ્રસ્વ સ્વર આવતો હોય તેવા ‘ર’ અને ‘ણ’ તથા બે ‘લ’ નો સંયોગ આટલાં વાનાં આવતાં હોય અને વર્ગના બીજા તથા ચોથા અક્ષરનો સંયોગ જેમાં ન આવતો હોય તેવી રચનાને મધુરાવૃત્તિ કહે છે.

યથા.

સોહ્રાસયતિ ગોવિન્દં મન્દં મન્દં વિહારિણમ્ ।

પંચમૈરલસા કુલ્લે શિખિતાનાં મિષેણ કિમ્ ॥

હે સખિ ! તે રાધા સુંદર લતાથી આચ્છાદિત પ્રદેશમાં, મંદ મંદ વિહારી એવા ગોવિન્દને પોતે શિથિલ થવાથી માત્ર કરના કંકણ વગેરે અલંકારના શબ્દોરૂપી પંચમનાદથી ઉત્સાહવાન કરે છે, એટલે સુરત-નિષેધ કરે છે. કારણ કે નિષેધ એજ કામોદીપન અને

ઉત્સાહ કરનારો છે. આ પદમાં સર્વથા સમાસનો અભાવ હોવાથી વૈદભીં રીતિ છે, અને વળી ક, ચ, ત, પ, ગ, જ, દ, બ, ભુ, ન, મ, શ, ષ, સ, હં, ય, ર, લ, વ, અનુસ્વાર એટલા સિવાય અન્ય વર્ણનો અભાવ છે, માટે ઉપરના લક્ષણ સુજળ મધુરાવૃત્તિ છે, વળી આમાં સંભોગ નામનો શ્રંગાર બતાવ્યો છે, તેથી કરીને તેમાં રહેલ માધુર્યની પણ વ્યંગ્યતા છે.

સીતાજીનો પૃથ્વીપ્રવેશ થયા પછી સીતાને આગળ ઉભેલાં માનીને રામચન્દ્ર મનને વિષે શોકયુક્ત વાક્ય કહે છે:—

યેદું કુંદં મિલિન્દાનાં વૃન્દં ચેન્દીવરં વરં ।

મન્દં સુન્દરિ વિન્દન્તી સેન્દિરા ધરણીં ગતા ॥

હે સુન્દરિ ! જે તું મુખવડે અર્ધા ઉઘડેલા કુન્દના પુષ્પને, કોમલ હાસ્યથી ચન્દ્રને, કુટિલએવા કેશના સમુહથી બ્રમરાના સમુહને અને વિશાળ નેત્રથી કમળને પણ તુચ્છ માનતી હતી; આકાશથી પણ સાક્ષાત્ લક્ષ્મી હતી તે તું અત્યારે પૃથ્વીમાં ગઈ માટે મન્દ ભાગ્યયુક્ત મને ધિક્ક છે.

આમાં ઉપર પ્રમાણેજ રીતિ અને વૃત્તિ સમજવી; પણ અહીંયાં કર્ણુરસદ્વારા માધુર્યશુભ રહેલો છે.

કોઈએક કૃષ્ણરૂપી નાયકને કહે છે:—

સા શંપાં કંપયંતીવ ચંપકૈરપિ કંપતે ।

અંતરંગમનંગોયમંગનાનાં યદિક્લતિ ॥

હે કૃષ્ણ ! તે રાધા અતિશય કાન્તિવડે જાણે વિજળીને કંપાવતી હોય નહીં તેમ કંપ્યા કરે છે, કારણ કે આ મદન અંગનાઓના અંતરંગને સ્વાધીન કરી દે છે. અહીંયા પણ ઉપર પ્રમાણે બતાવેલ કર્ણુરસના ઉદાહરણ કરતાં આમાં વિપ્રલંભ શ્રંગારરસદ્વારા માધુર્યની અધિકતા છે.

સુવર્ણ અને કામદેવ, એ અંગલ પુરૂષોનેજ વશ કરે છે, પણ સ્થિર બુદ્ધિવાળાને વશ નથી કરી શકતા. તેથી કરીને હું અદ્વૈત

આત્માનું હંમેશાં ચિન્તન કરે છે. અને પ્રાણાન્ત સંકટમાં પણ આત્મ ચિન્તન નથી કરતો, કારણ જે એ સર્વ અનર્થ કરનારી છે. આ ચાર પ્રકારના ઉદાહરણોમાં ત્રૈલોકી રીતિ, મધુરાવૃત્તિ તથા આર્થિક કૌશિકીવૃત્તિ રહેલી છે.

પરુષા,

સંયોગપરસ્પરવિદ્યાઽસ્તિલવર્ણાઽતિર્ણુર્વસુઃ ।

અર્દ્રીદ્રાઽતિવિસર્ગાઽઽત્યૂર્ધ્વરા પરુષા મતા ॥

જેમાં સંયોગ જેની પછી આવતા હોય તેવા હ્રસ્વ અક્ષરો હોય, તથા જેમાં દરેક વર્ણો પણ આવતા હોય, વર્ણના ખીખ અક્ષરો, ચોથા અક્ષરો અને શ, ષ, સ, હ, એ વધારે આવતા હોય, જે 'લ' નો સંયોગ ન હોય, વિસર્ગી જીહ્વામૂલીય અને ઉપધ્માનીય અત્યંત હોય અને અક્ષરો ઉપર રેફ વધારે આવતા હોય તેવી રચનાને પરુષાવૃત્તિ કહે છે. આ વૃત્તિ તામસી કહેવાય છે.

મથા.

યાસ્ત્રિનેત્રૈકદોર્દંડમંડિકોદંડસંડકૃત્

દાશવક્રે શરં ધર્તુ સમરે સકરઃ કૃપઃ ॥

ત્રિનેત્ર એવા જે મહાદેવ તેના જીજ્ઞાસને વિષે વિરાજમાન એવા ધનુષ્યને જે હાથે તોડ્યું છે, તે હાથ આ રાવણના યુદ્ધમાં બાણ ધારણ કરવાને કર્ણવાળો છે.

આ પદ્યમાં ચાર પદોથી અધિક પદોનો સમાસ રહેલો છે, તેથી ગૌડી નામની રીતિ છે, અને વીરરસદાશ ઓજસ્ ગુણને પ્રકટ કરવા વાળી પરુષા નામની વૃત્તિ છે, અને આર્થિક આરમ્ભી વૃત્તિ છે.

મથા.

પ્રેતા નૃત્યન્તિ યાસ્તિષ્કમેદઃસ્નાયંત્રવૃત્તિઃ ।

શ્મશાને માંસશુક્ક્રોષ્ટકૂરગર્જનજર્જરે ॥

માંસનું પ્રાશન કરનારા એવા જે શિયાળ તેની કુર ગર્જનાથી

જર્જરિત એવા પ્રેતો રમશાનમાં મસ્તિષ્ક, મેદ, સ્નાયુ અને આંતર-
કાથી તૃપ્ત થઈ નાચ્યા કરે છે.

આમાં ઉપર પ્રમાણેજ રીતિ, વૃત્તિ તથા આર્થિક વૃત્તિ સમ-
જવી, પણ બિભત્સ રસદારા ઓજસ્ ગુણને પ્રકટ કરે છે.

યથા.

નરવજ્રાગ્રવિચ્છિન્નદૃપ્યદ્નુજવક્ષસઃ ।

નૃહરેઃ પ્રજ્વલત્કલ્પજ્વલનેર્પ્યાદૃશોઽભવન્ ॥

નખરૂપી વજ્રના અગ્રથી જેણે ગર્વવાળા રાક્ષસનું વક્ષઃસ્થળ
ચીરેલું છે, એવાં નૃહરિનાં નેત્ર જવલિત એવો જે પ્રલયનો અગ્નિ
તેની ઇર્ષ્યાવાળાં હતાં.

આમાં ઉપર પ્રમાણેજ રીતિ, વૃત્તિ તથા આર્થિક વૃત્તિ છે,
પણ રૌદ્રરસદારા ઓજસ્ ગુણને પ્રકટ કરે છે.

મૌઢા.

મૌઢા તુ મધુરાં કાપિ કુત્રાપિ પરુષા મતા ।

શ્રુતિમાત્રેણ યા સ્વાર્થં દદાતિ કરવિલ્વવત્ ॥

શ્રુતિ માત્રથીજ જે પોતાના અર્થને હાથમાં રહેલા બીલાની
માફક જણાવી આપે છે, તે રાજસી મૌઢાદ્વાત્તિ જાણવી. આ વૃત્તિ
ક્યાંઈ મધુરા છે અને ક્યાંઈ પરુષા પણ છે.

યથા.

મૌઢા તુ મધુરાં કાપિ કુત્રાપિ પરુષા મતા ।

શ્રુતિમાત્રેણ યા સ્વાર્થં દદાતિ કરવિલ્વવત્ ॥

કોઈ એક પુરૂષ પોતાની સાળીને ઉદ્દેશીને પોતાના મિત્ર પ્રત્યે
કહે છે. હે મિત્ર ! આ મારી સાળી મૌઢા થઈ ત્યારે ક્યાંઈ મધુરા
અને ક્યાંઈ પરુષા મેં જોયેલ છે, અને વળી “ તને દ્રવ્ય આપીશ ”
એવાં જાનનાં વચનના શ્રવણ માત્રથી જે સ્વાર્થને (સ્તનને) હાથમાં
રહેલા બીલાની માફક આપે છે.

આમાં ચોથા પદ સુધી સમાસ રહેલો છે, તેથી કરીને પાંચાલી રીતિ છે, અને હાસ્ય રસદ્વારા પ્રસાદગુણને પ્રકાશ કરનારી મધુરા તથા પદ્માથી મિશ્ર એવી રાજસી પ્રૌઢાવૃત્તિ છે, અને આર્થિક સાત્વતીવૃત્તિ છે.

અથા

પ્રૌઢા તુ મધુરા કાપિ કુત્રાપિ પરુષા મતા ।

શ્રુતિમાત્રેણ યા સ્વાર્થ દદાતિકરબિલ્વવત્ ॥

એકાંતમાં બેસીને અર્જુનને સુભદ્રા તથા દ્રૌપદીનું શીલ પૂછતા શ્રીકૃષ્ણ પ્રતિ અર્જુનનું ઉક્ત વાક્ય છે:—

હે કૃષ્ણ ! પ્રૌઢા જે દ્રૌપદી તે તો રત્યાદિવેલામાં મધુરા એટલે મધુરભાષિણી છે. અને કોઈ વખતે એટલે અન્ધત્યામાએ કરેલા પોતાના પુત્રવધ વખતે પદ્મા એટલે કઠોરભાષિણી છે, એમ માનું છું, અને પોતાના નિરાકાંક્ષ અને નિર્બાધ વાક્યથી સ્વાર્થ એટલે સુખાદિ પુરુષાર્થને આપે છે.

આમાં મધુરા અને પદ્માથી મિશ્ર એવી રાજસ પ્રૌઢાવૃત્તિ છે. અને સાત્વતી નામની આર્થિક પણ છે, અને અદ્ભૂત રસદ્વારા પ્રસાદ ગુણને વ્યક્ત કરે છે.

અથા.

પ્રૌઢા તુ મધુરા કાપિ, કુત્રાપિ પરુષા મતા ।

શ્રુતિમાત્રેણ યા સ્વાર્થ દદાતિ કરબિલ્વવત્ ॥

યશોદાથી ઉદ્ભૂતમાં ગંધાયલા, કંપતા, રૂદન કરતા ભગવાન પ્રતિ કોઈ એક ગોપાલબાલનું આ વાક્ય છે.

હે કૃષ્ણ ! આપણે સર્વ બાલકો તો સર્વને વિષે મધુર છીએ અને આ પ્રૌઢા યશોદા તો કોઈ વખતે એટલે લાલન વગેરે સમયમાં મધુરા છે, અને કોઈવાર એટલે તાડનાદિ સમયમાં પદ્મા છે (માટે એનાથી બીવું એ તાત્પર્ય છે) તો પણ મતા એટલે માન્યા છે. કારણ જે લાલનને વખતે શ્રુતિ એટલે નિર્બાધ એવાં વચનોથી સ્વાર્થ

ઘટલે સુખ આપે છે, અને તાડનને સમયે નીતિના ઉપદેશથી પરિ-
ણામે સુખ આપે છે.

આમાં પણ ઉપર પ્રમાણેજ રીતિ, વૃત્તિ તથા આર્થિક વૃત્તિ
જાણવી. ફક્ત બયાનક, રાજસરસદ્વારા પ્રસાદશુણે જણાવે છે.

પદ.

एतासामुपयुक्तानि संति षोढा पदान्यपि ।

कठोरप्राकृतग्राम्यकोमलं नागरोपते ॥

રીતિઓ તથા વૃત્તિઓને ઉપયોગી એવાં છ પ્રકારનાં પદો છે:-

૧. કઠોર, ૨. પ્રાકૃત, ૩. ગ્રામ્ય, ૪. કોમલ, ૫. નાગર,
૬. ઉપનાગર.

કઠોર.

सानुस्वारविसर्गादिदीर्घस्वरजगौरवं ।

कठोरं तत्पदं गौडीपरूपाऽऽरभटीस्थितं ॥

સાનુસ્વાર, વિસર્ગ અને જેમાં દીર્ઘસ્વરથી ગૌરવતા હોય તેવું
પદ કઠોર કહેવાય છે, અને તે ગૌડી રીતિ, પરૂપાવૃત્તિ, અને આ-
ર્થિક આરભટીવૃત્તિમાં રહેલું હોય છે.

પ્રાકૃત.

अनेकदीर्घस्वरजैकसंयोगजगौरवम् ।

प्राकृतं तच्च पांचालीप्रौढासात्वत्युपस्थितम् ॥

અનેક દીર્ઘસ્વરથી તથા એકજ સંયોગથી જેમાં ગૌરવતા
હોય તે પ્રાકૃતપદ કહેવાય છે, અને પાંચાલી રીતિ, પ્રૌઢાવૃત્તિ તથા
આર્થિક સાત્વતી વૃત્તિમાં રહ્યું છે.

ગ્રામ્ય.

सर्वलोकप्रसिद्धैव, प्रयुक्तं ग्राम्यमुच्यते ।

पांचाल्यादौ च गौड्यादौ यथा युक्तं प्रतीयताम् ॥

સર્વ લોઠ પ્રસિદ્ધ તથા પાંચાલી અને ગૌડી આદિમાં રહેલું પદ ગ્રામ્યપદ કહેવાય છે.

કોમલ.

एकस्वरगुरुत्वं वाऽगुरु वा कोमलं मतं ।

वैदर्भीमधुराकैशिक्युपगं तद्विलोक्यतां ॥

એક સ્વર જેમાં ગુરુ છે, અથવા ગુરુરહિત વૈદલી, મધુરા, અને કૈશિકીમાં રહેલું પદ કોમલ કહેવાય છે.

નાગર.

पंडितैकप्रसिद्धं यन्नागरं तत्पदं स्मृतं ।

वैदर्भ्यादौ च गौड्यादौ पांचाल्यादौ यथायथं ॥

જે પંડિત જનોથીજ પ્રસિદ્ધ (અતિ પ્રસિદ્ધ ન હોય) વૈદ-
ર્યાદિ, ગૌડ્યાદિ અને પાંચાલ્યાદિમાં રહેલું પદ નાગર બાબુ.

ઉપનાગર.

पंडितानुचरद्वित्रिचतुरैकप्रसिद्धिकं ।

उपनागरमेतच्चाप्युक्तरीत्यैव वीक्ष्यताम् ॥

જે પદ, અત્યંત અપ્રસિદ્ધ હોય અને વૈદલી આદિમાં,
આદિમાં અને પાંચાલી આદિમાં રહેલું હોય તે ઉપનાગર બાબુ

मधुरायां याचंदार्या मालती च प्रहर्षिणी ।

मंजुभाषिण्यपि ज्ञेया वसंततिलका तथा ॥

हरिणीतद्वदेष्टा मंदाक्रान्ता तथैव च ।

पुष्पिताग्रा मालभारिण्येतन्नान्यत्र गुज्यते ॥

જેટલા આર્યાના લેદો છે તેટલી આર્યાઓ, માલતી,
મંજુભાષિણી, વસંતતિલકા, હરિણી, મન્દાક્રાન્તા અને

આટલાં વૃત્તો મધુરા વૃત્તિમાં આવવાં જોઈએ, ખીજી વૃત્તિઓમાં નહીંજ.

પરુપાયાં તુ પૃથ્વ્યેકા ન તુ સાઽન્યત્ર રાજતે ।

પરુપા વૃત્તિમાં પૃથ્વીછંદ આવવો જોઈએ કારણ કે તે અન્યત્ર શોભતો નથી.

પ્રૌઢાયામન્યછન્દાંસિ પ્રાધાન્યાચ્ચ તયોરપિ ।

ઉપર બતાવેલ છંદો સિવાય અન્ય છંદો પ્રૌઢાવૃત્તિ માં આવવા જોઈએ.

एवं यद्यपि रीत्यादेर्गुणैकायत्तता स्थिता ।

तथापि वक्राद्यौचित्यादन्यथात्वेमपीष्यते ॥

એ પ્રમાણે જે કે રીત્યાદિની કેવલ ગુણાધીનતા રહેતી છે, તે વક્તા, વાચ્ય અને પ્રબન્ધની યોગ્યતાથી કરીને ગુણ કરતાં અન્યથી પણ આધીનતા ઇચ્છાય છે.

मंथेति भीमसेनोक्तौ वेण्यां वक्रेकयोग्यतः ।

प्रश्नेऽपि गौडी रीतिश्च वृत्तिश्च परुषा तथा ॥

વેણીસંહારમાં 'મંથાય' ઇતિ ભીમસેનની ઉક્તિમાં ક્રક્ટ એક વક્તાની યોગ્યતાથી પ્રશ્નમાં પણ ગૌડી રીતિ છે અને વૃત્તિ પરુષા છે.

यथा

मंथायस्तार्णवांभः प्लुतिकुहरचलन्मंदरध्वानधीरः

कोणाघातेषु गर्जत्प्रलयघनघटान्योन्यसंघट्टचंडः ।

कृष्णाक्रोधाग्रादूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः

केनास्मत्सिंहनादप्रतिरसितसखो दुंदुभिस्ताडितोयम् ॥

જે મન્યન દંડથી ઉછાળેલ સમુદ્રના જલથી વ્યાપ્ત થએલ જે મધ્યભાગ તેને લીધે ચલાયમાન એવા મન્દરાચલના ધ્વનિની માફક ગભીર એવો તથા કોણાઘાત વખતે ગર્જના કરતા એવા જે પ્રત્યયના મેઘો તેનાં અન્યોન્ય મળવાની માફક પ્રચડ એવો તથા કુખ્યા

(દ્રોપદી) ના ક્રોધને પહેલવહેલો સૂચવનારો તેમજ કુરુકુલના મરણ-
રૂપી ઉત્પાતના પ્રચંડ વાયુરૂપ અને આપણા સિંહનાદના પઠધાના
મિત્રરૂપ હુંદુભિ કોણે વગાડયો ?

આમાં વક્તાની યોગ્યતાથી વક્તાને વિષેજ ક્રોધની પ્રાધાન્યતા
છે. માટે ભીમસેન નામના વક્તાનું ઔદ્વિજ્ય જાણવું, પણ તામસ
રક્ષનિષ્ઠ ઓળ શુંણને આધીનતાથી નહીં, એટલે આની રીતના
પ્રશ્નમાં પણ ગૌડી રીતિ અને પરિણામવૃત્તિ રહેલી છે.

શાલરામાયણે વિશ્વામિત્રાશ્રમજનોક્તિઃ ।

રક્તેતિ વાચ્યૈકૌચિત્યાદ્રીત્યાદ્યૌદ્વિજ્યમીક્ષતે ॥

બાલરામાયણમાં 'રક્તા' એ પ્રમાણે વિશ્વામિત્રના આશ્ર-
મના મનુષ્યોની ઉક્તિથી એક માત્ર વાચ્યનીજ યોગ્યતાથી રીત્યા-
દિનું ઔદ્વિજ્ય દેખાય છે.

મથા .

રક્તાભ્યક્તોરુસકાગુરુકવલગલજ્જાગલવ્યગ્રતાલુઃ

ફેક્તારેઃ ફુલ્લગલ્લવ્યતિકરગુરુભિઃ કંપયંતિ જગંતિ ।

અન્યોન્યેનાગ્રપાણિપ્રણયિશવયુગં તાટકા તાઢયંતિ ,

સેયં દ્રાગ્દ્રષ્ટદંષ્ટ્રાંકુરકષણરણત્કારમીમામ્બુપૈતિ ॥

જેની જીહ્વા રૂધિરથી વ્યાપ્ત છે, તથા મોટા બ્રાસને લીધે
અખમાં પડી જતાં માંસને બહુણ કરવામાં જેનો તાલુ આતુર છે,
તથા પ્રકુલિત ગળાના સંઘર્ષથી મોટા ઓંત્રાસા ખાવાથી જગતને
કંપાવતી તથા યગના અગ્ર ભાગમાં રહેલા બે શળને પરસ્પર પછા-
દતી તથા દાઢ બીંસવાથી થએલ રણતકારથી ભયંકર એવી આ
તાટકા એકદમ આવે છે. અહીં વાચ્યની યોગ્યતાથી વાચ્યને વિષેજ
ઔદ્વિજ્ય હોવાથી રીત્યાદિનું ઔદ્વિજ્ય સમજવું.

આશ્વાયણિકાયાં સંભોગેષ્વેવ વક્તર્યનુદત્તે ।

વિકટા એવ રીત્યાદ્યાઃ સ્પુર્ધર્ષચરિતાદિવત્ ॥

કથાયાં તુ તથા કાદંબર્યાદૌ તામસેપિ ચ ।

રસે પ્રાસંગિકેનાતિવિકટા રીતિવૃત્તયઃ ॥

આખ્યાયિકામાં શ્રંગાર વ્યંગ્ય હોય તો પણ રીતિ આદિક તે હર્ષચરિતની માફક વિપરીતજ હોય છે. આ પ્રબન્ધનું ઔચિત્ય ખતાવ્યું છે. તેમાં વળી કથામાં વિશેષ કહે છે. કથામાં એટલે કાદંબરી આદિકમાં જે પ્રાસંગિક રૌદ્ર તથા તામસ રસમાં રીતિ આદિકની એટલી બધી વિપરીતતા આવતી નથી.

હવે એવી આશંકા થાય કે આખ્યાયિકામાં અને કથામાં પણ ગદ્ય તો સરખુંજ હોય, ત્યારે તે બન્નેમાં શું તફાવત ?

મહાપુરુષસૌરુદ્યૈકપ્રતિપાત્તિસમર્પણમ્ ।

કર્તુ તસ્યાઃ કલ્પિતત્વાદ્વૈદર્ભ્યાઘાત્મિકૈવ સા ॥

કથાનો ઉદ્દેશ તો વર્ણનીય મહાપુરુષના મુખની ગૌરવતા જણાવવી અથવા તો જ્ઞાન કરાવવું તેજ છે.

एवं दृश्ये नाटकादावपि स्यात्तामसे रसे ।

प्रधानेऽपि न वैकट्यं वेण्यां कृतमिति स्फुटम् ॥

હવે જે પ્રમાણે કથાની વાત કહી તેજ પ્રમાણે દ્રશ્ય નાટકાદિમાં પણ તામસરસ પ્રધાન હોય તો પણ રીતિ આદિકનું વૈપરીત્ય આવતું નથી, એમ 'વેણીસંહાર' ઉપરથી સ્ફુટ જણાય છે.

पद्य.

मुक्तकं युग्मकं संदानितकं तद्विशेषकं ।

कालापकं च कुलकमेकपद्यादिकं क्रमात् ॥

चतुर्दशांतमेव स्यात्कुलकं तत्र मुक्तके ।

रसानुसारिरीत्यादिभूयादमरुके यथा ॥

મુક્તક, યુગ્મક, [સંદાનિત], વિશેષક, કાલાપક અને કુલક નામના પાંચ પ્રકારનાં પદ્યો છે. જેમાં એક શ્લોકથી અન્વય પૂરો થતો

હોય તે પદ્ય મુક્તક, બે^૧લોકથી અન્વય પૂરો થતો હોય તે 'યુગ્મક' અથવા 'સંદાનિત' બાંહેધ, ચાર^૨લોકથી અન્વય પૂરો થતો હોય તે પદ્યને 'કાલાપક' અને ચારથી ચારાંબીને ચૌદ^૩લોકો સુધીમાં જેનો અન્વય પૂરો થતો હોય તે 'કુલક' કહેવાય છે.

'મુક્તક'માં અમર શતકની માફક રસાનુસારી રીતિ છે, અને 'સંદાનિત' વગેરેમાં સમાપ્તિ સુધી વૈદલી^૪ સિવાયની રીતિઓ અને મધુરા સિવાયની વૃત્તિઓ છે. આ પ્રમાણે અમોએ દિગ્દર્શન કર્યું છે.

૧ રસનિરૂપણ.

અપરિમિત સ્થાઈ ભાવ જ્યારે વિભાવ, અનુભાવ અને સંચારી ભાવો સહિત ચમત્કારયુક્ત બની મનુષ્યોના હૃદયમાં અનિર્વચનીય આનંદ ઉત્પન્ન કરે ત્યારે તેને રસ કહે છે. એના ચાર અંગ છે. ૧ સ્થાઈ, ૨ સંચારી, ૩ અનુભાવ, ૪ વિભાવ.

સ્થાઈ ભાવ.

જેની રસમાં સદાકાળ સ્થિતિ રહે છે એને સ્થાઈભાવ કહે છે. આના નવ લેહ છે. ૧ રતિ, ૨ હાસ, ૩ શોક, ૪ ક્રોધ, ૫ ઉત્સાહ, ૬ મય, ૭ જુગુપ્સા, ૮ આશ્ચર્ય, ૯ નિર્વેદ.

રતિ સ્થાઈ.

પ્રિયા અને પ્રિયતમને મળવાની ઇચ્છાથી ઉત્પન્ન થએલી અપૂર્વ પ્રીતિને રતિ કહે છે. આના ત્રણ લેહ છે. ૧ ઉત્તમ રતિ, ૨ મધ્યમ રતિ, ૩ અધમ રતિ.

યથા.

તુજ હિત માટે પ્રગટ્યું, નવિન નેહતરૂ હરિના ઉરમાંહે;
શુભ રતિ જળથી સીચે, સદા સાચવી સફલ થવા ચહે.

૧ રસનિરૂપણ અને અમારા નાટ્યશાસ્ત્રમાં બહુજ વિસ્તરથી લખ્યું છે. એથી અહીં માત્ર સંક્ષેપમાં જ લખીએ છીએ.

ઉત્તમ રતિ.

સદા એકરસ રહેવાવાળી એકાંગી પ્રીતિને ઉત્તમ રતિ કહે છે.

યથા.

બ્રમર કંજમાં મરતો, જળે દીપે પતંગ નિજ અંગ;
વિશિષ્ઠ ખાય મૃગ રાગે, તોય ન છોડે પ્રેમ તણો રંગ.

મધ્યમ રતિ.

કાંઈ પણ કારણ વિના પ્રગટ થએલી પરસ્પરની પ્રીતિને મધ્યમ રતિ કહે છે.

યથા.

હુરિને નિરખે રાધા, રાધાને નિરખે હુરિ આજ અલી;
એક બીજના અંતર, પ્રગલ પ્રેમથી જોળે જાય છલી.

અધમ રતિ.

સ્વારથ માટે થએલી પ્રીતિને અધમ રતિ કહે છે.

યથા.

સલેં પધાર્યા પ્રિયતમ, વારિજ પેઠે મુજને વિકસાવી;
કનકવલય કે કંઠો, ભેટ આપી મુજને ભેટો આવી.

હાસ સ્થાઈ.

ઢોલુકને માટે જોડાસ વચન અથવા વિચિત્રરૂપ રચનાથી પ્રગટ થએલ આહ્વાદયુક્ત મનોવિકારને હાસ કહે છે.

યથા.

ગ્વાલિનિ વેષે ગિરિધર, મોઢે મળવા ગયા પ્રિયા પાસે;
ચાળખી દઈ મુખ અંચલ, મિશ કરી રાધા હસ્યાં મંદ હાસે.

શોક સ્થાઈ.

પ્રિય પદાર્થના વિયોગથી ઉત્પન્ન થએલ રતિરહિત મનોવિકારને શોક કહે છે.

યથા.

શૂરિશ્રવાની લાભા, રણે રખડતો પતિનો ભુજ લાગી;
ચોંપે હૃદયે ચાંપી, કરવા લાગી રૂઢન નયન લાગી.

ક્રોધ સ્થાઈ.

અપમાનાદિથી ઉત્પન્ન થએલ હર્ષના અતિકુલ મનોવિકારને
ક્રોધ કહે છે.

યથા.

મારું મહીથી શોધી, પાતાલે પેઠલ નહીં છોડું;
આ મુજ પરશુ વૃષિત છે, હરકોઈક કહો કોણે તોડયું.

ઉત્સાહ સ્થાઈ.

શૂરતા અથવા દયાથી ઉત્પન્ન થએલી ઉત્તરોત્તર ઇચ્છાવૃદ્ધિને
ઉત્સાહ કહે છે.

યથા.

શસ્ત્ર ધરી શૂરવીરો, શત્રુ સંગ લડવા સમરે જાયે;
ભુજ ફરકે તન પુલકિત, ઉરમાંહી ઉત્સાહ નહીં માયે.

ભય સ્થાઈ.

અપરાધ, વિકૃત શબ્દ, ચેષ્ટા અથવા વિકૃત જીવાદિથી ઉત્પન્ન
થએલ મનોવિકારને ભય કહે છે.

યથા.

દશ મુખ વીશ ભુજ છે, વગી લંકેપતિ ભૂરિ બળે થોં લયો;
રામ તણી સેનામાં, એમ સુણીને કાંઈક લય પ્રસર્યો.

જુગુપ્સા સ્થાઈ.

અશ્રદ્ધાથી સર્વ ઇન્દ્રિયોના સંકોચને જુગુપ્સા કહે છે.

યથા.

રૂમરે કૃષ્ણ રાધાને, રંગ રૂપ ગુણ અન્તરમાં આણી;
સતલાભા મુખ મરડે, ગમાર ગ્વાલિની તણી જાતિ નાણી.

આશ્ચર્ય સ્યાદ્.

સમજવામાં ન આવે એવી વસ્તુના જોવાથી, સાંભળવાથી અથવા સ્મરણથી ઉત્પન્ન થએલ મનોવિકારને આશ્ચર્યસ્યાદ કહે છે.

યથા.

પ્રથમ પુણ્ય સળગાવી, બળથી ઠેકી સહુ શંકા બાળી;
પવનતનયનું પરાક્રમ, ચક્રિત થયા સર્વે રાક્ષસ બાળી.

નિર્વેદ સ્યાદ્.

વિશેષ જ્ઞાન થવાથી સંસારીક વિષયોમાં નિન્દાબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થએલ મનોવિકારને નિર્વેદ કહે છે.

યથા.

દે મનમ્મર. ! ભટકી કાં, અમૂલ્ય વાસર વિતવે વિણકામ,
હરિના ચરણકમલ વિણ, બહાલા મૂળશે કયાંક ન વશામ.

સંચારી ભાવ.

જે ભાવ રસમાં ઉપયોગી બની જલનાં તરંગ પેઠે સર્વ રસોમાં સંચરણ કરે એને સંચારી ભાવ કહે છે; એના તેત્રીશ ભેદ છે.

૧. નિર્વેદ. ૨ ગ્લાનિ. ૩ શંકા. ૪ અસૂયા. ૫ શ્રમ.
૬ મદ. ૭ ધૃતિ. ૮ આલસ્ય. ૯ વિષાદ. ૧૦ મતિ. ૧૧ ચિંતા
૧૨ યોદ. ૧૩ સ્વપ્ન. ૧૪ વિવોધ. ૧૫ સ્મૃતિ. ૧૬ આર્થ, ૧૭ ગર્વ. ૧૮ ઉત્સુકતા, ૧૯ અવાહિત્ય. ૨૦ દ્વીનતા. ૨૧ હર્ષ.
૨૨ વ્રીહા. ૨૩ ઉગ્રતા. ૨૪ નિદ્રા. ૨૫ ક્યાપિ. ૨૬ મરણ.
૨૭ અપસ્માર. ૨૮ આત્રેગ. ૨૯ ત્રાસ, ૩૦ ઉન્માદ, ૩૧ જહતા.
૩૨ અપજ્ઞતા. ૩૩ વિકર્ક.

નિર્વેદ સંચારી.

વિપત્તિ, ઇર્ષ્યા અને જ્ઞાનાદિથી સ્વશરીર અથવા :
પદ્ધતિના તિરસ્કારને નિર્વેદ સંચારી કહે છે.

યથા.

આવે એવું મનમાં, સખી આ સર્વે જગની તહં આશ;
હરિને નિત્ય નિરખવા, વનમાં જઈને વસું હવે વાસ.

ગ્લાનિ સંચારી.

નિર્ણયતાથી શિથિલતા અથવા અસહનશીલતાના ખેદને
ગ્લાનિ સંચારી કહે છે.

યથા.

ગાઠ ઘનો નલ ઘેરી, વિષખિન્દુ ધરણીપર શું ધારે ?
મોર શોર કરી મોટા, શા કારણ મુજ મરેલોને મારો.

શંકા સંચારી.

વિષમ, અનિષ્ટ અથવા ઇષ્ટ હાનિના વિચારને શંકા સંચારી
કહે છે.

યથા.

છે એ શંકા ન્યારથી, હરિને હસતા તમે ગાઇ જોયા,
તેજ વખતથી જાણું, મુજ બદનામી તણું બીજ જોયાં.

અસૂયા સંચારી.

અન્યના ઉત્કર્ષની અસહનતા અથવા એને હાનિ ખોવા-
ડવાની ઇચ્છાને અસૂયા સંચારી કહે છે.

યથા.

સજલ રહીને પોતે, બીજને તન તાપ દોંયે દાહી;
વિયોગીનાં ઉર વીધે, રાખી નિજ સંગે અપલા રાણી.

શ્રમ સંચારી.

હરકોઇ કાર્યના કરવાથી સંતોષસહિત અનિચ્છાને શ્રમ સંચારી કહે છે.

યથા.

નિજકાંધે કર ધારી, ગ્રહી કામિની તણી કટિ કરમાં;
સેનથી ધીરે ધીરે, સખી સમન્તવી લાવે મંદિરમાં.

મદ સંચારી.

મદિરાદિકના સેવનથી હુર્ષાધિક્રયસહિત ક્ષોભને મદ સંચારી કહે છે.

યથા,

ધડી કર ધરી નિરખતી, ઘડી લરી ખ્યાલો મુખે લગાવે છે;
પ્રમદા મદિરા પીતી, પ્રિયતમને મદમસ્ત બનાવે છે.

ધૃતિ-સંચારી.

વિપત્તિના વખતમાં અચલ રહેનારી યુદ્ધિને ધૃતિ સંચારી કહે છે.

યથા

શર ફેંકી સ્મર હાર્યો, હાર્યો મારી શશિ કરનાં લાલાં,
શાને કાળી કોયલ, દિલ ડરાવવા કરે શબ્દ ઠાલા.

આલસ્ય સંચારી.

કાર્ય કરવામાં સમર્થ હોવા છતાં ઉત્સાહહીન થવાને આલસ્ય સંચારી કહે છે.

યથા.

ક્યાં સખી જામિની જાગી, ઉજાગરે બનિ છે આંખો રાતી;
મંદ મંદ મારગમાં, ડગલાં ભરતી અતિ આળસ

વિવાદ સંચારી.

છટ્ટની હાનિ અથવા અનિષ્ટની પ્રાપ્તિથી દુઃખી મનાને વિવાદ સંચારી કહે છે.

અથા.

મનભાવનને મળવા, ગર્હ તરીતટ મન્યા ન ત્યાં ક્યામ,
કાણે છલ્યો છબીલો, ક્યારે મળું ફરિ વિચારતી વામ.

માતિ સંચારી.

પ્રાન્તિનું કારણ રહ્યા છતાં પણ યથાર્થ જ્ઞાન કાવ્યમ રહે એને માતિ સંચારી કહે છે.

અથા.

કોઈ પુરુષ યથા ગાયે, કોઈ ગાયે શુષ્ક નિત નારીતણા,
મુઠવિ અરવને ત્યાગી, કોઈ ગાયે શુષ્ક કંઠારિતણા.

ચિન્તા સંચારી.

કોઈ અહિતકર વસ્તુના વિચારને ચિંતાસંચારી કહે છે.

અથા.

જુદાં જેઠી ફગ વીંચી, કપોલને ટેકાવી કર માથે,
અટોલ જેડી અખળા, કહોંડે મોટા શા વિચાર અથિ.

મોહ સંચારી.

અમલી ઉત્પન્ન થયેલા વૈચિત્યને મોહ સંચારી કહે છે.

અથા.

કુટુંડી છુટી પડી કરથી, મુકુટ પડ્યો શિરથી પમમાં આવી,
જે મતિ કરી મોહનની, રાધાએ નિજ આનન અંતલાવી.

સ્વપ્ન સંચારી.

નિદ્રાવસ્થામાં ડોર્ષ વસ્તુતું જ્ઞાન થવાને સ્વપ્ન સંચારી કહે છે.

પથા.

હસિ હસિ કાંઈક કહેતી, ખેંચે નિજ કરથી કરને આલી;
સ્વપ્નામાં સ્થામાને, સ્થામ મળેલા જણાય છે આલી.

વિવોધ સંચારી.

નિદ્રાની પ્રતિકુલ અવસ્થાને વિવોધ સંચારી કહે છે.

પથા.

ફગ વીંચી તન મરડે, આળસથી વપુ ભરિયું અભિરામ;
ભુવતી બર્ગી જગાડે, સ્થામતણા મનમાંહી અમિત કામ.

સ્મૃતિ સંચારી.

અત પદાર્થોના પુનર્જાનને સ્મૃતિ સંચારી કહે છે.

પથા.

તેં ઝુજને જે કહીતી, યસુના તટપર વિહસિ વાત ખારી;
સત્ય કહું સમ ખાઈ, મૂલ્યે પણ એ નથી વિસરનારી.

આમર્ષ સંચારી.

ખીજનો અહંકાર ન ચૂકત થવાથી તેને નષ્ટ કરવાની ઇચ્છાને આમર્ષ સંચારી કહે છે.

પથા.

જમત બધું જાણે છે, દાસીને વશ ખર્તીયા વૃજરાજ;
એની વાતો કરતાં, કાં નથી આવતી સખી તુંને લાજ.

ગર્વ સંચારી.

જર્વ કરતાં પોતામાં બુદ્ધિની અધિકતા અથવા સર્વમાં અત્યંત

બુદ્ધિની કલ્પના કરનારી બુદ્ધિને ગર્વ સંચારી કહે છે.

યથા.

પાઠવેલ પ્રિયતમનો, ચાર ચાંદલો કપાળમાં ચોડી;
સમર્વ જઈ શોકયોમાં, ખેડી ખાળા તુરત બની ટેડી.

ઉત્સુકતા સંચારી.

કોઈ કાર્યમાં થતો વિલંબ ન સહન થવાથી તેમાં તત્કાલ તત્પર થવાને ઉત્સુકતા સંચારી કહે છે.

યથા.

લેતાં વાટ ગયો દિન, તોય નહીં આવ્યા શ્રી વૃજરાજ;
હવે શુભ નાચે છે, લેઈ સખી આ રજનીના સાજ.

અવહિત્થ સંચારી.

અતુરાઈથી કોઈ વાતના છુપાવવાને અવહિત્થ સંચારી કહે છે.

યથા.

ઘેઢળ શોક્ય શ્રંગારો, લેઈ ધૂંધટે મુખ ઢાંક્યું ખાસ;
દાખી કર દાસીનો, ખાંસીને મિષ છુપાવિયું હાસ.

દીનતા સંચારી.

દુઃખાદિથી ચિત્તનું નમ્ર થવું એને દીનતા સંચારી કહે છે.

યથા.

તુજ ભયથી વનવનમાં, બની દીન અરિનારી ભાગે છે;
જે પગ લાગતો મેંદી, તે પગમાંહી કંટક લાગે છે.

હર્ષ સંચારી.

ચિત્તની પ્રસન્નતાને હર્ષ સંચારી કહે છે.

યથા.

નંદલાલને મળતાં, નાગરીને ઉર હર્ષ નહીં માયે;
જેમ સ્યામ ધન વરશે, જળ પ્રવાહથી સરો છલિ જાયે.

ત્રીડા સંચારી.

સ્વચ્છંદ ક્રિયાથી સંકુચિત થવાને ત્રીડા સંચારી કહે છે.

યથા.

સખી સંગે સ્વચ્છંદે, રમતી હતી રામા મુદ્દમાં. છાકી;
જેમ અચાનક પતિને, જેમી ગઈ ધરણીપર મુખ ઢાંકી.

ઉગ્રતા સંચારી.

નિર્દયપણાની ઇચ્છાને ઉગ્રતાસંચારી કહે છે.

યથા.

શીષ કૂલપતિ લાવ્યા, શોકયતણા કર તણું બનાવેલું,
પછી શીશપર ધારોશ, સ્થાનક આપું પદતલમાં પહેલું.

નિદ્રા સંચારી.

શ્રમને અંતે પૂર્ણ નિદ્રા આવવાને નિદ્રાસંચારી કહે છે.

યથા.

રતિને અંતે રામા, જો સૂતી છે પ્રસારીને ગાત્ર;
અચલ સર્વ અંગો છે, નકવેસરતું મોતી ચલિત માત્ર.

વ્યાધિ સંચારી.

શરીરમાં રોગાદિના સંચારને વ્યાધિસંચારી કહે છે.

યથા.

વાલમતલે વિયોગે, પ્રબલ રોગથી પિડાય છે નારી;
કળ નથી પડતી કાંઈ, ઔષધ આપી હુકોમ ગયા હારી.

મરણ સંચારી.

શરીરમાંથી પ્રાણવાયુના વિયોગને મરણસંચારી કહે છે.

યથા.

સમરાંગણમાં શત્રુ, નૃપતિ તુજ સમશેર તણી ચોટે;
અમિત સુવાં બહુ મરતા, મરણ પથારી પડ્યાં ઘણાં લોટે.

અપસ્માર સંચારી.

હરકોઈ કારણથી કંપાદિ થઈ પૃથ્વીપર પડી જવું અને ફેંનાદિ
સુખમાં આવવાથી અપસ્માર રોગની માફક દેખાતી સ્થિતિને
અપસ્મારસંચારી કહે છે.

યથા.

શીઠ બબલી બંસી, લુવતીનો હોવ લેવાને કાના;
પૃથ્વી પર પડી છે, સુખમાં પ્રીણ નથી મદતી હા ના.

આવેગ સંચારી.

અકસ્માત ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટની પ્રાપ્તિથી ચિત્તમાં આતુરતા
પ્રકટ થવાને આવેગ સંચારી કહે છે.

યથા.

મૂર્તી હતી પતિસંગે, ઓચીંતી તે સ્થલે સાસુ આવી;
શરમાણી સકુચાણી, ભાગી લુવનમાં દિલમાં ડર લાવી.

ત્રાસ સંચારી.

અણચિંતન્યુ અહિત પ્રાપ્ત થવાથી અવિચારિત ચિત્તવિકા-
રને ત્રાસ સંચારી કહે છે.

યથા.

હસતાં હસતાં કોપી, પતિથી રીંસ કરી ચાલી રાણી;

નિજ પ્રતિચ્છાયા પેળી, ભાગા ડરી પતિઅંગે લપટાણી.

ઉન્માદ સંચારી.

રોગથી અથવા કોઈ કારણથી વૈચિત્ય થવાને ઉન્માદ સંચારી કહે છે.

યથા,

ક્ષણ રોતી ક્ષણ હસતી, ક્ષણમાં તોડતી પુષ્પતણી માલ;
યમુના તટપર બાતાં, નવિન ખાલના થયા એહ હાલ.

જડતા સંચારી.

વિવેકશૂન્ય ચિત્તવૃત્તિને જડતાસંચારી કહે છે.

યથા.

કાળાં દ્રવ્ય કામાનાં, પતિને જોઈ અચલ બન્યાં એમ;
સ્થિર મનથી જોસે છે, કમલ પુષ્પપર ઊભય બ્રમર જેમ.

ચપલતા સંચારી.

અસ્થિરતા યુક્ત કાર્ય કરવાને ચપલતા સંચારી કહે છે.

યથા.

અહોંથી તહોં અહોં તહોંથી, ચમકોં ચમકોં ઉઠોં ચાલતોં બેહાલ;
વિલોકવા વનમાલી, બની દામિની સરખી એ ખાલ.

વિતર્ક સંચારી.

શંકા સમાધાન પૂર્વક યથાર્થ જ્ઞાનને વિતર્ક સંચારી કહે છે.

યથા.

વિકસેલું વારિજ કે, મદનરચિત આ મુકુર અમલ માનું,
પૃથ્વીપર શશિ પ્રકટયો, કે આ સુંદર મુખ છે શ્યામાનું.

અનુભાવ.

જે ક્રિયાઓથી રસાસ્વાદનો અનુભવ (અનુમાન) થાય એને

મનુભાવ કહે છે. એના ચાર લેહ છે:- સાત્વિક, ક્રાયિક, માન-
સિક, અને આહાર્ય.

સાત્વિક.

શરીરના અકૃત્રિમ અંગવિકારને સાત્વિકભાવ કહે છે. એના
આઠ લેહ છે. સ્તમ્ભ, સ્વેદ, રોમાંચ, સ્વરભંગ, કંપ, વૈવર્ણ્ય, અશ્રુ
અને પ્રલય.

સ્તમ્ભ.

કોઈ કારણથી સંપૂર્ણ અંગોની ગતિનો અવરોધ થઈ જવાને
સ્તમ્ભ કહે છે.

મથા.

હરિને જોઈ તારૂં, થકિત થઈ છે ગાત્ર કેમ હાલ;
રહ્યો રવાયો કરમાં, દધિ નથી મથી શકતી તું કાં બાલ.

સ્વેદ.

શૈમકૃપથી નીકળતી જળને સ્વેદ કહે છે.

મથા.

રતિશ્રમથી રામાને, સ્વેદ ગિન્દુ સહુ તંનમાં ગયાં વળી;
જાણે લતા કનકની, મનહર મુકતા ફલથી આજ ફળી.

રોમાંચ.

કોઈ કારણથી ઉભા થયેલાં શૈમને રોમાંચ કહે છે.

મથા.

આવી સ્થામ અચાનક, સ્પૃશી આંગળી નાગરીકુચમાથે;
કમલ-કોશ મટી ચિકેશ્યાં, પુષ્પ કદંબતણા બનિને સાથે.

સ્વરભંગ.

સ્વાભાવિક ધ્વનિના વિપર્યયને સ્વરભંગ કહે છે.

મથા.

ગાતા હતા સુસ્વરથી, કેને જોઇ છકી ગયા છકથી;
સાવ થયો સ્વર ખંડિત, નથી સુરીલી તાન નિકળી શકતી.

કમ્પ.

શીત, કોપ અને બય આદિથી અકસ્માત્ પ્રત્યંગોના સંચલિત
થવાને કમ્પ કહે છે.

મથા.

નથી નિરખતા નદવર, કર્ણપુટે નહીં શબ્દ પડે કંઈ;
વેલિ સદશ વાયુથી, કયાં લગી ઉભી થરથરીશ બાઈ.

વૈવર્ણ્ય.

શરીરના કાન્તિવિપર્યયને વૈવર્ણ્ય કહે છે.

મથા.

આપ વિરહથી વામા, પડી તલપમાં તલફે તઈ હામ;
પીછું વદન પડયું છે, સદન પ્રધારી ભુજો જરા શ્યામ.

અશ્રુ.

કારણવશ નેત્રોથી સલિલપ્રવાહ સાલવાને અશ્રુ કહે છે.

મથા.

પતિને જોઇ પ્રિયાના, ઉભય નયનથી અતિ અશ્રુ ંડે છે,
વિરહ તપેલ ઉરને, જાણે બાસિની જળથી ભીજવે છે.

પ્રલય.

કોઈ વસ્તુમાં તન્મય થઇ પૂર્ત દિશાની વિસ્મૃતિને પ્રલય
કહે છે.

મથા.

ત્યારથી સુધિ નથી તનની, જ્યારથી યમુના તટે મદ્યા લાલ;
નથી ખાતી નથી પીતી, પડી રહી છે બાલ મરણ

કાર્યિક અનુભાવ.

કટાક્ષાદિથી કૃત્રિમ ચેષ્ટાઓને કાર્યિક અનુભાવ કહે છે.

યથા.

ગુરુજનમાં હૃત્તો ગોરી, મળ્યા કુળન મારગમાં કંઈ કહેવા;
હાંતે જીભ દળાવી, કર અંશુલિથી કહ્યું દૂર રહેવા.

માનસિક

મનઃકૃત પ્રમોહાદિ અનુભાવને માનસિક અનુભાવ કહે છે.

યથા.

જગત તાપથી જળતું, વરસી રહી લૂ રાત અને રાહે;
આ સમયે હરિસંગે, રાધા રમતી આનંદ ઉત્સાહે. ==

આહાર્ય.

આશયિત વેષને આહાર્ય અનુભાવ કહે છે.

યથા.

ભાર સુકુટ પીતામ્બર, જરકસી જામો અંગે અભિરામ;
કર લકુટી સુખ સુરલી, જે આવે શ્યામા બનીને શ્યામ.

હાવ.

(અનુભાવાન્તરગત.)

મયોગ સમયમાં સ્ત્રીઓની સ્વાભાવિક ચેષ્ટાવિશેષને હાવ કહે છે. એના અગ્યારલેહ છે. ૧ લીલા, ૨ વિલાસ, ૩ વિચ્છિન્નિ, ૪ વિભ્રમ, ૫ કિલર્કિચિત્, ૬ મોહાયિત, ૭ વિવ્વોક, ૮ વિહવ, ૯ કુદમિત ૧૦ ભલિત, ૧૧ ફેલા.

લીલા,

પ્રેમવિવશ થઈ પ્રિયાપ્રિયતમના અન્યોન્ય વેષ ધારણ કરવાને લીલાહાવ કહે છે.

યથા.

હરિનો વેષ ધરીને, રસિક રાધિકા ગઈ કુંજ ધામ;
ભૂલી વેશ અકિત બની, જ્યાં જોવે ત્યાં સ્યામ, સ્યામ, સ્યામ.

વિલાસ,

સંયોગ સમયમાં કટાક્ષાદિ અનેક ક્રિયાઓથી પુરૂષને મોહિત કરવાને વિલાસ હાવ કહે છે.

યથા.

ભ્રુકુટિ ખેંચી તન મરડી, વક્ર નયન કરી અતિ આળસ ખાઈ;
અબળા પતિ ઉચ્છંગે, મુદ્દ લરતી જરી મુખથી મલકાઈ.

વિચ્છિન્નિ

કિંચિત્ શ્રંગારથી પુરૂષને મોહિત કરવાને વિચ્છિન્નિ કહે છે.

યથા.

બાલ લાલ તુજ ગિન્દી, અજબ કામ કરી રહી વસી બાલ;
શ્યામ કરે શોક્યોને, કરે શ્યામનો રંગ સદા લાલ.

વિભ્રમ

સંયોગ સમયમાં આતુર થવાથી ક્રિયા અને ભૂષણાદિના વિપર્યયને વિભ્રમ હાવ કહે છે.

યથા

કુમકુમ ગિન્દી કપોલે, મેશ તણું કરી તિલક ભવ્ય બાલ;
કહે પ્રેમનંદન સરવા અતિ બિલાવળી જાગે છે ગાલ

કિલકિંચિત્

સંયોગ સમયમાં શ્રમ, અભિલાષ, ગર્વ, ક્ષિત, હર્ષ, ભય અને ક્રોધ એક સાથે પ્રકટ થવાને કિલકિંચિત્ હાવ કહે છે.

યથા.

હરભાલે શશિમાહી, શિવા નિજ તણું પ્રતિબિંબ લેઈ;
કાપી ઠરી છકિ રોઈ, હસી પડી ફરી જવ જાનિતિ સર્વ ખોઈ.

મોદાયિત

સંયોગ સમયમાં કટુ ભાષણ કર્યા છતાં પણ પ્રતિપ્રીતિ કામ્યમ રહેવાને મોદાયિત હાવ કહે છે.

યથા

એકે વચન ન માન્યું, રજની આણી ખાસ વ્યર્થ ખોઈ;
મુગ્ધ બની ગઈ મુગ્ધા, હરિનું હૃદય હરાયું એ લેઈ.

વિવ્વોક

સંયોગ સમયમાં ગર્વપૂર્વક પ્રિયતમનાં અનાદરને વિવ્વોક હાવ કહે છે.

યથા

મુજ મુખ ચંદ્ર સરીખું, નિત વ્રજચંદ્ર કહે છે મુણ સજની;
તો શા કારણ કહેને, ચંદ્ર લેઈ નિર્થો વિતાવતા રજની.

વિહત.

સંયોગ સમયમાં સત્ત્વગદિથી અભિલાષના અસતોષને વિહત હાવ કહે છે.

યથા.

કરતાં વાત શ્રી હરિથી, આવી ગતિ મધ બાલાની આંજ;

ખોલાવે સ્મર મુખને, બાંધ કરાવે તુરત પ્રગટી લાજ.

કુટ્ટમિત.

મુખના સમયમાં મિથ્યા દુઃખની ચેષ્ટાને કુટ્ટમિત હાવ કહે છે.

યથા.

ક્ષણ કુચ મસળી તને ક્ષણ, ક્ષણ મુખ નિરખે વધારીને ખ્યાર,
હસી છંકાવતી પતિને; મુખ મરડી ફરી કરતી સીસકાર.

લલિત.

સંયોગ સમયમાં સર્વાંગ સરસ શ્રંગારિત કરવાને લલિત
હાવ કહે છે.

યથા.

પટભૂષણ સજ્જવાથી, અંગ અંગ છળિ નેમ પ્રકટ થાયે;
તેમજ તનભૂષણથી, પટભૂષણની જ્યોતિ અધિકાયે.

હેલા,

સંયોગ સમયમાં વિવિધ વિલાસ પ્રકટ કરવાને હેલાહાવ કહે છે.

યથા.

રમતા ફાગ પટકીને, ગોવિંદને ઘરમાં લઈ ગઇ ગોરી;
મનમાંછિત કરી ખોલી, લાલ આવળે રમવા ફરી હોરી.

અન્ય મતાનુસાર દશ હાવ.

બોધક, મૌઘ્ય, હસિત, મદ, તપન, વિક્ષેપ, ચકિત
ફેલિ, કુતૂહલ, ઉદીપન.

બોધક.

કાંઈ ક્રિયા કરી પોતાના મનની વાત નાયકને સમજાવવામાં

આવે તે બોધકહાવ કહેવાય છે.

યથા.

માંગ મધ્ય ધરો અંશુલિ, નીલ વસ્ત્રથી લબ્ય ભાલ ઢાંકી;
મધ્ય રાત્રિએ મળવા, ઝાંઝો કરી પતિપાસ વાત પાકી.

મૌઘ્ય.

જ્યાં અભણપણું ગતાવવામાં આવે એને મૌઘ્ય હાવ કહે છે.

યથા.

રમણ સંગ રમવાને, ભટકી વનવન ગની શ્રમિત ભારી;
કવણુ લતા મંડપમાં, જીવન જોતા હશે વાટ મારી.

હસિત.

પ્રિયતમની પાસે રસયુક્ત ગની હાસ્ય કરવામાં આવે એને
હસિત હાવ કહેવાય છે.

યથા.

સર્ખોથી ડરો સુખ ફેરવો, શુભ સુહાગના પરમ સુખે પાગી;
આળસ ભરડી અળળા, હૃદયનાથ સામે હસવા લાગી.

મદ.

સૌન્દર્ય અથવા યૌવનનો જ્યાં ગર્વ ગતાવવામાં આવે એ
મદહાવ કહેવાય છે.

યથા.

રૂપ અને યૌવનનો, ગર્વ ધરી માનિની મદન જોરે;
આંખોમાં મદ આંજી, ચાલ ચટકતી ચાલો ચિત્ત ચોરે.

તપન,

કાષ્ઠ કારણસર સંતાપ પ્રકટ કરવામાં આવે એ તપનહાવ કહેવાય છે.

થેંયાં.

સુહાગના ભૂષણ સજ્જ, શ્યામાએ પતિપ્રયાણ સાંભળીયું;
એ ભૂષણ વિરહાગ્નિથી, બળતાં કંચન ધરાપરેં ઢળીયું.
યામિનીના દ્વય યામો, ગયા છતાં ગિરિધર આવ્યા ન શકે;
કામ વામ બનીં બાળે, કહે! કયાંથી લાડિલીં આરામ લહે.

વિક્ષેપ

કોઈ વિષયમાં તલ્લીન બંન્યાંને સમયે અન્ય જન આવી
અવરોધ કરે તે વિક્ષેપહાવ કહેવાય છે.

યથા

ડર દુનિયાનો છોડી, નટવર મામે નજર કરી રહ્યો છે,
ગાગર ભયાર વગર સખો, કઈ ગત્રીમાં વૃત્તિ તારો વહ્યો છે.

ચકિત.

કાંઈ આશ્ચર્યકારક બનાવને જોઈ અચાનક ચોકી ઉઠવું
ચકિતહાવ કહેવાય છે.

યથા

ચોકી ઘન ગર્જનથી, ભયયુત ભામા પ્રિયને ભેટી પડી;
જેમ શ્યામ જલધરમાં, ચમકી વેગે છુપાય છે વિજળી.

કેલિ.

રતિકોડાં રચી પતિને રીઝાવવામાં આવે તે કેલિ હાવ
કહેવાય છે.

યથા

બાળથી ફાગને બહાને, પ્રિયતમને પટરહિત કર્યા પ્રીતેં;
પાછો નાચ નચાવ્યો, ખેંચતાણ હા ના કર્યો બહુ રીતે.

કુતૂહલ.

કૌતુકની રચના કરી સકેત સ્થાન તરફ પ્રયાણ કરવામાં આવે તે
કુતૂહલ શબ્દ.

મથા.

સ્વામ શ્રંગાર સજે છે, સુણી એમ દોડી વન વૃજાળા;
દીલી ટપકી ક્યાંઈ, ક્યાંઈ ઓઢણી ક્યાંઈ પુષ્પમાળા.

ઉદ્દીપન.

વાર્તાના વિસ્તારથી પતિને પ્રસન્ન કરવામાં આવે તે
ઉદ્દીપન શબ્દ.

મથા.

હું તમને ઇચ્છું છું, સુણતાં સ્વામે હૌંધો દીપ ઠારી;
પતિએ પાણી માગ્યું, નેહું હાથ મિલાવો રહી નારી.

વિભાવ.

જે વિશેષ કરીને રસને પ્રગટ કરે એને વિભાવ કહે છે. એના
બે ભેદ છે, ૧ ઉદ્દીપન ૨ આલંબન.

ઉદ્દીપન.

જે રસને પ્રોત્તેજીત કરે એને ઉદ્દીપન વિભાવ કહે છે.
એમકે સસ્તા, સર્સી, વૂતી, ઋતુ, પવન, વન, ઉપવન, ચન્દ્ર,
ચાંદની, પુષ્પ અને પરાગાદિ.

સસ્તા.

જે પુરૂષ સુખદુઃખાદિ સમયમાં નાયકની સમાનતાને પ્રાપ્ત
થાય અને નાયકનાયિકાનું મિલન કરાવે એને સસ્તા (નર્મસચિવ)

કહે છે. એના ચાર લેહ છે. ૧ પીઠમર્દ ૨. વિટ. ૩ ચેટ ૪. વિદૂષક.

સરખા યથા.

નીરક્ષીરની પેઠે, નાયક સંગે સખા મળી જાયે;
અગ્નિ ક્ષીરને ખાળે, ત્યારે પહેલાં નીર ખળી જાયે.

પીઠમર્દ.

માનિની સ્ત્રીઓને પ્રસન્ન કરવામાં સમર્થ સખાને પીઠમર્દ
કહે છે.

યથા.

કહે થયું શું તુજને, શા કારણથી રામા રીસાય;
કોપ કરે જો તું તો, કહે આવી કો પકડે નહીં પાય.

વિટ.

સંપૂર્ણ કામકળામાં નિપુણ સખાને વિટ કહે છે.

યથા.

સ્વેત વસનથી પરખી, જરૂં ન કળાયે અંગ રંગ તારો;
એમ કહી કહે ચાલો, સમય ક્યામને મળવાનો સારો.

ચેટ.

નાયકનાયકાને એકત્ર કરવામાં ચતુર સખાને ચેટ કહે છે.

યથા.

ક્યેઈ ઇશારો આવી, સખાઓ તજવા પતિએ પ્રમદાને;
સખે કહ્યું સમજીને, ચાલો જઈએ ગાય ગોતવાને.

વિદૂષક.

કોતુકથી નાયકનાયકાને પ્રસન્ન કરવામાં સમર્થ સખાને વિદૂષક
કહે છે.

કુતૂહલ.

કૌતુકની રચના કરી સકેત સ્થાન તરફ પ્રયાણ કરવામાં આવે તે
કુતૂહલ હાવ.

મથા.

સ્થામ શ્રંગાર સને છે, સુણી એમ દોડી વન વૃજખાળા;
દીલી ટપકી ક્યાંઈ, ક્યાંઈ એકલુ ક્યાંઈ પુષ્પમાળા.

ઉદ્દીપન.

વાર્તાના વિસ્તારથી પતિને પ્રસન્ન કરવામાં આવે તે
ઉદ્દીપન હાવ.

મથા.

હું તમને ઇચ્છું છું, સુણતાં સ્થામે હોયો દીપ ઠારી;
પતિએ પાણી માગ્યું, નેહું હાથ મિલાવો રહી નારી.

વિભાવ.

જે વિશેષ કરીને રસને પ્રગટ કરે એને વિભાવ કહે છે. એના
બે ભેદ છે, ૧ ઉદ્દીપન ૨ આલંબન.

ઉદ્દીપન.

જે રસને પ્રોત્તેજીત કરે એને ઉદ્દીપન વિભાવ કહે છે.
જેમકે સસ્તા, સરસી, દૂતી, ઋતુ, પવન, વન, ઉપવન, ચન્દ્ર,
ચાંદની, પુષ્પ અને પરાગાદિ.

સસ્તા.

જે પુરુષ સુખદુઃખાદિ સમયમાં નાયકની સમાનતાને પ્રાપ્ત
મામ અને નાયકનાયકાનું મિલન કરાવે એને સસ્તા (નર્મસચિવ)

કહે છે. એના ચાર ભેદ છે. ૧ પીઠમર્દ ૨. વિટ. ૩ ચેટ ૪. વિદૂષક.

સલા યથા.

નીરક્ષીરની પેઠે, નાયક સંગે સખા મળી જાયે;
અગ્નિ ક્ષીરને ખાળે, ત્યારે પહેલાં નીર ખળી જાયે.

પીઠમર્દ.

માનિની ઓળોને પ્રસન્ન કરવામાં સમર્થ સખાને પીઠમર્દ
કહે છે.

યથા.

કહે થયું શું તુજને, શા કારણથી રામા રીસાય;
કોપ કરે ભો તું તો, કહે આવી કો પકડે નડી પાય?

વિટ.

સંપૂર્ણ કામકળામાં નિયુજ સખાને વિટ કહે છે.

યથા.

સ્વેત વસનથી પરખી, જરી ન કળાયે અંગ રંગ તારો;
એમ કહી કહે ચાલો, સમય સ્થામને મળવાનો સારો.

ચેટ.

નાયકનાયકને એકત્ર કરવામાં ચતુર સખાને ચેટ કહે છે.

યથા.

ક્યોઈ ઇશારો આવી, સખાયો તજવા પતિએ પ્રમદાને;
સખે કહ્યું સમજાને, ચાલો જઈએ ગાય ગોતવાને.

વિદૂષક.

કોતુકથી નાયકનાયકને પ્રસન્ન કરવામાં સમર્થ સખાને વિદૂષક
કહે છે.

યથા.

કુંજમહી કોઠેથી, હરિ રાધાનો કરાવો મેળાપ;
 રૂપ ધરી યશુમતિનું, ગાય ગોતવા ફરી આવ્યો આપ.

સર્વો

જે સહચરીથી નાયકનાયકા કોઈ વાત છુપાવે નહીં એને
 સર્વો કહે છે. એના ચાર ભેદ છે. ૧ હિતકારિણી, ૨ વિજ્ઞાનવિ-
 દગ્ધા, ૩ અંતરંગિણી, ૪ બહિરંગિણી.

યથા.

કાઘ ઘોલવા શશિનો, જ્ય કોઈ જ્યમ છુરી સળવાને;
 નીતિ મુણાવે ત્યમ તું, મુજને હરિનો નેહ તળવાને.

હિતકારિણી.

તન, મન, ધનથી નાયકનું હિત ચાહનારી સખીને હિતકારિણી
 કહે છે.

યથા.

તુજ તન સખી ચિત ચાહું, દીપ્તિ ભરેલું દીપક પરિભાણુ;
 દેહ પતંગ તણો ધરી, જન્મ જન્મ વારું તુજપર પ્રાણુ.

વિજ્ઞાન વિદગ્ધા

નાયકાના સૂચવવા શિવાય વાત જાણી જનારી ચતુર સખીને
 વિજ્ઞાનવિદગ્ધા કહે છે.

યથા.

શૂન્ત લેવા આજે, કહે ગણ હતાં કહ્યું કુંજે જાઈ,
 આંખ ઉઘાડી જો તું, કંટક સ્પર્શી રહ્યું શરીર છાઈ.

અંતરંગિણી.

નાયકાના અંતરની વાત જાણનારી સખીને અંતરંગિણી
 કહે છે.

યથા.

સર્વ સ્વાર્થનું સમજે, વ્યથા ન જાણે અન્ય તણી કાચ;
પ્રિયા ઉરે પતિ વસતો, અણુસમજીથી ઉપાય શો હોય.

વહિરંગિણી.

નાયકાના અંતરની વાત નહિ સમજનારી સખીને વહિ-
રંગિણી કહે છે.

યથા.

પતિને જોઇ સ્મરેથી, પ્રમદાના અંગમાં ધ્રુજ આવી;
સખી શીત સમજીને, અનલઅંગીઠી સળગાવી લાવી.

કાર્યપરત્વે સર્વભેદ

૧ મંડન, ૨ શિક્ષા, ૩ ઉપાલંભ, ૪ પરિહાસ.

મંડન

નાયકાને વસ્ત્રભૂષણાદિ સજ્જવનારી સખીને મંડન કહે છે.

યથા.

વિધિથી ગુંથી વેણી, વસ્ત્રાભરણ સજ્જર્વો તિલક કીધાં,
રાઇ લૂણ ઉતારી, બહાલે સખીનાં સુવારણાં લીધાં.

શિક્ષા

નાયકાને હિતશિક્ષા કરનાર સખીને શિક્ષા કહે છે.

યથા.

નિજ ઘરમાં રહે બેઠી, બાહિર તું પગ ધરીશ નહિ કયાંયે,
એ ડર મુને રખેના ! હરિની દષ્ટે હરાઇ ચિત્ત જાય.

ઉપાલંભ.

નાયકાને ધમકી આપી સમજાવનારી સખીને ઉપાલંભ કહે છે.

ગીતિ.

જેને તેજ છવાડ્યો, પૂર્ણ પ્રેમના પિયૂષને પાઈ;
તેને મારે ગાંડી, કલેષવિધેથી કર વિચાર કાંઈ.

પરિહાસ.

નાયકનાયકાને કૌતુક કરી હસાવનારી સખીને પરિહાસ કહે છે.

યથા.

વિછિયાધ્વનિ સુણવાતું, શ્યામ લોંબો સુખ ભાવેં ભરપૂર;
હુદ્રાવલિ બોલ્યાના, દાણી સમજો દિવસ હજી દૂર.

દૂતી.

નાયકનાયકાના મધ્યમાં સંદેશ લઈ જનારી સ્ત્રીને દૂતી કહે છે. એના ત્રણ ભેદ છે. ઉત્તમા, મધ્યમા અને અધમા. આ તમામના છ કાર્ય છે. ૧ સ્તુતિ, ૨ નિન્દા, ૩ વિનય, ૪ પ્રવોધ ૫ વિરહનિવેદન, ૬ સંઘટન.

યથા.

હું રીઝી છું જોઈ, તમે રીઝશે જોઈ જરૂર લાલ;
સોનજુહીસમ કાન્તિ, મળતાં થાયે માલતીની માલ.

ઉત્તમા.

ઉત્તમ રૂપથી દૂતત્વ કરવાવાળી પ્રિયભાવિણી સ્ત્રીને ઉત્તમા દૂતી કહે છે.

યથા.

શિર કલંક લે કાં સુખ, વિણકલંક શશિને પામી ખાઈ;
જો ચક્રોર દિન વિતવે, વિરહઝંગારા ખાસ રોજ ખાઈ.

મધ્યમા.

મધ્યમ રૂપથી દૂતત્વ કરવાવાળી પ્રિયભાવિણી સ્ત્રીને

મધ્યમા દ્વિતી કહે છે.

યથા..

સત્વર દ્યો-સુધિ આવી, વિલંબ જરૂંએ કરો ન ધનસ્થામ;
મેં જોઈ એ ચાતકી, અહનિશ રટતી આપ તણું નામ.

અધમા.

અધમ રૂપથી દ્વિતત્વ કરવાવાળી કટુભાષિણી અને અધમા દ્વિતી કહે છે.

યથા.

પતિવ્રતતણા પુકારો, ત્યાંસૂધી કરો ગબ્બવને ગામ;
જ્યાંસૂધી તુજ નજરે, ગમાર જૂજરો પડે ન ધનસ્થામ.

નાયકાની સ્તુતિ—યથા.

જલશાયી કહેવાણા, સહુથી ઉત્તમ સમુદ્રને જાણી,
તેને કાં નહીં પામે, અપાર અળખા તુજ તનતું પાણી.

નાયકની સ્તુતિ—યથા.

એના રૂપની વાતો, સખી મુજ મુખથી કહી નહીં જાય;
મોહન છબિ મન ધરતાં, મહાનતું પણ મોહિત મન થાય.

નાયકાની નિન્દા—યથા.

ગર્વ કરે શું ગોરી, તું નિજ રૂપ વિશેષ ઉરે ધારી;
તુંથી અધિક રૂપાળી, વસે નગરમાં ખહુ નાગરો નારી.

નાયકની નિન્દા—યથા.

મોરપિચ્છ ધરો માથે, શું જાહાર હૃદય લકુટી હાથે;
આવે રૂપે લાલા, શું મળવા ચાહો રાધા સાથે.

નાયકાથી વિનય—યથા.

નિત્ય નિરખતી જેને, દ્રગતાં ગાણુ ચલાવીને ગાલ;
તેને જિવાડવાને, હેતે હસી કર યતન હવે હાલ.

નાયકથી વિનય—યથા.

જેને તમે જીવાડી, ઈન્દ્રકોપથી ધરી ગિરિવર હાથ;
એને આપે ન ગાળો, વિરહતણા અગ્નિમાં મગ્નનાથ.

નાયકાનો વિરહનિવેદન—યથા.

કહું દશા શું એની, બોલે છે જવાં ચાતક મધરાત;
પૌંચુ પૌંચુ સુણીને જીવે, નહીંતો જીવતી જરૂર મરી જાતી.

નાયકનો વિરહનિવેદન—યથા.

ત્યારથી તે મુંગનયની, મારી અંચલ અક્ષતણી ચોટ;
ત્યારથી તમામ ત્યાગી, લાલ બનીને પડ્યા લોટપોટ.

નાયકાને પ્રવોધ—યથા.

ચિંતિ ચિન્તા નહીં કરલે, આવી મળ્યો છે મેળ અનાયાસ;
તારા મિત્રતણી છે, ઉચી અટારી તુજપતિ ઘરપાસ.

નાયકને પ્રવોધ—યથા.

શ્યામ જરા ન સુકાશે, પ્રિયાવિરહતું દુઃખ મનમાં માની;
આ હોળીને જેલે, માનિની તમને મુદ્દથી મંજવાની.

ઉત્તમા સંઘટ્ટન—યથા.

તુજ સુખથી શરમાઈ, શશિનભ ભ્રમતો કલ કને ધારી;
આરો ગયો પ્રથમેથી, કર પ્રયાણ ઝટ મળવાને આરો.

ઉત્તમાવિરહનિવેદન—યથા.

એ તરૂણીના તનની, દશા નિરખવા આહોં જો આપ;
તો આવો મુજ સાથે, અવિનાશી ઓચિંતા ચુપચાપ.

મધ્યમાસંઘટન—યથા.

કોયલ કુહુકુહુ જોલી, આવધાન રહેવાને સૂચવે છે;
બ્રમર કરી શુંજરવ, માન ન કરવા સ્મર દુહાઈ દે છે.

મધ્યમાવિરહનિવેદન—યથા.

અવધિ સાંઝની આપી, શું પ્રકટાવા આહે છે પ્રાત;
નટવરને નિશ્વાસે, જળી જાય છે સરવે જલજાત.

અધમા સંઘટન—યથા.

ધુંધટ તાણી ઘરમાં, દ્રગ નીચાં કરી તજ ફરવું જાલ;
ત્રપા જોઈ મેં તારી, ક્ષપા આંદની હરિને મળ હાલ.

અધમા વિરહનિવેદન—યથા.

બહુ બદનામ થયા છે, તુંજ માટે ગોકુલમાં ગિરિધારી;
વિવિધ વ્યાધિઓ વેઠે, તું નહી પીંગળે પત્થર સમ પ્યારી.

સ્વયં દૂતી.

નાયકથી સ્વયં હૃતત્વ કરી નિજ અભિપ્રાયને પ્રકટ કરવા-
વાળી સ્ત્રીને સ્વયં દૂતી કહે છે.

યથા.

આવ્યા ક્યાંથી તમે ? જાઓ છો ક્યાં પરદેશી ?
મુજ વાલમ તો સદા, રહે છે વિદેશ ખેસી;
કાળી આ ઘન ઘટા, જુઓ નંભમાં ગડી આવી,
બ્રમર પુંજ કુંજમાં, રહે છે મુખરો મચાવી;

રોકાઓ ઘડી રાગથી, અનુપ સમય આરામનો,
હું આવું છું આપવા, સંદેશો મુજ સ્થામનો.

દૂતી-જાતિ

ઘણું કરી નીચે જતાવેલ જાતિની સ્ત્રીઓ દૂતીઓ હોય છે.
૧ વાળદીયાળી, ૨ ચિતારી, ૩ નટિની, ૪ મળીઆરણ, ૫
દાસી, ૬ માલણ, ૭ ધોવળ, ૮ વોલગ, ૯ સન્યાસિની,
૧૦ પટવળ, ૧૧ પાહોળ, ૧૨ ચાત્રકળ, ૧૩ દરજળ,
૧૪ સોનારળ.

વાળદીયાળી-યથા.

તુજ પગમાં એ માટે, ઉત્તમ જવક મેં આપ્યો આજે;
રહ્યો રસિક સંકેતે, ચાલ અતુર સ્ત્રી જટ મળવા કાળે.

ચિતારી-યથા.

લીધી ગતિ લલનાએ, એનો કાંઈ ઉપાય નહીં થાય;
એ છળિ અપૂર્વ એની, અતુર ઘણી છું તોય ન ચિતરાય.

નટિની-યથા.

નેણુ નચાવી નમણા, પરવશ કીધી પ્રમદાને રસિયા;
જાણું કળા સરવ એ, ચાલો મળો ત્વરિત છો ઉર વસિયા.

મળીયારણ-યથા.

ચાઈ ચુકી પહેરાવી, હમણાં હું આવી છું તમ પાસે;
ચાલો અતુર હવે જટ, પ્રમદા પાસે નહી તો તક જશે.

દાસી-યથા.

સમય સાચવી શાણા, ચાલો જટ લલનાનું સુખ લેવા;
નહી આવશે અડચણ, સારી રજની કરોશ સુખે સેવા.

માલગ-યથા.

તુરત સુકાણી શાણા, પુષ્પમાલ મે પહેરાવી જ્યારે;
આ ગતિ છે અગળાની, કરો તયારી પધારવા જ્યારે.

ધોબણ-યથા.

સ્વેત સાર્ડો તુજ સ્નેહે, ધોઈ લાવી છું પહેર હવે જ્યારી
આલ રાત આંદની છે, રસિયો રાહ જુએ છે ત્યાં તારી.

તંબોલગ-યથા.

નાખે છે નિઃશાસા, પાન દઉં છું યુવતીને જ્યારે,
ચિંત ચોરી આવ્યા છે, આપો પાછું પધારી આ વારં.

સન્યાસિની-યથા.

શુરને કસમ કહું છું, છુટી જાય છે મારો વૈરાગ;
જુઓ પધારી જ્યારા, દારાના દિલ તણા વિરહદાગ.

પટવણ-યથા.

શુંથી હાર છડાઓ, મનહર મખતૂલ ના દઈ આવી;
મમદા પાસ પધારી, હોંયો દરશ રસ લોંયો હૃદય લાવી.

પાંડોશગ-યથા.

આપ આવજો વહેલા, હું વનિતાને ખગર દઉં વારૂ;
વિષુ પુછેજ પરખજો, એના ઘર સામું છે ઘર મારું.

ઢોલગ-યથા.

ચાલો નિઘડક ચંચલ, માનિતોને મળવા છટ ઘર મારે;
નક્કી કરી આવી છું, ઢોલ ઝળવવા ગઈ હતી ત્યારે.

દરજગ-યથા.

દારાને દઈ આવી, કલિત કંચુકી નવિન સીવી હમણા;
શંકા સર્વ શમાવી, લોંયો અંકમાં આવી નર નમણા.

સૌનારણ—યથા.

કંકણ કનકતણા ઘડી, પ્રમદાને પહેરાવ્યાં મેં હાલ;
કર સ્પર્શતાં જણાશે, દેખાશે નહીં દ્રષ્ટિથી લાલ.

મિલન સ્થાન.

નાયકનાયકાને મળવાના સ્થાન નીચે પ્રમાણે છે.

જમણવાર, ઉત્સવ, ધાવગૃહ, શૂન્યગૃહ, અંધારી રાત્રિ,
ઉપવન, ભયમિષ, રોગમિષ, સર્વાગ્રહ, અને દાસાગ્રહ.

જમણવારનું મિલન—યથા.

જમવા આવી યુવતી, નિજ રસિયાને ઘેર હુર્ષ ધારી;
મેડી જોવાને મિષ, મળી મુદ્દેથી પ્રિયતમને પ્યારી.

ઉત્સવનું મિલન—યથા.

ગઇ વિવાહમાં ગોરી, નિજ દીયરના સર્વ સ્નેહો સંગે;
હતો રસિક પણ તેમાં, જાનીવાસે મળી રમી રંગે.

ધાવગ્રહનું મિલન—યથા.

જુઓ રમે સુજ લાડોડી, નથી જવાની ગઇ ઘણી રાત;
રજાઈ ઓઢી રસીયા, સુવે સંગમાં પધારજો પ્રાત.

શૂન્યગ્રહનું મિલન—યથા.

જમાઈ ગૃહ ગઈ જનની, ગયા બ્રાત લાલી મેળામાંડી;
એકલી ઘરમાં અળખા, મળે ત્વરાથી મનહર જઈ ત્યાંડી.

અંધારી રાત્રિનું મિલન—યથા.

કાળો નિશિમાં કામા, જુવે ગોતવા ગાય ન્તય આજ;
સંગે કોઇ ન સાથી, મનહર મળોને કરે સિદ્ધ કાજ.

ઉપવનનું મિલન—યથા.

પુષ્પ વીણવા પ્રીતે, સખીઓ સંગે જશે આજ સ્યામા;
જરૂર પડીને જૂદી, મળશે રહેજો છુપાઈ લતિકામાં.

મય મિષનું મિલન—યથા.

જળધટ લરતાં યુવતી, પગ સરકાવી જઈ પડી જળમાં;
દોડો દોડો કહેતાં, ગાથ લરી ખ્યારે કાઢી પળમાં.

રોગ મિષનું મિલન—યથા.

શિર દુઃખ્યાનું સ્યામા, કાઢી ખડાનું નખાવવા ઝાડો;
જાવા લાગી જાહિર, રસિયા પાસે રાત અને દા'ડો.

દાસી ગ્રહનું મિલન—યથા.

ગઈ ખોલાવવા બાળા, નિજ દાસીને ઘર કારજ સારૂ;
મળ્યો તહાં મનમાન્યો, વિના પ્રયત્ને મિલન થયું ખ્યારૂં.

ઋતુ.

ઉષ્મ, વર્ષા અને શીત ક્રમાનુસાર બખ્ખે માસમાં વિલક્ષ્ત
થએલ વર્ષના ખંડોને ઋતુ કહે છે. એના છ લેહ છે. ૧ વસંત,
૨ ગ્રીષ્મ, ૩ પાવસ, ૪ શરદ, ૫ હેમંત, ૬ શિશિર.

વસંત.

ચૈત્ર અને વૈશાખ અથવા ફુલ અને મીનની સંક્રાન્તિને
વસન્ત ઋતુ કહે છે.

યથા.

વિવિધ પુષ્પ વિકસાવતી, તરૂં ડોંડાવતી ત્રિવિધિ પવન લાવી;
ચાંદનીને ચમકાવતી, બહાદ વધારિણી વસંત ઋતુ આવી.

આ વસંત ઋતુ માંહિ, કહો ન કોને ઉરે હૃદય વ્યાપે;
કલરવ કરતી કોયલ, ભ્રમર કરી શું જાણ સુખ આપે.

સંગ લઈ શશિ સ્નેહે, આગળ કીધી વસંત અલિરામ;
રોગ જગતના હરવા, જણાય આવ્યો ધનવંતરિ કામ.

ગ્રીષ્મ.

જ્યેષ્ઠ અને આષાઠ અથવા મેષ અને વૃષની સંક્રાન્તિને
ગ્રીષ્મ ઋતુ કહે છે.

યથા.

નલ ને'રો સર સરિને, ત્યાગ કરી જળ નલમાંડી નાંસે;
બુદ્ધ મોઈ ગ્રીષ્મનો, દાદ માગવા જાયે રંવિ પાસે.
કોઈ ભરે કોઈ ઠલવે, કોઈ બુવતી જલ છોટે દોડી;
જલકેલિ કામાની, નિરખી રહ્યો છે નાય મંપન ચોડી.
તપાવી તાપ પ્રચંડે, પ્રેમલપવનની દ્રઢ ફાંસી ધારે.
બળથી ખરે બપોરે, પકડી પ્રાણી માત્રને ગ્રીષ્મ મારે.

પાવસ.

શ્રાવણ અને ભાદ્રપદ અથવા મિથુન અને કર્કની સંક્રાન્તિને
પાવસ ઋતુ કહે છે.

યથા.

ઈન્દ્રલોકથી અધિકાં, જગતમાંડીં પાવસમાં સુખ પેખું;
સુરવધૂ જેવી સુન્દર, વિહાર કરતી દિવ્ય ઋતુ દેખું.
પુરાઈ પુષ્પસુગન્ધે, મંદ મંદ ચાલથી ચાલી આવે;
હૃદય લાગી પ્રોઢાસમ, મનહરણી વરષા બહાલી આવે.
અરુણ ચીર તન ચોઢી, વિધ વિધ કરતી વિહાર નવ નારી;
નજી સુરની શ્યામા, આવી ધરાપર હરિત ધરા લાળી.

શરદ.

આશ્વિન અને કાર્તિક અથવા મિહુ અને કન્યાની સંક્રાન્તિને
શરદ ઋતુ કહે છે.

યથા.

ચંદ્રછત્ર શિરધારી, અનંગનો ઉપદેશ પામી પ્રીતે;
કમલયંત્ર ધરી કરમાં, શરદ ભૂપ આ જગત બધું જીતે.
ખંજનનયન નચાવી, ચંદ્ર વદનને ચાહે ચમકાવી,
સર્વ પ્રાણીને છળતી, શરદ અપસરા અવનિપર આવી.
વારિ અમલ દિન શોભે, કમલ પ્રકાશે ખેદ સરવ ખોઈ;
નિશિ શોભે વિષ્ણુ અબ્રે મોહ પામતું હૃદય ચંદ્ર જોઈ.

હેમન્ત.

માર્ગશીર્ષ અને પોષ અથવા તુલા અને વૃશ્ચિકની સંક્રાન્તિને
હેમન્ત ક્રતુ કહે છે.

યથા.

નિશિ દિન રવિ શશિ લાગે, હિમ સમાન શીતલ પામી શીત;
મુદચક્રોરને ચિત્તમાં, ચક્રવાકનાં ચિત્ત છે ભયભીત.
હિમ હારીને હિમ્મત, ભૂમિ તણ નહિ જઈ શકે કયાંઈ;
ધૂમ્ર અગ્નિ નહીં છોડે, શીત ડરે રહે ભૂમિ પર છાઈ.
શીતતણે સેનાપતિ, હિમ સમીરના તીર હાથ ધારી;
કરાલ કોપે ચડીયો, વિરહી વામાને નાખે મારી.

શિશિર—યથા.

અશ્રુ વહે આંખેથી, અધિક સતાવે બેચેની આવી;
તોય શિશિરમાં સર્વે, રાખે અનલઅંગીઠી સળગાવી.
બોલે છે બગીચી, સાલ દુશાલા ઓઢે છે તોયે;
ખાંચે ગરમ મસાલા, શય્યા ન તલે સંયોગી કોયે.
માન રહે નહિ કોઈનું, શિશિર ફૂતો બનો ઘણી રચે ઘાત;
શિખવી આપે સહજે, સહુને સી સી સી કેરી વાત.

પવન.

પવન છ પ્રકારનો છે. શીતલ, મંદ, સુગંધિત, તીવ્ર, તપ્ત અને દુર્ગંધિત.

યથા.

સરવરમાં કરી સ્નાન સહર્ષ, અભિનવ કમલ તણો કરી સ્પર્શ;
આલે હંસસદૃશ ધરી ધીર, શીતલ, મંદ, સુગંધિ સમીર.

શીતલ—યથા.

ઉંચાં અબ્ર થકી ગિરિશ્રંગ, સ્નેહે શીતલતા લઈ સંગ;
ડાલાવતો અમિત જલજલત, આલે સુખકર શીતલ વાત.

મંદ—યથા.

રણિત ભૂંગ ઘંટાવલિ થંકી, દીપતો મધુદાને છકી;
મંદ મંદ આલે આલતો, કુંજસ્તુત્ય પવન મહાલતો.

સુગંધિત—યથા.

ગુલાબ કુન્દ ચમેલી જાઈ, દોનામરવામાં લપટાઈ;
કરવા સંયોગીનાં કાજ, આવે અનિલ સુગંધિત આજ.

તીવ્ર—યથા.

ખેરી પત્ર વિખેરે શાખા, પાડે પૃથ્વીપર તરૂં આખાં;
ધન વિઘ્નને રાખે સંગ, પાવસપવન મુળવે અંગ.

તપ્ત—યથા.

તહખાનાને તંદુલ કરે, ખસખાનામાં અગ્નિ ભરે;
તપાવતો જળધળ આકાશ, ગ્રીષ્મ પવન આપીને ત્રાસ.

દુર્ગંધિત—યથા.

કિંશુકને કચનારો તણ, શ્રોણિતને રહે છે શું લણ?
પુષ્પ તણ મલ્લપર જાય, અરે પવન નહીં કાં પસ્તાય?

વન-યથા.

શીતલ મંદ સમીર શુભ, શ્રવે પુષ્પ રસપુન્દ;
પરિમલ ગ્રહોં પ્રેમે કરે, મનહર શબ્દભિલિન્દ.
આમ તેમ ઉડતાં લવે, કોકિલ મોર ચક્રાર,
ભય તહું મૃગ ભાવેં કરે, ઉડતા શુક કરોં શોર.
વિવિધ વિટપના વૃંદથી, વર લપટાઇ વેલિ;
સ્નેહે શીતલ છાંયમાં, કપોત કરતાં કેલિ.
નંદન વન કરતાં અધિક, ઉરે ભરે આનંદ;
શ્યામા શ્યામ સુખેં તહાં, કીડા કરે અમંદ.

ઉપવન-યથા.

અંપક બાંધ અમેલીને, કલિત કુન્દ મન્દાર;
પારિજાતને સેવતી, માલતી મનહરનાર.
હરિત ભૂમિ તૃણુજલથી, બહુ છૂટે જલયંત્ર;
બ્રમર અમિત ભાવેં જપે, મહદ કામના મંત્ર.
માધવી લલિતાથી લલિત, છાયા વિવિધ વિતાન;
નહરો તટે નિકુંજ બહુ, દિયે પ્રેમનું દાન.
વર્ણો અશોકને આત્ર પર, કોકિલ કરતી શોર;
બકુલપરેં શુક સારિકા, ઝોલે ચિત્તનાં ચોર.
નારિકેલ નિમ્બુ અમિત, કદંબને કચનાર;
પુંગ વૃક્ષ સેતુર અને, દ્રાક્ષ બદામ અનાર.
સરસિજ વિકસ્યાં સુગદ બહુ, સુન્દર સરસી માંહોં;
હંસ અને કારંડવો, કલરવ કરતાં ત્યાંહોં.
ઇન્દ્રલણા ઉદ્યાનનો, સર્વ ગર્વ દે ગાળોં;
રસિક રાધિકા સહ કરે, વિહાર ત્યાં વનમાળોં.

ચન્દ્ર-યથા.

સમી સાંઝથી આવી, કટારી કરનીં ખતાવે,
પામીં કુશાનુ કુસંગ, તીવ્ર તાપેથી તાવે;
સુધા ધામ ધરીં નામ, કામ વિષ કેડું કરે છે,
અંગ કલંકથીં યુક્ત, છતાં તજી શંક કરે છે.
અરે અંદ મતિમંદ કાં, લાજ લેશ ઉર ના ધરે;
વધ કરતાં વિરહીતણો, દિલમાં લેશ નહીં કરે.

ચાંદની-યથા.

ઋતુરાજે સહુ રાગ, વિમલતા જગમાં ધરવા,
કર્યો ચંદ્રરજકને, હુકમ અંખર સિત કરવા;
તરૂં તમામ ગિરિ ગહન, શ્વેત કરવા શુભ રીતેં,
મઢાલીયાં રજતથી, જાણીં આલય અતિ પ્રીતેં.
ચિતહર આરે તરફથી, અવનિ સહુ અવદાત ખનીં;
અદ્ભુત કેવી આ સમે, આરૂં ગિછાવી ચાંદની.

પુષ્પ-યથા.

કુન્દ અને મન્દાર, હાર મુજ હામ હરાવે;
પારિજાતનાં પુષ્પ, તીવ્ર અગ્નિ સમ તાવે.
જાણ અમેલીતણા, ગુચ્છ જાણું અંગારા,
સોનબુહીની માલ, કરે નિત્ય સુખને ન્યારાં
સેવતીં જળ સીંચે છતાં, ઉર અગ્નિ સળગે આ
આ પુષ્પો પીડા કરે, પાસ નથી ખ્યારો પતિ.

પરાગ-યથા.

ફૂટ્યા વને પલાશ, બીડ બ્રમરેની ભારી,
દેખી ખતું દિવાનીં, અમિત થાયે મતિ મારી;

ગયું જ્ઞાન ઉર ત્યાગી, હાય દુઃખડે હૃદ વાળી,
આ પરાગ મુત પવન, નાથ વિષુ નાખે ખાળી.

આલમ્બન વિભાવ.

જેના આશ્રયથી રક્ષની સ્થિતિ થાય એને આલમ્બનવિભાવ
કહે છે. એ આલંબન નાયકા અને નાયક છે. તેમાં નાયકા મન્મથના
બળને વિશેષ આધીન હોવાથી પ્રથમ તેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

નાયકા.

જે સ્ત્રીના નિરક્ષણ માત્રથી પુરૂષના હૃદયમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન
માય તેને નાયકા કહે છે.

શિશ્વનસ્વવર્ણન-યથા.

અલકપરે અલિ વૃન્દ, અર્ધ શશિ વાઙ્ બાલપર,
ભૂપર વાઙ્ ધનુષ, દ્રગે વારિજદલ સુન્દર;
નાસા ઉપર કીર, કપોલે વાઙ્ મુકુરવર,
ખિમ્બ અધરપર વાઙ્, દંતપર દારિમ દુઃખહર.
ચિખુકપરે કલ આમ્ર, કંઠપર કંચુ વાઙ્,
ભુજપર વાઙ્ મૃણાલ, કુચોપર કોક ઉતાઙ્;
ત્રિવલ્લિપરે તરંગ, નાભિ અલિ નિતમ્બપર નગ,
વાઙ્ રંભના સ્થંભ, જંઘપર સહુ જોતાં જગ.
રુમરનિષંગ પીંડીએ, વાઙ્ રવિ ઉભય શુલ્કપર,
દારિમકલિ ચોડીએ, વાઙ્ મણિ પદ નખ ઉપર;
આંગળીઓપર વાઙ્, સુધાકર કિરણો સાથે,
વાઙ્ મખમલ લાલ, ખાલના પદ્મલ માથે.

પ્રશંસા-યથા.

ગૌરીતુલ્ય અનુપમ, મનહરણી કમલા સરખી પરખી,
સરસ્વતી સમ જાણી; વર્ણન કરતાં મુકવિ હૃદય હરખી;

સુખશશિ ભેદ અકોરો, તનપાણી નિરખી મુદ્ધી મીન,
 પદપંક્તને નિરખી, બ્રમરતણાં દ્રગ થાયે રસલીન.
 શિવ તનમાં રહી ગિરિન, કમલા રાગે શ્રીહરિના મનમાં;
 હૃદય હરણ કરી તું તો, રાગે રામા હરિના તનમનમાં.
 રત્ન અતુર્દશ કાઠ્યાં, સિન્ધુ વલોવીં મુરોએ બાંધીં કરિ;
 મેધાસિન્ધુ મધીને, વેધાએં એકજ તુજને પ્રગટી.

ઉપર બતાવેલ નાયકા જાતિથી ચાર પ્રકારની છે.

૧ પદ્મિની, ૨ ચિત્રની, ૩ શંખિની, ૪ હસ્તિની. પ્રકૃત્યા-
 નુસાર ત્રણ પ્રકારની છે. ૧ ઉત્તમા, ૨ મધ્યમા, ૩ અધમા.
 ધર્માનુસાર ત્રણ પ્રકારની છે. ૧ સ્વકીયા, ૨ પરકીયા, ૩ સા
 માન્યા. વયક્રમાનુસાર ત્રણ પ્રકારની છે. ૧ મુગ્ધા, ૨ મધ્યા,
 ૩ પ્રૌઢા. અવસ્થાનુસાર આઠ પ્રકારની છે. ૧ પ્રોપિતપતિકા, ૨
 સંહિતા, ૩ કલહાન્તરિતા, ૪ વિપ્રલબ્ધા, ૫ ઉત્કંઠિતા, ૬
 વાસકસજ્જા, ૭ સ્વાર્ધીનપતિકા, ૮ અભિસારિકા.

પદ્મિની

કમળ સમાન દોમળ અને અંધકપુષ્પના રંગ સમાન અંગ-
 વાળી, અકિત મૃગલીનાં નેત્ર સમાન દ્રગવાળી, શ્રીફલની શોભા
 હરણ કરનાર ઉરોજવાળી, તિલનાં પુષ્પ સમાન નાસિકાવાળી,
 લીલાચુક્ર મંદ ગતિવાળી, લલિત ત્રિવલિવાળી, લાંગા અને દાળા
 દેશવાળી, હંસ સમાન વાણીવાળી, અત્યંત મૃદુતાવાળી, રાત્રિ-દિન
 અવિત્ર રહેવાવાળી, અત્યંત લાજવાળી, અદ્ય લોજન કરવાવાળી,
 સંવત પુષ્પ જેવાં વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળી, દેવ ગુરૂની લક્ષિત રાખવા-
 વાળી, મોતીનાં ભૂષણ ધારણ કરવાવાળી, સહજ સુવાસ યુક્ત અંગ
 વાળી, ઉત્તમ વસ્તુ ઉપર પ્રેમ રાખવાવાળી અને અદ્ય રતિમૃદુલા-
 વાળી અને પદ્મિની કહે છે.

યથા.

તન સુગંધમય શોભે, સલજ નયન મન શુચિ થડેલ નીતિ;
સુવર્ણવર્ણી ક્યામા, જગ શોભાને લીધી તેં જીતી.
સુવર્ણ સાથ સુગંધિ, ક્યામા તારા શરીરમાં શોભે;
પતિ દ્રગ ષટ્પદ સ્નેહે, જેને જોઇ ક્ષણ ક્ષણમાં લોભે.

ચિત્રની.

સુંદર ગતિવાળી, સમાન અને પાતળા અંગવાળી, ઉન્નત ઉરોજવાળી, વિશાલ જઘનવાળી, ઉત્તમ અધરવાળી, ર કંબુસ-માન કંઠવાળી, ચક્રોર સમાન સ્વરવાળી, અચલ પ્રકૃતિ અને અપલ દ્રષ્ટિવાળી, નૃત્ય ગીતમાં પ્રેમ રાખવાવાળી, પતિના ચિત્રને હર વખત જોવાવાળી, રક્તાર્ણવના અલંકાર અને રક્ત વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળી, અને બાહ્ય રતિ ઉપર પ્રીતિ રાખવાવાળી સ્ત્રીને ચિત્રની કહે છે.

યથા.

સુખી રહે છે શાશ્વી, પતિનું ચિત્ર વિલોકી નિજ ચિત્તે;
નાથે વાઘ વળગે, ગૃહ ગમવતી ગોરી શુભ ગીતે.
અધિક ન નિરખે પતિને, ચિત્ર વિલોકે આહો ચિત્ત લાવી;
અકિત ચિત્તમાં બનતી, નજર પડે પ્રિય પક્ષી જો આવી.

શંખિની.

પુષ્ટ અધરવાળી, રક્ત પંકજ સમાન નેત્રવાળી, કઠિણ ઉરોજવાળી, લાંબા કંઠવાળી, લીલાં વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળી, મ્હોટા શરીરવાળી; વિશેષ કોપ કરવાવાળી, સુરતિ સમય પતિને નખક્ષત કરવાવાળી, મલિન ચિત્તવાળી, અત્યંત ઇર્ષાવાળી, રાસભ સમાન પુષ્ટ અવાજવાળી અને કટુભાષિણી સ્ત્રીને શંખિની કહે છે.

સુખશશિ ભેદી ચક્રોરો, તનપાણી નિરખી મુદ્ધતી મીન,
 પદપંકજને નિરખી, ભ્રમરતણાં દ્રગાં થાયે રસલીન.
 શિવ તનમાં રહી ગિરિન્ન, કમલા રાજે શ્રીહરિના મનમાં;
 હ્રદય હરણ કરી તું તો, રાજે રામા હરિના તનમનમાં.
 રત્ન ચતુર્દશ કાઢયાં, સિન્ધુ વલોવીં સુરેએ ગાંધીં કટિ;
 મેધાસિન્ધુ મથીને, વેધાઓં એકજ તુજને પ્રગટી.

ઉપર ખતાવેલ નાયકા ભતિથી ચાર પ્રકારની છે.

૧ પદ્મિની, ૨ ચિત્રની, ૩ શંખિની, ૪ હસ્તિની. પ્રકૃત્યા-
 નુસાર ત્રણ પ્રકારની છે. ૧ ઉત્તમા, ૨ મધ્યમા, ૩ અવમા.
 ધર્માનુસાર ત્રણ પ્રકારની છે. ૧ સ્વકીયા, ૨ પરકીયા, ૩ સા-
 માન્યા. વયક્રમાનુસાર ત્રણ પ્રકારની છે. ૧ મુગ્ધા, ૨ મધ્યા,
 ૩ મૌઢા. અવસ્થાનુસાર આઠ પ્રકારની છે. ૧ પ્રોષિતપતિકા, ૨
 સ્વંદિતા, ૩ કલહાન્તરિતા, ૪ વિમલબ્ધા, ૫ ઉત્કંઠિતા, ૬
 વાસકસજ્જા, ૭ સ્વાર્ધનપતિકા, ૮ અભિસારિકા.

પદ્મિની

કમળ સમાન દોમળ અને અંબકપુષ્પના રંગ સમાન અગ-
 વાળી, ચક્રિત મૃગલીનાં નેત્ર સમાન દ્રગવાળી, શ્રીફલીની શોભા
 હરણ કરનાર ઉરોજવાળી, તિલતાં પુષ્પ સમાન નાસિકાવાળી,
 લીલાચુકત મંદ ગતિવાળી, લલિત ત્રિવલિવાળી, લાંબા અને કાળા
 ક્ષેશવાળી, હંસ સમાન વાણીવાળી, અત્યંત મૃદુતાવાળી, રાત્રિ-દિન
 અવિત રહેવાવાળી, અત્યંત લાજવાળી. અદ્ય લોજન કરવાવાળી,
 સંવત પુષ્પ જેવાં વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળી, દેવ ગુફની લલિત રાખવા-
 વાળી, મોતીનાં ભૂષણ ધારણ કરવાવાળી, સહજ સુવાસ યુક્ત અંગ
 વાળી, ઉત્તમ વસ્તુ ઉપર પ્રેમ રાખવાવાળી અને અદ્ય સ્તિશ્ચિન્ન-
 વાળી સ્ત્રીને પદ્મિની કહે છે.

યથા.

તન સુગંધમય શોભે, સલજ નયન મન શુચિ અડેલ નીતિ;
સુવર્ણવણી^૧ શ્યામા, જગ શોભાને લીધી તેં જીતી.
સુવર્ણ સાથ સુગંધિ, શ્યામા તારા શરીરમાં શોભે;
પતિ દ્રગ પટ્પદ રનેહે, જેને જોઇ ક્ષણ ક્ષણમાં લોભે.

ચિત્રની.

સુંદર ગતિવાળી, સમાન અને પાતળા અંગવાળી, ઉન્નત ઉરેજવાળી, વિશાલ જઘનવાળી, ઉત્તમ અધરવાળી, ૨ કંબુસમાન કંઠવાળી, અકોર સમાન સ્વરવાળી, અચલ પ્રકૃતિ અને અપલ દ્રષ્ટિવાળી, નૃત્ય ગીતમાં પ્રેમ રાખવાવાળી, પતિના ચિત્રને હર વખત જોવાવાળી, રક્તવર્ણના અલંકાર અને રક્ત વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળી, અને બાહ્ય રતિ ઉપર પ્રીતિ રાખવાવાળી સ્ત્રીને ચિત્રની કહે છે.

યથા.

સુખી રહે છે શાણી, પતિનું ચિત્ર વિલોકી નિજ ચિત્તે;
નાથે વાદ્ય વજ્રવે, ગૃહ ગજવતી ગોરી શુભ ગીતે.
અધિક ન નિરખે પતિને, ચિત્ર વિલોકે ચાહેં ચિત્ત લાવી;
અકિત ચિત્તમાં જાનતી, નજર પડે પ્રિય પ્રક્ષી જો આવી.

શંખિની.

પુષ્ટ અધરવાળી, રક્ત પંદજ સમાન નેત્રવાળી, કઠિણ ઉરેજવાળી, લાંબા કંઠવાળી, લીલાં વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળી, મ્હોટા શરીરવાળી, વિશેષ કોપ કરવાવાળી, સુરતિ સમય પતિને નખક્ષત કરવાવાળી, મલિન ચિત્તવાળી, અત્યંત ઇર્ષાવાળી, રાસલ સમાન પુષ્ટ અવાજવાળી અને કટુભાષિણી સ્ત્રીને શંખિની કહે છે.

યથા.

મન મલિન તન દીરઘ, કઠિણુ ધ્રુવ નિત નીલવસન ધારે;
સુરતિસમય પતિને તન, અતિ આતુર બની નખના ક્ષત મારે.
પતિઉર નખ ક્ષત નિરખી, સકોપ પ્રકટી ધ્રુવે સંદેહ;
નખે ખોદીને ચાહે, જાણુ કરવા પતિનું ઉરગેહ.

હસ્તિની.

ઉંચી અને અલસિત અંગવાળી, રથૂલ અને વાંકી અંગુલીઓવાળી,
ટુંકા કંઠવાળી, યુષ્ઠ અને ન્હાના ચરણવાળી, ક્રોધથી ભરેલાં રક્ત
નખનવાળી, લાંબા અધરવાળી, થોડા ભૂરા અને ન્હાના વાળવાળી,
ઉષ્ણ અને કટુ, તિક્ત તથા કષાય લોજન જમવાવાળી, હસ્તિ સ-
માન શબ્દ ઉચ્ચારવાવાળી, ન્હાના હૃદયવાળી, અંગૂઠ ચિત્તવાળી
અને પ્રસ્વેદમાં ગજમદના ગંધ સમાન ગંધવાળી સ્ત્રીને હસ્તિની
કહે છે.

યથા.

અતિ વિષયે અકળાતી, મદનનાવ યૌવનમઠથી માતી;
સખી સંગ ગજગામિની, જતા યુવકને વિલોકતી જાતી.

રતિ.

સીપુરૂપના સંલોગપ્રસંગને રતિ કહે છે. એના બે ભેદ
છે. ૧ બાહ્ય રતિ, ૨ આશ્વ્યન્તર રતિ.

બાહ્ય રતિના બે ભેદ છે. ૧ દર્શ રતિ, ૨ સ્પર્શ રતિ. અનિ-
મેષ દ્રષ્ટિથી રતિયુક્ત બોવાને દર્શ રતિ કહે છે. સ્પર્શ રતિના
સાત ભેદ છે. ૧ વચન, ૨ માન, ૩ કચાકર્પણ, ૪ નલક્ષત,
૫ દંતક્ષત, ૬ આલિંગન, ૭ ઘ્રુવન.

આશ્વ્યન્તર રતિના બે ભેદ છે. ૧ સમરતિ, ૨ વિવિધ રતિ.

પશ્ચિનીનાયકા અને પાંચાલનાયક, ચિત્રનીનાયકા અને દત્ત-
નાયક, શંખિની નાયકા અને કુચમાર નાયક, હસ્તિની નાયકા અને
ભદ્ર નાયકના સંલોગ પ્રસંગને સમ રતિ કહે છે.

પશ્ચિની નાયકા અને દત્ત નાયક, ચિત્રની નાયકા અને પાંચાલ
નાયક, શંખિની નાયકા અને ભદ્ર નાયક, હસ્તિની નાયકા અને કુચ-
માર નાયકના રતિ પ્રસંગને વિષમ રતિ કહે છે.

ઉત્તમા.

પ્રિયતમ અહિતકારી હોવા છતાં પણ હિતકારિણી મીને
ઉત્તમા કહે છે.

યથા.

ભાવેં કરા ભોગી કે બનાવો હવે યોગી તમે,
પીઠા આ વિયોગતણી સહન થતી નથી;
વિનતિ અમારી આ કહેજો જઈ કૃષ્ણજીને,
આપ વિષ્ણુ એક ક્ષણ સુખથી જતી નથી.
ધ્યાન ખરી રહીએં નિરંતર હરિનું છતાં,
દુઃખીયાં દ્રગોને દર્શ-ધ્યાસ છિપતી નથી;
ઉદ્ભવ વિશેષ આથી કે'વાને અશક્ત અમે,
યોજવા ઉપાય અન્ય હિન્મત રતિ નથી.

યથા.

નહિ કેળે પતિદુર્ગુણો, પ્રિયા પ્રેમને ભેર;
સુખમયંક પતિનું થતાં, નારી નયનચકોર.
મહાપિ બ્રમર રસને મહે, બહુ પુષ્પોને પામીં;
તદાપિ સાલતીનં હૃદય. આસ ન નિરખે આમીં.

મધ્યમા.

પ્રિયતમના હિતાહિતકારી થવાથી હિતાહિતકારિણી બન
વાળી સ્ત્રીને મધ્યમા કહે છે.

યથા.

સ્વપ્નમાં વિલોક્યુ સ્થાને કાંઈ અપરાધ કર્યો,
ઝળકીને જાગી શંકા લેયને ભરી ગઈ;
મોતી જેવાં સ્વચ્છ ણિન્દુ અદ્ભુતોનાં આંખોથી,
ખાસ લાગ્યાં ખરવાં વિવેક વિસરી ગઈ.
કાનસુધી જેથી પંચળાણે માર્યું બાણ તેથી,
માન કરીં ખેડી ચિન્તા કામણ કરી ગઈ;
ખ્યારે આવ્યા પાસ ત્યારે કાંઈક ઉંદારી ટળી;
કસમ સુણીને જૂઠ્ઠાન ઉતરી ગઈ.

યથા.

પતિ સન્મુખથી સન્મુખ, વિમુખ થતાં પતિ વિમુખ બની જાય;
તું પ્રતિગિમ્બ ગ્રહવામાં, દારા દરપણુ જેવી દેખાય.
વિના સ્નેહ હુંખાઈ, સ્નેહ પામતાં ચાર ચિત્તણાઈ;
કચના જેવી કામા, હુનિયામાં તુજ રીતિ દરશાઈ.

અધમા.

પ્રિયતમના હિતકારી હોવા છતાં અહિતકારિણી સ્ત્રીને અધમા
કહે છે.

યથા.

હરતો દાડી રહે નોથ નિજની નારીથી,
એક પન્તિવૃત પાળી, એમ રાખે ખ્યારીથી;

સત્યવાદીને સાધુ, વળી સજ્જનતા સારી,
તોપણ તેની સાથ, રમે નહોં ંહાલ વધારી;
કરે ખુશામદ ખંતથી, નિત્ય નિત્ય નારીતણી,
તોપણ કરતી ક્રોધ અતિ, લાવ તણ ખ્યારાલણી.

યથા.

જેમ તેમ પતિ પ્રીતે, ગર્વ તણ ગોરીના ગુણ ગાય;
તેમ તેમ અતિ તંતે, માન વધારી માનિની મરડાય.
વિના ગુણે વામાના, યદપિ માન તણ પગે પડે લાલ;
તદપિ માનસિન્ધુમાં, જતી ડૂગતી બહુ બળથી બાલ.

સ્વકીયા.

પોતાના પતિ સાથેજ અનુરાગ રાખનારી સ્ત્રીને સ્વકીયા
કહે છે.

યથા.

કયાં સુધી આ ખ્યારાં ચક્ષુઓને તલસાવું સખી,
કયાં સુધી તપું હું વિરહાનલના તાપથી;
એક ક્ષણ એનં નથી પડતું અરેરે મને,
કયાં સુધી હું કષ્ટ પામું કલેજના કાપથી;
આવે છે વિચાર મારા મનમાં હવે તો એવા,
ઝોલાવ્યા વિનાની જાઉં શોક્ય ગૃહે આપથી;
પામતાં દરશ પ્રાણ ખ્યારાના હરષ પામું,
લલેં ઘટે માન છે છપાઉં દાસી છાપથી.

યથા.

સખીં ગણીં રાખે સંગે, લાજ અને કુલરીતિને લલના;
નિજ પ્રિયતમની પ્રીતિ, પ્રાણ સમાન ગણી તજતી પણ ના.

નંગ જડેલી ચોકી, કંઠમાલમાં કદી નથી ધરતી;
રજે છાંય પડી જાયે, અન્ય પુરુષની એથી દિલ કરતી.

મુગ્ધા.

કામ ચેષ્ટારહિત અંકુરત યૌવનાને મુગ્ધા કહે છે. એ મુગ્ધાના
બે લેહ છે. ૧ અજ્ઞાતયૌવના. ૨ જ્ઞાતયૌવના.

યથા.

મુખમાં મનોહર સુહાસ્યનો પ્રકાશ થયો,
આંખોમાંહિ આવી કીધો વહાલો વકતાઓ પાત્ર,
અધ ખુંદલાં વચ્ચનો વદે છે દિલો રાખી કર,
મંદતા ગતિમાં મળી તનમાં વધારે ત્રાસ;
ઉછળવા લાગી અંગોઅંગમાં પ્રસિદ્ધ પ્રલા,
સહિત સુરંગ કીડા કરતી સદા સુવાસ;
ચંદ્રમુખી કેરા ચાડે તનમાં નવિન યુવા,
વધતી વિલોકું જેમ શુદ્ધીનો સુધાનિવાસ.

અજ્ઞાતયૌવના.

જે મુગ્ધાને પોતાના યૌવનનું જ્ઞાન નથી તેને અજ્ઞાતયૌવના
કહે છે.

યથા.

કાંઈ પણ કયાં વિના આપથી અરેરે આજ,
કહો થાય કેશ મારા ચીકણા ને કાળા કેમ ?
વારવાર માડું કેમ વદન વિલોકે શોક્ય,
ઉડે જાણે અંગમાં સુવાસના કુંહારા કેમ ?
જંઘ લાગી જામવા, નિતંગ લાગ્યા પુષ્ટ થવા,
લંક ઘટે રોજ હરિ દર્શ લાગે ખ્યારાં કેમ ?

શું થયો છે રોગ મને સઘ સમજાવ સખી,
દ્રષ્ટિ બની અસ્થિર નયન વધે મારાં કેમ ?

જ્ઞાતયૌવના.

જે મુગ્ધાને પોતાના યૌવનનું જ્ઞાન છે તેને જ્ઞાતયૌવના
કહે છે. એના બે લેઃ છે. ૧ નવોઢા, ૨ વિશ્રવ્ય નવોઢા.

યથા.

બાલ્યતાણું અજ્ઞાન, દૂર લાગ્યું છે વસવા,
શાણી બની સખી સંગ, લાગી હેતેથી હસવા;
પગે મંદ ગતિ ગ્રહી, અપલતા લાગી ખસવા,
દ્રષ્ટિ વક્ર બની રહી, ઉરો લાગિયાં ઉફસવા;
લલિત નિરખવા લાલને, આતુર આંખો લાગતી,
અબજાને અંગે અમળ, જ્યોતિઃયુવાની જાગતી.

નવોઢા.

લાજ અને લાયની અધિક્રતાથી જે પતિસંલોગની ઇચ્છા નથી
કરતી તેને નવોઢા કહે છે.

અથા

નેહ સહિત નારીને, નાથની સંગ મિલાવા;
સખીઓ મળીને સર્વ, લાગી એ વાત ચલાવા;
સુણી પીળી પડી ગઇ, આવતો નાથ વિલોકી,
લાગી છુપી ભુવનમાં, ચિત્તમાં અધિક્રીઓંકી;
પતિએ કર પકડ્યો તદા, કંપ સ્વેદમય દેહથી,
લાગી છૂટી લામિની, જેમ વીજળી મેહથી.

યથા.

સખી કહે ભૂપણ સજ, છતાં સજે નહિ શ્રંગારો વામ;
સંકેત્યાતી ડરતી, મનમાં રટતી નાથતાણું નામ.

પતિને વેધે સખોંને, આવતોં જોઈ લાય ધારીલાગી;
પત્નગોંપેઠે પ્રમદા, અન્ય સખીના ઉરમાં જઈ લાગા.

વિશ્રવ્ધનવોદા.

જે નવોદાનો પતિ ઉપર કિંચિત્ અનુરાગ અને વિશ્વાસ થાય
છે તેને વિશ્રવ્ધનવોદા કહે છે.

યથા

આંઝરના અણુકાર, થશે કંકણ અણુકાર;
પાસે સૂતી સખી, જાગોં જાશે પતિ માર;
ઉઠી સવારે સર્વ, મસ્કરી કરશે મારી,
અધઘડીં છોડો લાલ, ધ્યાનમાં વિનતિ ધારી;
કીડા કરવાને હજી, આ રજની આખાદ છે,
કરો ઉતાવળ આવડી, આ તે શો ઉન્માદ છે.

યથા.

યલ જાળેંધી પતિએ, નવિનનાંરોં લીધી આલિંગનમાં,
ઐષધ જાળથી પારદ, જેમ રહે છે સ્થિર થઈ અગ્નિમાં.
સમ ખાયે જવ સ્વામી, આવે ત્યારે આગળ શરમાતી;
સુરતિવાત હિમવાતે, કમલિનિ પેઠે કામાં કરમાતી.

કોઈ એક કવિ મુગ્ધાના લેહ નાચે પ્રમાણે માને છે.

૧ અંકુરિતયૌવના, ૨ શૈશવયૌવના, ૩ નવયૌવના,
૪ અજ્ઞાતયૌવના, ૫ જ્ઞાતયૌવના, ૬ નવલઅનંગા, ૭ અવિદિ-
તકામા, ૮ વિદિતકામા, ૯ નવલવધૂ, ૧૦ નવોદા, ૧૧
-વિશ્રવ્ધનવોદા ૧૨ લજ્જાઆસક્તરતિમેવિદા.

અંકુરિતયૌવના.

જે મુગ્ધાના શરીરમાં યૌવનનો અંકુર પ્રગટ થવા લાગ્યો છે તેને અંકુરિતયૌવના કહે છે.

યથા

વાવેલું વિધિકૃષિવલેં, ખીજ તરણતા જેહ;
સમય પામી સખાંશરીરમાં, થયું :અંકુરિત એહ.

શૈશવયૌવના.

જે મુગ્ધાના શરીરમાં શૈશવ અને યૌવન અલેદપણે રહેલું હોય તેને શૈશવ યૌવના કહે છે.

યથા.

સુંદરોની શિશુતામાં, યુવાપ્રવેશ જણાય થયો એમ;
મીન રાશિના રવિમાં, તુલ્ય દિવસ રજની થાયે જેમ.

નવયૌવના.

જે મુગ્ધાના શરીરમાં યૌવનની કળા શુદ્ધિના અંદ્ર પેઠે વધતી જાય તેને નવયૌવના કહે છે.

યથા.

નિત્ય કુચો રહે વધતાં, ખાસ કરી કટિ ક્ષીણ થતી જાય;
વધઘટ નિરખી નયને, અમિત અચંજે ગોરી ગમરાય.

અજ્ઞાતયૌવના-યથા.

દોડા જઈ કહે દારા, આજ કાલથી મને ન સુખ શાતા;
જે મુજ છાતી ઉપર, નવિન વ્યાધિએ વાસ કર્યો માતા.

જ્ઞાતયૌવના-યથા.

નિજ વખાણુ સખીં મુખથી, સાંભળતાં હસીં લલના લજવાય;
જેમ કમલને કોશે, જમર શબ્દ કરીં બંધ રહી જાય.

નવલઅનંગા.

જે મુગ્ધાના શરીરમાં નવોજ અનંગનો પ્રવેશ થવા લાગ્યો છે
તેને નવલ અનંગા કહે છે.

મથા.

ગણે ન સ્મર ચાખુકને, પડેલ લાજાણું બંધન પાય;
દારાના દ્રગ હયસમ, જરાક ઠેકી બંધ રહી જાય.

અવિદિતકામા.

જે મુગ્ધાને કામ પ્રગટયાની ખબર નથી પડતી તેને
અવિદિતકામા કહે છે.

મથા.

ઉપજી વ્યાધિ એવી, હાય વિસરીયું સર્વતણું હેત;
ચાર દિવસથી ચાંદની, મારાચિત્તનું હરણુ કરે ચેત.

વિદિતકામા.

જે મુગ્ધાને પોતાને પ્રગટ થએલા કામની ખબર પડે છે તેને
વિદિતકામા કહે છે.

મથા.

રમતાં હીંગલી કેરાં. લગ્ન હીંગલા સંગ કરી હીધાં;
મિલાવીં એને મુઠથી, નિરખીં નયન નિજ સંકેચિત હીધાં.

નવલવધૂ.

જે મુગ્ધાને નવિન વધૂપણ પ્રાપ્ત થયેલું છે તેને નવલવધૂ કહે છે.

યથા.

ચક્રોર ળનિયાં પતિદ્રગ, શોકયોમુખ નિશિમાંહિ કમલ ધાયે;
સ્થામામુખશશિ જોઈ, ગુરૂજન સાગરતુલ્ય છલી જાયે.

નવોઢા-યથા.

પતિઅંકેથી છૂટી, સશંકે ભાગી રહી ન ગ્રહ્યે હાથ;
વ્યર્થ ગયો શ્રમ સર્વે, રહ્યો મસળતો હાથ ઉભય નાથ.

વિશ્રવ્ધનવોઢા-યથા.

જંઘ જંઘથી જોડી, ઢાંક્યાં કુચ કરથી પકડી રસના;
પિંડિયો પિંડિ મિલાવી, હસે તોય થાયે પતિને વશ ના.

લજ્ઞાઆસક્તરતિકોવિદા.

જે મુગ્ધા પ્રીતિને સમજવામાં અતુર હોય છતાં લાજમાં
આસક્ત ળની પ્રકાશ નહી કરી શકે તેને લજ્ઞાઆસક્તરતિ
કોવિદા કહે છે.

યથા.

નાથે નિજમણી જોવા, વિનયકની મુજને હૃદયે ધારી;
નિરખી શકી નહીં તોયે, પ્રિય પતિમુખ હું લજ્જાની મારી.

મુગ્ધાનું શયન--યથા.

પતિઠરથી નિશિબગી, સુની શ્યામા ગુણે ધરી હાથ;
સવારમાં શશિચરિત્રે પકડે જયમ દય કમળો મળી સાથ.

મુગ્ધાનો સુરતારંભ--યથા.

લાગતી ગ્રહી લાભાને, ઉરમાં ચાંપી શ્યામે સુખ સાથે;
જેમ ઠેકતી ચપળા, મુદ્દે મેઘ ધારી લે નિજ બાથે.

મુગ્ધાની સુરતિ--યથા.

રતિ કીડામાં કામા, કરતી જોર જરાય ન સ્થિર થાય;
વ્યાધે ગ્રહેત હરિણી, જેમ છૂટવા ઉરમાં અકળાય.

મુગ્ધાનો સુરતાંત--યથા.

આમ ન મસળે કોઈ, દૂર કરીને દયા હૃદયમાંથી;
આફે પુષ્પને ગોળી, કહો મુર્ગધ લેવાના ક્યાંથી.

મુગ્ધાનું માન--યથા.

મુગ્ધા ભરાઈ માને, પતિને પરત્રિપ્રકુચ ગ્રહતો પેળી;
દોડી પતિ દારાને, ઉરે લગાવે રીંસાયત્રી લેળી.

મધ્યા.

જે નાયકાની અવસ્થામાં લાજ અને મદનની સમાનતા હોય તેને મધ્યા કહે છે. આ અવસ્થા ઘણીજ સૂક્ષ્મ અને અચિરસ્થાયી હોય છે. મધ્યા અને મુગ્ધાના લેહ કેવળ સ્વક્રીયામાંજ માનવામાં આવ્યા છે.

યથા.

મદન કહે પતિ નિરખ, લાજ કહે નિરખ નહી પતિ;
લાજ કહે રહે દૂર, મદન દે મળવાની ભતિ.
પકડે રતિને લાજ, મદન છુટી કરતો રતિ;
નથી કળાતી કાંઈ, લાજને મદનતણી ગતિ;
આપ કદી નહીં આણુશો, લાલ અમાવો એ ભણી,
બની ગિચારી બાલ એ, રૈચ્યત દય રાજ તણી.

યથા.

રમણીનું મન જરીએ, લાજ મદનનો પામે નહિ અંત;
ઉભય તરફ એંચાયે, જેમ દુઃખી દય નારીનો કંત.
આમ તેમ દય ઉભાં, વચમાં રાખીને પ્રમદા ખ્યારી;
લાજ મદનની મધ્યે, તુલાશૂચિકાતણી ગતિ ધારી.

મધ્યાના કેટલાએક કવિઓ ચાર ભેદ બતાવે છે. ૧ ઉન્નત
યૌવના, ૨ ઉન્નતમદના, ૩ પ્રગલ્ભવચના, ૪ સુરતિવિચિત્રા.

ઉન્નતયૌવના.

જે મધ્યાને ઉન્નતયૌવન પ્રાપ્ત થયું હોય તેને ઉન્નતયૌવના
કહે છે.

મધ્યા.

હુતો લખેલો વિધિએ, કનેહું ધરી સંયોગ એક સંગ;
નારીઉર કુચ ચઢીયાં, પતિઉર ચઢીયો અનંગનો રંગ.

ઉન્નતમદના.

જે મધ્યાને લાજથી મદન વિશેષ હોય તેને ઉન્નતમદના
કહે છે.

યથા.

નારીતણા નયનમાં, લાજ કામ એ રીતે દરશાય;
સ્નેહ સલિલમાં જેવું, ઢાંકી જળને ઉપર તરા જાય.

પ્રગલ્ભવચના.

જે મધ્યા રીસ કરી પતિને પ્રગલ્ભ વચનથી અટકાવે તેને
પ્રગલ્ભવચના કહે છે.

યથા.

આ અન્નિવેકી કારજ, નાથ આપનું મને ફૂંચે નાહી;
ખહુ પુષ્પના મધુપને, સ્થાન હોય છે હાય હૃદયમાંહી.

સુરતિવિચિત્રા.

જે મધ્યા વિચિત્ર પ્રકારથી કામક્રીડા કરી જાણે તેને
સુરતિવિચિત્રા કહે છે.

યથા.

ક્ષણ કરની રતિ ક્રીડા, ક્ષણ વિપરીત રચી પ્રગટે કામ;
તૂટે હાર છૂટે કથ, કરકંકણધ્વનિ થાયે અલિસામ.

કેટલાએક કવિઓ મધ્યાનો લઘુલજ્જા નામનો પાંચમો લેહ
ખતાવે છે.

લઘુલજ્જા.

જે મધ્યામાં લાજનો માત્ર અંશજ રહી ગયો હોય તેને
લઘુલજ્જામધ્યા કહે છે.

યથા.

લજ્જા રાખી પાછળ, આગળ કરો પતિપ્રીતિ મનમાની;
નિજ અપમાને લજ્જા, કદે તયારી સંસાઈ જાવાની.

મધ્યાનો સુરતારંભ-યથા.

રતિઆરંભ નિહાળી, ગાહુ છૈંડાવી રીંસ ઉરે ધરતી;
ખૂદગ નાસા અધરે, પતિમત હરવા કોટિ ભાવ કરતી.

મધ્યાની સુરતિ-યથા.

લાજમદનમય લલના, બહાલે રમીં વિપરીત રતિ થાકી;
હાંકે સારથી રથને, ઉભય લીંટીઓ પરે જેમ તાકી.

મધ્યાનો સુરતાંત-યથા.

વિખાયલાં ભૂષણને, સજ્યા વિના ખેડી રહીં પરિચિદે;
રંસિં પતિતન નિરખે, નારી વારંવાર નયન વાંકે.

પ્રૌઢા.

સંપૂર્ણ કામકલાદિ સંપન્ન નાયકને પ્રૌઢા કહે છે. એના ખે
લેદ છે. ૧ રતિપ્રીતા, ૨ આનંદસમ્મોહિતા, માનલેહાનુસાર પ્રૌઢા
તેમજ મધ્યાના ત્રણ લેદ છે. ૧ અન્યસુરતદુઃખિતા, ૨ વક્રોક્તિ
ગર્વિતા, ૩ માનવતી.

યથા.

મંબુકુંજ ગૃહમાંહિ, વિવિધ વિપરીત રતિ રચીં હરિ;
મત્ત મધુપ મધુ ગ્રહી, કરે શુંભરવ કરીં કરીં;
કોકિલ કીર કપોત, તણા રવથી દિલ લોલે,
શ્યામની છાતી પરે, ક્ષામ કટિવાળી શોભે;
બાણે હરિએ નાલિથી, અવર નલિન ઉત્પન્ન કરીં;
નિજ સમ અવર થશે ગણી, વિધિ નિરખે દ્રગ કોથ લરીં.

યથા.

લાજ અને કરના દિન, હવે ગયા વીની મારા ગાઇ;
પલ્લવર પણ પ્યારાને, આંખથી અળગો કરૂં નહીં ક્યાંઈ.

ધોવનરવિ દરશાણે, વનિતાનો વૃષ રાશિમાં જ્યારે;
પ્રતિ દિવસે રમર તપતો, લાજ શીત ભયથી ભાગી ત્યારે.

રતિપ્રીતા.

રતિથી અતિ પ્રીતિવાળી અને પતિ સાથે એકમેક સા જનારી
પ્રેમીને રતિપ્રીતા કહે છે.

યથા.

કુર્કુટને કડું કેદ, સમય કીડાનો સાંધી,
સર્વ વાયસો તણાં, મુખો લડે બળથી બાંધી.
મેના પોપટતણે, પાંજરે પડદા નાખું;
દીપકમાં ભરી રત્નેહ, પ્રકાશિત પૂરણ રાખું;
ઉંઘ અરણ્યની આંખમાં, ઘણી વિશ્વપતિ ઘાલજે;
માંડ માંડ પતિને મળી, અંદ મંદ તું ચાલજે.

યથા.

અધરપાનથી પ્રિયનમ, ભૂખ ખ્યામ લાવે ભૂલી જાય;
ઉંચ પિયૂષ ન ચાખે, ખાંતે મિસરી દારિમ નહોં ખાય.
લાલ રંગથી રામા, રહોં રંગાંઠે ચિત્ત ન કયાંઈ લોભે;
સદા સુહાગિણીકેરા, કલિત કુસુમ સમ ગૃહદામિની શોભે.

આનંદસમ્મોહિતા.

જે પ્રેમી રતિકીડાના આનંદમાં સંમોહિત બની જાય તેને
આનંદસમ્મોહિતા કહે છે.

યથા.

કુન્દનવેલિ જાણી, લવંગ વિટપ સાથે મળી;
અંદ અન્દ્રિકા જાણી, લાવથી કલંકમાં લાળી.

જાણે રતિ રૂમરસંગ, વિટાણી બહાલ વધારી;
 જાણે દામિની મળી, મેઘથી ચમકે ભારી,
 અગ્નિવાળા ધૂમ્રથી, મળી ચાંદની ખાંત મહૂં.
 કેલિ સમયત્યમ કામિની, શ્યામઅંગ લપટાઈ રહું.

યથા

પતિએ ગ્રહતાં ખાહું, તણે સ્થિરતા સ્ત્રી થરથરવા લાગી;
 ભાગી દ્રગથી લજ્જા, હૃદયથી સુધિ તુરત ગઈ ભાગી.
 પતિઆલિંગન પામી, મોહઉંઘથી જગૃતિ વિસરાવી;
 નખદંતોના ક્ષતથી, સવારમાં શ્યામાને સુધિ આવી.

અન્ય કોઈ કવિ પ્રીટાના જે લેદ જીપરાંત ખીજા ચાર લેદ
 બતાવે છે. ૧ ઉદ્ભટયૌવના, ૨ મદનમદમાતી, ૩ લઘ્વ
 પતિકા, ૪ રતિકોવિદા. આનાં લક્ષણો નામમાં જ છે.

ઉદ્ભટયૌવના—યથા.

ગજગામિની તુજ ગતિને, નિરખી અમિત હર્ષિત બનતી હાલ;
 કુચકુલોથી કામિની, લલચાવી વશ કરી લીધો લાલ.

મદનમદમાતી—યથા.

કુચ લગાવી પતિ હૃદયે, આળસ ખાધી મુંઢે અંગ મરડી;
 સ્તન પકડ્યાં જવ પતિએ, મંદ હસીને કરી નજર કરડી.

લઘ્વપતિકા—યથા.

ધન્ય સ્વરૂપ ને સુમતિ, લઘ્વ સરસ પ્રિયતમને ભાવે તું;
 દારા ગુફજન હર્જન, ઇશ સદૃશગણી શીશ નમાવે તું.

રતિકોવિદા—યથા.

રતિ સ્વરૂપ ધરો જન્મે. ભણે ભારતી પાસે ભાવ ધરી.

તોય સુરતિશુભ તારો, સ્થામા કોઈ શકે ન પ્રાપ્ત કરી

પ્રૌઢાનો સુરતારંભ-યથા.

કર ગ્રહતાં કરી સી વી, કુચ ગ્રહતાં કરી વક દ્રષ્ટિનામે;
રામા રતિકીડામાં, નિજ રસિયાને અતિ રૂચિ ઉપજાવે.

પ્રૌઢાની સુરતિ-યથા.

આલિંગનને ચુંગન, કોઠ કળાથી ધારી સ્નેહ સને;
દંપતી રતિ રસ લેતાં, તૃપ્ત ન થાયે શ્રમને નહીં સમને.

પ્રૌઢાનો સુરતાંત યથા.

ધર્મી હતાં જે ભૂષણ, તે સર્ખા ઉપજાવાને રસરંગ;
એને અધિક બગાડે, સ્વેદ છુન્દ વર્ણોને તારે અંગ.

કોઈ કવિ પતિદુઃખિતા નામનો લેદ બતાવે છે. એમાં પ્રસિદ્ધ
રસાલાસ જણાય છે પણ વખતે મુગ્ધા અને કુલટામાં એ શુભો
હોય છે ખરા. પતિદુઃખિતાના ત્રણ લેદ છે. ૧ મૂઢપતિદુઃખિતા
૨ વાલપતિદુઃખિતા, ૩ વૃદ્ધપતિદુઃખિતા.

મૂઢપતિદુઃખિતા-યથા:

મિષ્ટ અને રસભર અતિ, ફક્ત રસાલનું લલ્પ જણાયે છે;
કાંઈક કાચાઈથી, પ્રકટ મને પતિ કઠણ જણાયે છે.

વાલપતિદુઃખિતા-યથા.

બાલક પતિના ભુજને, નિજ સ્તન પર રાખે છે નારી;
ભલે શશિ શિવ પૂજે, કમલ પુષ્પથી દ્રઢ સ્મરે લય ધારી.

વૃદ્ધપતિ દુઃખિતા-યથા.

અતિ અકળાયે સ્મરથી, વૃદ્ધ નાથને દ્રગ ભેતાવેતં;

શ્વેત કેશ અવિલોકી, સ્થામાનું ળની જાય શરીર શ્વેત.

ધીરા.

અન્ય નારીવિલાસસૂચક સાધારણ ચિહ્નદર્શનથી ધૈર્ય સહિત સાદર કોપ પ્રકાશ કરવાવાળી સ્ત્રીને ધીરા કહે છે. એના વયઃક્રમાનુસાર બે ભેદ છે.

૧ મધ્યા ધીરા, ૨ પ્રૌઢા ધીરા.

કેટલાએક કવિઓ કહે છે કે ધીરાદિ ભેદો સ્વક્રીયા, પરક્રીયા અને સામાન્યા એ ત્રણેમાં હોવા જોઈએ. પણ પ્રાચીન નિયમાનુસાર ધીરાદિ ભેદ માત્ર સ્વક્રીયામાંજ હોવા યોગ્ય છે. કેમકે પરક્રીયા અને વૈશિકનો સૂક્ષ્મ પરસ્પર વ્યવહાર ક્રમાનુસાર કેવળ પ્રેમ અને ધનના આધાર ઉપર ચલેલો છે. એવી અવસ્થામાં જો એ સાધારણ રતિ-ક્રીડાના ચિહ્ન જોઈ કોપનો પ્રકાશ કરવા લાગે તો એ સૂક્ષ્મ અને ગુપ્ત પ્રેમનો નિવાહ કરવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓ નડે.

કોઈ કવિ એવો મત પ્રદર્શિત કરે છે કે મુગ્ધામાં ધીરાદિ ભેદ હોવો જોઈએ. એ કદી સત્ય માનીએ તો વખતે વિશ્રમ્ય નવોઢામાં થોડે અંશે ઘટે પણ ધીરાદિમાં મૂળથીજ વ્યગ્યાદિની ટેક છે. એ મુગ્ધામાં કદી પણ વ્યગ્યાવ્યગ્યનો વિચાર હોતો નથી.

મધ્યા ધીરા.

માનથી આદરયુક્ત વ્યગ્યદ્વારા કોપનો પ્રકાશ કરવાવાળી સ્ત્રીને મધ્યા ધીરા કહે છે.

યથા.

સર્ખીની સાથે સ્થામ, કુંજથી ળાહિર આવ્યા,
લાજ ગર્વને હર્ષ, ભૂરિ અંગે ભરો લાવ્યા;
અતિ પ્રેમે પ્યારીને, મળ્યા મનમોહન જ્યારે,
સ્વેદ ણિન્દુઓ સર્વ, શરીર પર જોયાં ત્યારે;

કાંઈ વચન કહ્યા વિના, નલિનપુત્ર કરમાં પ્રહી,
પવન નાખવા પ્યારીં ઝટ, પતિ આગળ ઉભી રહી.

યથા,

શું નિરજો મુજ નયનો, ઉંઘ ન આવી આજ મને લાલ;
પરિશ્રમ એનો પેશું, આપતણી આંખોમાંહિ હાલ.
શિથિલ ગાત્ર મુજ પીળું, અંગોઅંગ મહીં આજસ લાવ્યા;
કઈ જાલાની સાથે, લાલ લડીને સવારમાં આવ્યા.

પ્રૌઢા-ધીરા.

માનથી સંયોગ સમયમાં ઉદાસીનતાવલંબન કરવાવાળી સ્ત્રીને
પ્રૌઢા ધીરા કહે છે.

યથા.

પ્રથમ તુલ્ય મુદ્દ વચન, વિલોકવું પણ છે તેવું;
હાલ લાલ રસ રીત, સર્વ છે આગળ જેવું;
મળવું હજવું તેજ, સ્વશાવ સરસ પણ તેવો,
આલિંગન ચુંબનો, મહીં રસ પ્રકટે એવો;
માત્ર કામ ક્રીડા વળત, કંચુકીં કસતી જાય છે,
જવ પતિ અતિ આવે નિકટ, મિથ કરીં ખસતી જાય છે.

યથા.

જોઈ આવતો પતિને, આદર આપી હસી વાત કીધી;
કંચુકીં પર કરે ધરતાં, લલનાઓ ભૂ તુર્ત તાંતુરૂં લીધી.

અધીરા.

નારીવિલાસસૂચક સાધારણ ચિહ્નદર્શનથી અધીર જાની
પ્રત્યક્ષ કોપ કરવાવાળી સ્ત્રીને અધીરા કહે છે. એના વચઃક્રમા-
નુસાર જો લેઈ છે. ૧ મધ્યા અધીરા, ૨ પ્રૌઢા અધીરા.

મધ્યાઅધીરા.

માનથી કદુ લાપણ સહિત કોપ પ્રકાશ કરવાવાળી સ્ત્રીને
મધ્યાઅધીરા કહે છે.

યથા.

તાબ્યું નહીં ધરો તંત, હુતાશનમાં ઘડોં થોડી;
ઝેરણુ પર ઘડોં એક, ન ટીપ્યું મારોં હથોડી.
જંતરડે જોરથી, નહીં જેવ્યું બળ લાવી;
તાછ્યું નહીં તિલલાર, સરાઈ ખૂબ સભાવી,
આ કંકણ કલધોતના, મેળ ન જોનો માપને;
કોણુ ગમાર સુનારણે, ઘડોં અરધ્યાં પતિ આપને.

યથા.

એક આંખમાં અગ્નિ, પ્રગર્જો શિવે સ્મર બાળોં ધૂળે ધરવા;
હાલ્ય આંખમાં અગ્નિ, ભરોં લાવ્યા પતિ મને ભસ્મ કરવા.
સંયોગી અક્ષર સમ, લાલ તમારી રીતિ ચડે ચિત્ત;
બીજને દો ગુફતા, મળી રહો બીજા સંગે નિત્ય.

પ્રૌઢા અધીરા.

માનથી ધમકી, તાકન અને વેપનાદિદ્વારા કોપનો પ્રકાશ
કરવાવાળી સ્ત્રીને પ્રૌઢા અધીરા કહે છે.

યથા.

નીલકમલ સમ અંગ, સંગ નીલાન્ગરથી મળોં;
ઉપજી આ છબિ સખી, કેમ શકતી નથી તું કળોં;
આ તારા અંગની, લાલને લલાટ ઝાંઘ
શા માટે કરોં કોપ, મરે છે મદ્યત મુંઝાઈ.
બ્રહ્મટિ ચડાવે રીઠ તું, પડી ચૂક આ મૂલથી;
અટક ડરાવતી માર નહીં, સખી ગુલાબના ફૂલથી

મથા.

પેચ પાગના પેખી, જરા ખસેલા રામા અતિ રૂઠી;
યુધ્ધછડી ગ્રહી કરમાં, નિજ પ્રિયતમને ધમકાવા ઉઠી

ધીરાધીરાં.

અન્ય નારીવિલાસસૂચક ૨૧ધારણ ચિહ્નદર્શનથી કાંઈક શુભ
અને કાંઈક પ્રગટ કોપ પ્રકાશ કરવાંવાળી સ્ત્રીને ધીરાંધીરા કહે છે.
વયઃ કમાનુસાર એના પણુ બે લેદ છે. ૧ મધ્યા ધીરાધીરા,
૨ પ્રૌઢા ધીરાંધીરા.

મધ્યાધીરાંધીરા.

માનથી રોદન સહિત વ્યંગ્ય વચનદ્વારા કોપ પ્રકાશ કરવા-
વાળી સ્ત્રીને મધ્યા ધીરાધીરા કહે છે.

મથા.

આજે તારી આંખ, કેમ લાળું અશ્રુભર;
સ્થામા કહી દે સત્ય, ખાસ ખોલીને અંતર;
કાંતો મારી ચૂક પડી, કોપી એ ઉપર.
નથી ચૂક આપની, ચૂક છે મારી મનહર;
ટોણુ યુવાનીને મહેં, લલનાપર નહોં લોભશે,
જે કરશે તે આપને, સ્થામ બધુંએ શોભશે.

મથા

રાત વિખૂટી વામા, રાધ આવતો જોઈ નાથે નંજરે;
જેમ ઉદ્ધણે આવે, ચોટાઈને દૂધ અગ્નિ ઉપરે.
કેમ ન ખોલે બાળા, પંતિએ પૂછી વાત પંકડો હાથે;
દારાના દ્રુમમાંથી, ઝંરવા લોગ્યાં અશ્રુ વાત સાથે.

મધ્યા ધીરાંધીરાંના બે બીજાં પણુ લેદ છે. ૧ આકૃતિગોપના,
૨ સાદરા.

આકૃતિગોપના--યથા.

પતિ વિનવે છે 'પ્યારી, સુણે ન શું કાનમાં ધર્યું તૂલ;
લાલ તરફ નથી જોતી, અન્ય તરફ ખેંચે દ્રગ એ ભૂલ.

સાદરા--યથા.

આદર વચન વડે છે, મધુર સ્તિગ્ધ જે માનિની આજ મળી;
વિષની શંકા પ્રગટે, જેમ મધુને ધૂત સમ તુલ્ય લળી.

પ્રૌઢાધીરાધીરા.

માનપૂર્વક રતિથી ઉઠાસીન બની ધમકી, તાડન અને વેપ-
નાદિદ્વારા કોપ પ્રકાશ કરવાવાળો સીને પ્રૌઢાધીરાધીરા કહે છે.

યથા.

શ્રમજલ અલકે ઝરે, પલક ઉપર તાંબુલ રસ;
ખરૂયા પાગના પેચ, અધર લાગ્યું અંજન મસ,
પુષ્પમાલ ચોળાઈ તૂટલી કસ જામાની;
એ રૂપે પતિ આવી, ભુજ પકડી ભામાની;
જોયા જાદવરાયને, આલિંગનમાં આવતી,
કોપ કરી કામા આઘટ, ચોંપે બ્રહ્મટિ ચડાવતી.

યથા.

નિરખી લાલ દ્રગ લાલના, કાંઈ ન ખેંલી ખાલ;
કર જાલ્યો તવ તોડો કસ, મારો પુષ્પની માલ.

જ્યેષ્ઠા કનિષ્ઠા.

અનેક વિવાહિતા સ્ત્રીઓમાં જે પતિને પરમ હોય તેને
જ્યેષ્ઠા કહે છે અને અન્યને કનિષ્ઠા કહે છે.

યથા.

ખારી પ્રિયતમ તણી, શોધ્યસહુ છુપી અવાસે.
 ખેંચ્યો પ્રિયતમ તરત, ઉભય વામાની વાંસે
 મૂઠી ભરી ગુલાબની, એકત્રીં આંખે નાખતો,
 બીજને હાથ પાથમાં ચતુર અધરસ આખતો.

યથા

અધિક ઠગારો છે સખી, નિશ્ચય મારો નાથ;
 શશિ ખતલાવ્યો ચોક્યને, મુજ ઉર નાંખ્યો હાથ.

પરકીયા.

શુભપરપુષ્પાનુશાગિણી સ્ત્રીને પરકીયા કહે છે. એના બે
 લેહ છે. ૧ કઠા ૨ અનૂદા તથા એ બંનેના બેલેહછે:- ૧ ઉદ્-
 બુદા ૨ ઉદ્બોધિતા.

યથા.

શા માટે હસી હેરિ, હર્ષ્યું મુજ હૃદયું આવી;
 શા માટે ચિતચાહ, પ્રગટી હિત અમિત ખતાવી,
 શા માટે અમૃતે ભર્યાં શુભ વચન ઉચાર્યાં.
 શા માટે નેણથી, મેનનાં જાણે માર્યાં;
 મૃત્યા એ સહુ ભૂધરા જાય, ન આપ ગુણો ગણ્યા,
 આવો પાઠ અનીતિને, ભાવે ક્યાં જઈને ભણ્યા.

કઠા.

પરપુષ્પરતઃ વિવાહિતા સ્ત્રીને કઠા કહે છે.

યથા.

ચંદ્ર ધ્રુતિ થઈ મંદ, જવા ઘો સહય સદૃશી;
 કરશે નણદી કંઠેશ, મારશે મેણા ટેણાં,
 લેઠાણીનું ભેર, ગુન્હા ગણનારી મારા.
 માસુ શર્મી સખી, પજવશે મુજને પ્યારા,

પાડોશી છે પાર્ષ્વોન્મ્યા, દરશે ગિલ ગલી ગલી;
અંક થકી અળગી કરો, અન્ન ધરી ઉર અ ટલી
યથા.

કેમ કરી આંખોથી, મોહનના દર્શનનું સુખ લહ્યોએ;
જોતાં કલંક લાગે, આ ગમાર ગામમાં શીદ રહ્યોએ.
હાડી સાસુ ડરાવે, કાયમ નણદી રિસાયલી રહે છે;
થતાં નેહ હરિસંગે, હાય સગાં હલકા પગની ઠહે છે.

અનૂદા.

પરપુરુષરતા અવિવાહિતા સ્ત્રીને અનૂદા કહે છે.
યથા.

ગોપસુતા શુભવંતો, ગૌરોતું પૂજન કરતી,
ધુપ દીપ નૈવેદ્ય ધૂતિ ધારીને ધરતી;
ગંધ પુષ્પ અક્ષતે વધાવે આનંદ આણી,
ચરણે શીશ નમાવી, જોડો ભુગતે દ્રવ્ય પાણિ.
વિનતિ બહાલ વધારીને, વારવાર કરે અતિ;
જો આપો તો આપજો, નૌતમ નંદકુંવર પતિ.

યથા.

વિવાહની સુર્ણી વાનો, બહુ અકળાઈ ગનતી બેહાલ;
ફસી નેહને ફેટે, ઘડિ ઉઠે ઘડિ બેસી બાય બાલ.
બહુ બાલપણું સહુથી, ફરવું જેમાં નિર્યે નિઃશંક;
પાપ સ્વરૂપ પરણવું, જેમાં લાગે કલંક અકલંક

ઉદ્બુદ્ધા.

સ્વેચ્છાપૂર્વક ઉપપતિથી પ્રેમ કરવાનાળી પરકીયાને ઉદ્બુદ્ધા
કે છે.

યથા.

અઠ સિદ્ધિ નવનિધિ આપો બાણીશ તેં આણી,
જર આખા જગતનું, ગણીશ તેં આપ્યું તાણી,

પેસીને પાતાલ, સુધાધર જાણીશ લાવી;
 માર્ગીશ સુરતરૂ લાવી ઇન્દ્રથી યુદ્ધ મચાવી.
 સુજ મનમાન્યાને મળો, સમજાવી શુભ રીતથી;
 કોઈ ન જાણે એમ અડી, પધરાવી દે પ્રીતથી

ઉદ્વોધિતા.

ઉપપતિની ચતુરાઈ બરેત્રી પ્રેરણાથી પ્રીતિ કરવાવાળી પરકી-
 કીયાને ઉદ્વોધિતા કહે છે.

યથા

અંત ધરી ખેલતી, હંતી શત્રુજ સુખેથી,
 હું ઉભી રહી જઈ ન જોલી કાંઈ સુખેથી.
 એકી ધરોને મૌન્ય, નિકટ જવ અંશુલિ સ્પર્શે;
 દ્રષ્ટિ ખેંચી તદા, હૃદયમાં સુજ પર હૂં.
 રિજવી રસની વાતથી, વ્યથિત થઈ સ્મરથી થદા;
 પ્રેમપત્રિકા આપની, તરૂણીને દીધી તદા.

કેટલાએક કવિઓ પરકીયાના ઉપર ગતાવેશ ચાર લેહ સિવાય
 નીચે પ્રમાણે વિશેષ લેહો ગતાવે છે. * દ્રષ્ટિજ્યેષ્ઠા ૨ અસાધ્યા
 ૩ સાધ્યા.

દ્રષ્ટિજ્યેષ્ઠા--યથા.

સર્ખોગણમાં ઉલેલો, ખચિત પ્રીતિથી ક્ષણ ક્ષણ;
 નાયકને નિરખતી, ચલાવી ઇક્ષણ તીક્ષણ,
 દ્રગથી દ્રગ મેળવે, સરવની દ્રષ્ટિ ચુકાતી,
 પૂછે તેને તુર્ત, બંધ કરતી ધમકાવી;
 કરતી નર્થો દિલમાં જરી, વાંચિત કાજ કરી રહી
 જેમ ચોર ચોરી કરી, મરે તોય માન નહી.

અસાધ્યા.

કોઇ પ્રકારના ભયથી કે મદદગાર નહીં મળવાથી જીવકર્મ કરતાં અટકનારી સ્ત્રીને અસાધ્યા કહે છે. એના નીચે મુજબ લેદ છે. ગુરુજનભીતા, ૨ ધર્મસભીતા, ૩ દૂતી વર્જિતા, ૪ અતિક્રાન્તા ૫ સ્વલધિષ્ઠિતા.

ગુરુજનભીતા--યથા.

દિયર દ્વાર સાચવતો, ડેલી રોકે નણુદ દિવસ રજની;
મન માન્યાને મળવા, કહે શી રીતે આવી શકું સજની.

ધર્મસભીતા--યથા.

લાજ અને પનિવૃત્તની, રેખાપર પગ ધરતાં દિલ ડરતી;
એથી મન મોહનનો, શાણી સખી હું સંગ નથી કરતી.

દૂતીવર્જિતા--યથા.

જેને મનની વાતો, કહું એવી સખી કોઇ નથી મળતી;
ઇચ્છિત કરતાં અટકું, અતર પીડા તેથી નથી ટળતી.

અતિક્રાન્તા--યથા.

સધન રાત્રિ અંધારી, નિરખી હુરિને મળવા મન કરતી;
વિદ્યુત્સમ કાન્તિથી, છુપી શકું નહીં તેથી દિલ ડરતી.

સ્વલધિષ્ઠિતા--યથા.

કરતાં વાત ડરું છું, યુગલખેર છે ખરેખરું ગામ;
હરિનુ નામ ઉચરતાં, વ્યભિચારિણી કહીં કરશે ખદનામ.

સાધ્યા.

અડચણ વિના સહજમાં જીવકર્મ કરી શકનારી સ્ત્રીને

સાધ્યા કહે છે. એના નીચે મુજબ લેતો છે. ૧ વૃદ્ધવધૂ, ૨
બાલકવધૂ, નપુંસકવધૂ, ૪ વિધવાવધૂ, ૫ ગાયકાવધૂ, ૬
સેવકવધૂ, ૭ નિરંકુશવધૂ, ૮ જારવધૂ, ૯ રોગીવધૂ.

વૃદ્ધવધૂ-યથા.

વૃદ્ધનાથની વામા ક્રીડા કરતી હરદમ હુલ્લાસે;
અમકાવતો પગ ઝાંઝર, છયોક જાયે દીયરની પાસે.

બાલકવધૂ-યથા.

મમ ઉન્નત ઉર કેરો, સ્પર્શ નથી કરતા બાલક સ્વામી;
પાડોશીની પાસે, ખરે તમારી પૂર્ણ કરોશ ખામી.

નપુંસકવધૂ-યથા.

જેવી હું એવો એ, શુ લડવાનો સત્ય કહું તુજને;
સખી જ્યાં કહે ત્યાં આવું, સાતુકૂલ છે સમય સદા મુજને.

વિધવાવધૂ-યથા.

યથા.

પતિનું મરણ થવાથી, અશરણ એકલો ભુવન નહોં ભાવે;
સાંજ સવારે રાત્રે, અહીં આવતાં કોય ન અટકાવે.

ગાયકાવધૂ-યથા.

કંઠ રાગ રસવંતો. ઉરનો રાગ મળ્યો એની સાથે;
વિશ્વગંધુ વશ કરવા, વામા તે વીણા ધારી હાથે.

સેવકવધૂ-યથા.

વિકલ થવા નથી દેતી, મારા પ્રભુને પદી કોઈ વાતે;
મમપતિ દિવસે સેવે, હાજર રહું હું સેવામાં રાતે.

નિરંકુશવધૂ-યથા.

દેવદર્શને ભઈ, બાગબગીચે સહુલ કઈં સારી;
જે પતિ જોલે કાંઈ, તે તેને કાઢું છું ધિક્કારી.

જારવધૂ-યથા.

સખો પાડોશણુ સંગે, સદા વળુંધેલો મારો વર છે;
આખી રાત અમારી, દુનિયામાં બીજા કોનો ઠર છે.

રોગીવધૂ-યથા.

દિવસે દુઃખે માથું, રહે શત્રોંએ નવરથેને સૂતો;
મુજપતિ રોગી મોટો, ફાવે છે ત્યાં ફર્યા કઈં હુતો.

ઉપર બતાવેલ પરકીયાના પ્રકૃતિથી છ લેહ થાય છે.

૧ ગુપ્તા ૨ વિદગ્ધા ૩ લક્ષિતા ૪ કુલદા ૫ અનુસયના
૬ મુદિતા.

ગુપ્તા.

પરપુરૂષ સખંધી રતિક્રિયાને ગોપન કરવાવાળી સ્ત્રીને
ગુપ્તા કહે છે. એના ત્રણ લેહ છે. ૧ ભૂતસુરતગોપના ૨ મહિ-
વ્યસુરતગોપના ૩ વર્તમાનસુરતગોપના.

ભૂતસુરતગોપના-યથા.

ઘાટ છોડીને ગઈ, આજ એ ઘટ યમુનાપર;
પાણી ભરવા કાજ, ધરી શિર સુંદર ગાગર,
એચિતો આવીએ, મારતો બહુ કુંકાડા.
ભયથી ભાગી પડી, આવતાં આડા ખાડા;

છુટી વેણી તૂટી કસો ફૂટી ગઈ ગાગર અરે,
માંડ ગયી મ્હારા કર્યા, આ હવાલ એ વિષધરે

યથા.

આજ ગઈતી કુંજે, સખી હું એકલો બહુ શુંબ લેવા;
કરીર કેરે કાંટે, ને કરોયા મુજ હાય હાલ કેવા.
ભૂલ થઈ સખી મારી, ગઈ વરસાણે હતી છતાં હોળી,
સખીઓ સહ રાખાઓં, પકડી પરાણે રંગમહી રોળી.

વર્તમાનસુરતગોપના-યથા.

પીડા પામ્યું નથી, પિયરમાંહિ માડું તન,
ને કદિ કાંઈક થતું, વિકલ બનતાં સહુનાં મન;
આહીં આઠ્યા પછી, ભ્રમિત રહે છે મન માડું,
જાણું નહિ હું કાંઈ, રોગનું કારણ વાડ.
આજ મને આવી મળ્યો, વૈધ પિયરનો સદશુભી,
પેટ બતાવું છું સખી, પૂરણ પોતાનો ગણી.

યથા.

સખી સીડીઓં ચડતાં, ખસી જતાં પગ પડી ગઈ હોડી,
આ મુજ દીયર આવી, કરે બિચારો બાથ લારી બેડી.
આંખ વિંચામણી રમતાં, એકજ મને પકડતા વનમાલી,
બદલો લેવા બાઈ, આજ બગયી હરિને રહીં બાલી.

ભવિષ્યત્ સુરતગોપના-યથા.

પાજ થકી નહીં જાઉં, હવે દધિ વિક્રય માટે;
નંદલાલ બહુ બાલ, સહિત ઉભો રહે વાટે,
ઢોડીને દધિઆપ, માર લકુટિનો મારે;
ચીરે કંચુકી ચીર, કરે મનમાં ને ધારે,
ભાદરવા શુદ્ધ ચોથનો, મેં શશિ નિરખ્યો ભૂલ થકી;
કલંક કહું મુજ શિરે, જરૂર ચડવાની વકી.

યથા.

મેં ન કદી વન ભેળું, પુખ્ત ન વિષયાં હતી જ્યાંથી ન્હાની;

છો કંટકતન લાગે, બાઈશ સાસુતણે હુકમ માની.

વિદગ્ધા.

ચતુરાઈથી પરપુરૂષ સંબંધી પ્રીતિકાર્ય સાધન કરવાવાળી સ્ત્રીને વિદગ્ધા કહે છે. એના બે લેદ છે. ૧ વચનવિદગ્ધા. ૨ ક્રિયાવિદગ્ધા.

વચનવિદગ્ધા.

વચનચાતુરીથી પરપુરૂષ સંબંધી પ્રીતિ કાર્યસાધન કરવાવાળી સ્ત્રીને વચનવિદગ્ધા કહે છે.

યથા.

હાઈ ગઈ રીંસાઈ, નહી આવે એ આને;
માત ખાત પણ ગયા, તિર્થમાં નહાવા કાને;
ગાય અમારી આજ, કોણ દોશે અહીં આવી,
હાસી પણ ગઈ નહાસી, રીંસ અંતરમાં લાવી;
આવી હું અકળાઉં છું, એ ઉપાધિથી અંગમાં;
ધરના બંધ કમાડ કરી, પોલી જાઉં પલંગમાં.

યથા.

રાખી લે રંગારા, તયાર સરવે રંગતણા સાજ;
સાંઝ થતાં હું આવોશ, શ્યામ વસન લેવા માટે આજ.

ક્રિયાવિદગ્ધા.

ક્રિયાચાતુરીથી પરપુરૂષ સંબંધી પ્રીતિકાર્ય સાધન કરવાવાળી સ્ત્રીને ક્રિયાવિદગ્ધા કહે છે.

યથા.

જતી હતી કુંજમાં, ગોરી ગુરજનની સાથે;
સામા મળીયા શ્યામ, મોરપળ ધારી માથે;
અળખા ઉત્સુક બની, નિરખવા મોહનનું મુખ,
સાસુથી શરમાણી, અધિક લાગે દીધું દુઃખ;

પીડ હઇ પ્રમદા રહી, કાંઈ નહીં મુખથી કહ્યું;
કરકંઠણ આદર્શમાં, નેહ હરિમુખ નિરર્ખાયું.

યથા.

આવ્યા હરિ હેતેથી, નકકી કરવા મિલન સમય જ્યાર;
પ્રથમ સૂર્યને પ્રણમી, દ્રગપર દયકર ધરે તરૂણી ત્યારે.

કોઇ કવિઓ વિદગ્ધાના ણીળ જે લેહો ખતાવે છે.
૧ પતિવંચિતા. ૨ દૂતીવંચિતા.

પતિવંચિતા.

પતિના દેખતાં જે સ્ત્રી પરપુરુષમાં લીન થાય તેને પતિ-
વંચિતા કહે છે.

દૂતીવંચિતા.

જે સ્ત્રી દ્વિતીયી પ્રપંચ કરી પ્રિયમિલનને છુપાવે તેને દુતી-
વંચિતા કહે છે.

લક્ષિતા.

જે સ્ત્રીની પરપુરુષ સંબંધી પ્રીતિ લક્ષણાદિકથી જાણવામાં
આવી જાય તેને લક્ષિતા કહે છે.

યથા.

કહ્યો દે મનની વાત, ફર સહુ કપટ કરીને;
કાલિન્દીને તીર, કાલ મળી હતી હરિને,
હું નહિં હાજર હતી, છતાં જાણું છું જાણ.
લલો રમી છળલેહ, કયેઈ નહીં વિચાર કાંઈ;
હું તારી હિતુ સર્વથી, તેને પણ ઠગવા ગજે,
આ શુભ અભિનવ આતુરી ક્યાં જઈને શીખી કહે.

યથા.

હું પૂછું છું ત્યારે, દારા મુજને ડરાવવા લાગે;

મળી હતી મોહનને, મેં જોયું તુ વંસીવટ આગે
સહુ સાળિત થયું છે, ગોવિન્દને મળીં સુખ હુંટયું ગરવે,
ચુપકર ચાડીં કરે છે, આ તારી સાડીના સળ સરવે.

કોઈ કવિઓ લક્ષિતાના લેદાં નીચે મુજબ બતાવે છે.

૧. હેતુલક્ષિતા ૨. સુરતિલક્ષિતા ૩. પ્રકાશલક્ષિતા.

હેતુલક્ષિતા-યથા.

દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટિથી મળતાં, તુર્ત હસ્યા હરિ કરી ઢોંગ ન્યારા;
મેં જોયું મુજ આંખે, દાળે દંતે શીદ અધર દારા.

સુરતિલક્ષિતા-યથા.

કોણ ચતુર છે માલી, સીંચી રસથી હર્ષ ધરી હાલ,
આ દંચન વેલિમાં, લલિત લગાવ્યાં મુકતાફળ લાલ.
કોણ મહાવત મળીયો, જોણે જોરે વશ કરવા કાજ;
તુજ યૌવનગજગંઠે, અંકુશ માર્યો અવરેખું આજ.

પ્રકાશલક્ષિતા-યથા.

પ્રકટ થઈ તુજ તનની, નેહુ લાગતાં અતિ કાન્તિ યુવતી,
જાહિર જંગ જાણે છે, નેહુ લાગતાં વાળ કાન્તિ વધતી.

કુલટા.

જાર પુરૂષોના સંલોગાદિકથી અસંતુષ્ટ રહેવાવાળી સ્ત્રીને
કુલટા કહે છે.

યથા.

તરૂંવર બદલે તરૂંણ, પુરૂષ પ્રમુ જો પ્રકટાવે;
પત્થર બદલે પુરૂષ, નેહુ ધારી નિપજાવે;
પશુઓને પલટાવી, રૂપ નરતું દે નિત્યે,

કરે ધંદને પુર્ષ, ચાહુ ધારીને ત્રિતે.

પુષ્પ બદલ પુરૂષો કરે, શ્રી હરિ ચાહુ ચામના.

પૂર્ણ થાય તો તો સખી, સહુ મારી મનકામના.

યથા

વિધિ સુવર્ણકારે શી, કંચનકાયા ઘડી તારી કામા;

અમિત પુરૂષનંગોથી, જટિલ કરેલી લાળું છું લામા.

અનુશયના.

સંકેત નષ્ટ થવાથી સંતાપ પામેલી સ્ત્રીને અનુશયના કહે છે.
એના ત્રણ લેહ છે. ૧ સંકેતવિવદ્ધના. ૨ ભાવિસંકેતનષ્ટા,
૩ રમણગમના.

સંકેતવિવદ્ધના.

વર્તમાન સંકેત નષ્ટ થવાથી સંતાપિત સ્ત્રીને સંકેતવિવદ્ધના
કહે છે.

યથા

નદી કિનારે નાથ, ગર્ધ લરવા જળ જપારે,

આકાશે ઘન ઘોર, ચોંપથી ચડીયો ત્યારે;

ઉંલી તરૂં આશ્રયે, લબ્ય વર્ષા છળિ લાળે,

પ્રખળ પાણીનું પૂર, નદીમાં વધતું ન્યાળે;

સરિતાતટની કુંજને, ભેઈ ઉખડતી જે ઘડી,

અશ્રુણિન્દુ આંખોથકી, ટપટપ પડીયાં તે ઘડી.

યથા

નિર્દય કુહાર લેખું, અચર છવના પીડે છે દેહ:

નાહક અધમ બને છે, ઘડી કુહાડા જગમાંડી જેહ.

પાદરડામાં પેખ્યો, વાડ શેરડીતણો કપાએલો,

એજ ક્ષણે અબળાના, દ્રગથી ચાલ્યો અશ્રુતણો રેલો.

ભાવિસંકેતનષ્ટા.

ભાવિસંકેત નષ્ટ થવાની સંભાવનાથી દુઃખિતા સ્ત્રીને
ભાવિસંકેતનષ્ટા કહે છે.

યથા.

અટકે છે શા માટ, સદા સુખી રહે જે શાણી,
તુજ સાસરીયું સુખદ, જીકિતથી લેજે જાણી.
બાગ બગીચા ઘણા, ઘણા તરૂં છે ગિરિ મોટા,
વિવિધ લતા મંડપો, નથી કુજોના તોટા;
ઠંડાવ નિત્ય કર્યા કરે, કપોત શુક કોયલ ઘણી,
અલગ કરી અપશોસ સહુ, સિધાવ સાસરીયાલણી.

યથા

ઉજડ કરી માતાગૃહ, શાણી સખી તું સાસરીયે આલી;
શોચ કરે શા માટે, ઉજડ ગૃહને વસાવ જઈ આલી.
પુષ્પ જોઈ મુજ કરમાં, નાખે છે શિદ નિઃશાસો નારી,
તુજ પતિના ઘર પાસે, સઘન શોભતી પુષ્પતણી વાડી.

રમણગમના.

સંકેતમાં પ્રિયગમનના અનુમાનથી પોતાની અનુપમ સ્થિતિ
ઉપર સંતાપિત સ્ત્રીને રમણગમના કહે છે.

યથા.

અનુપમ અંબરથકી, ગંધ પુષ્પોનો આવે;
બ્રમે બ્રમર મદ અંધ, શબ્દની લીડ મચાવે;
શ્યામ વદન ઉપરે, પુષ્પનો પરાગ શોભે,
એ છળિ હરિની જોઈ, ક્ષોણ બની બાળા ક્ષોભે;
સમય ચૂક સાલે સખળ, શોચ સોગણો ઉર સહે,
સુમન ગુલાબનું જોઈ શિર, ગુલાબનીર દ્રગે વહે.

યથા

છડી સપદલવ કરમાં, ગ્રહીં તમાલની આવે છે લાલ,
જોઈ સુમનમાલાસમ, તુરત ગઈ કરમાઈ તરૂં જાલ.

મુદિતા.

પરપુરુષની પ્રીતિ સંબંધી મનવાંચિતની અકસ્માત પ્રાપ્તિથી

પ્રસન્ન થવાવાળી સ્ત્રીને મુદિતા કહે છે.

યથા

ઘરનાં સરવે ગયાં, ગામ ણીને જમવાને,
નહાની નણદી ગઈ, કૂંધને ઘર રમવાને;
ત્યાંજ રહેશે રાત, આજ નહીં આવે આહી,
ખડેરી દાસી વિના, કેઈ ન મળે ઘરમાંહી;
અનુપમ અવસર આજ છે, ખાસ મળેા હરિ આ ક્ષણે,
ખડકી ખુદ્દી રાણીને, ખેઠો છુ હું ખારણે.

યથા

કાલે નણદી જાયે, નિજ સાસરીયે નણદોઈ સંગ;
એહ ખખર મુણી સત્તર, કૂંદ્યાં અગળાનાં અગોઅંગ.
વહુ રહેજે ઘર જઈએ, અમે તીર્થમાં પખાળવા દેહ;
કદલીદલસમ કાટી, કંચુકી કામ તણી મુણી એક.

પરકીયાનો સુરતારંભ—યથા.

મળતાં નયનો વસી મુખ, મુખે ખોલતાં હૃદય આવી લાગી;
હૃદયે લાગી તલ મુખો, લય પામીને ગઈ લાજ ભાગી.

પરકીયાની સુરતિ—યથા.

મળી સંકેતે મોહન, ઝટ લપટયા રાધાને ધરી ખ્યાર;
જેમ ગોળ ચોરીનો, દારિત ખાઇ જાય છે ચોરનાર.

પરકીયાનો સુરતાંત—યથા,

ઝાટકતી વરવસો, આનન લૂતી જોઈ અરીસામાં;
લાલ નિરખી લજવાતી, કરડાં દ્રગ કરતી ફૂતી સામાં.

કેઈ કવિઓ પરકીયા તથા સ્વકીય માં નીચેના વિશેષ લેહો
બતાવે છે. ૧ કામવતી, ૨ અનુરાગિણિ, ૩ પ્રેમઅશક્તા.

કામવતી—યથા.

શિર મુજ કરકુચ ધારે, શા માટે મુજ તન લપટે ખાસ;
ઓસ ચાટતાં આલી, કદી નહી ખૂંડે તારી ખ્યાસ.

અનુરાગિણી—યથા.

પતિ કુંડલના ચિહ્નો, પડેલ જોઈ પ્રમદા નિજ ખાંહે;
ક્ષણ નિરખે ક્ષણ ચૂમે, ક્ષણ લગાવતી અખળા ઉરમાંહે.

પ્રેમઅશક્તા—યથા,

આ રસલોલી નયનો, રોડી રાખ્યે અધિકાં અકળાય;
પ્રિય મુખકમળ નિરખતાં, મધુપનીં પેઠે જોર ધરી જાય.

સામાન્યા,

કેવળ ધનને માટેજ પ્રેમ કરનારી સ્ત્રીને સામાન્યા કહે છે,
એના બે લેહ છે. ૧ સ્વતંત્રા, ૨ જનન્યાધીનાં.

યથા.

નૌતમ નાચી ગાઇ, રસિકને રિજાવનારી,
ધન લેવાની વાત, વહે બહુ પેચ વધારી;
રાખે તન શ્રંગારી, ઓડતી અંબર આછાં,
મૂકે ખુદ્દા વાળ, જતા નર વાળે પાછાં;
વિનય વધારી વાર વધૂ, વચનામૃત વરસાવતી,
હાવ ભાવ કરી હર્ષથી, બલો ભલાને ભાવતી.

સ્વતંત્રા

તમામ વાર વધૂઓમાં માન પામી સ્વતંત્રતાથી રમણ કરવા-
વાળી સામાન્યાને સ્વતંત્રા કહે છે.

યથા.

નિધકક ગર્ભો ગહુ નરને, ગીત વાદ્યર્થો આનંદ અતિ દે છે;
છેલોને છળ કપટે, મોહિત કરીને લાગેા ધન લે છે.

જનન્યાધીના.

જે વાર વિલાસિની જનનીને આધીન રહી રમણ કરે તેને
જનન્યાધીના કહે છે.

પર હાથે રહ્યો પ્રમદા, ઉર ધરી ભૂષણ લોજનની આશ;
ધનીપક્ષિને પકડે, ગાજર્નો પેઠે ખલકમહીં ખાસ.

સામાન્યાનો સુરતારંભ—યથા.

આલિંગનમાં લેતાં કામિનીએ કાંઈક કામણ કીધું;
અવર સ્ત્રીઓતું રતિમુખ, આણે આરંભમાં અરપી દીધું.

સામાન્યાની સુરતિ—યથા.

સ્વરતરંગિણી રામા, ચાર ધનીને ઉર લપટી એમ;
તરંગિણી સિન્ધુમાં, અપલ તરંગો સહિત મળે જેમ.

સામાન્યાનો સુરતાંત—યથા.

નવા રસિક મેં જોયા, કષ્ટિત કરનારા સ્ત્રીની કાય;
કનક લઈ શું કરીએ, જેહ ખેડરતાં કાન તૂટી ગય.

કેટલાએક કવિઓ સ્વતંત્રાસામાન્યાના ખીજા બે લેહ બતાવે છે.

૧. નિયમિતા. ૨. ધનપ્રમદુઃખિતા.

નિયમિતા.

જે સામાન્યાના યગાર કરાવી અમુક દિવસની બંધીથી રાખી
હાય તેને નિયમિતા કહે છે.

યથા.

પ્રિયતું ચિત નિત ચોરે, ચોશુણી ચાહ વધારીને રહાય;
હેમનિયમ ઘટી જતાં, પ્રેમનિયમ પળમાંહી ઘટી જાય.

ધનપ્રેમદુઃખિતા.

એક ધની સાથે લાંબો વખત રમણ કરી છુટી થવાથી દુઃખિત
થનારી સામાન્યાને ધનપ્રેમ દુઃખિતા કહે છે.

યથા.

વિભવ સુખોને નાણા, મેળવ્યાં અતિ કરી વશ ધની જેહ;
કરમ ફૂટેલાં મારાં, આજ અચાનક અલગ થયો એહ.

સ્વકીયા, પરકીયા, અને સામાન્યામાં થતા ભેદો.

અન્યસંભોગદુઃખિતા

સંલોગ ચિન્હિત સ્ત્રી ઉપર દુઃખ પ્રગટ કરનારી સ્ત્રીને
અન્યસંભોગદુઃખિતા કહે છે.

યથા.

આવી અણમણી જની, વદનપર પીળ પછાઈ,
સુધ નથી રહી જરાય, અવર નિજનાની કાંઈ;
કહેવા જાય કાંઈ, કહે છે કાંઈ સુખેથી,
દુઃખાયલી દેખાઈ, હાય કંઈ મહદ દુઃખેથી;
જેથી શાન્તિ ખાઈ લે, સુજ માટે શ્રમ બહુ સહ્યા,
કાં ન વળ સુજ શિર પડ્યું, મોકલી મેં તુજને તહાં

યથા

તારા તનમાં આલી, જહેકેં પુશખો નેહતણી ખેડાળી;
સુજ માટે નહોં લાવી, એકલો આવી આપ અંગ ચોળી.
લેવા ગમતી ગાગે, સુજ માટે વર પુષ્પ જેહ બહાલી,
તેતો ત્યાંજ વિદાયું, અ.વી અહીં મદમસ્ત જની આલી.

ગર્વિતા.

જે સ્ત્રી પોતાનું રૂપ અથવા પ્રિયના પ્રેમનું અભિમાન કરે છે. તેને ગર્વિતા કહે છે. એના બે ભેદ છે. ૧. રૂપગર્વિતા. ૨. પ્રેમગર્વિતા.

કાઈ કવિ ગુણગર્વિતા નામનો ત્રીજો ભેદ પણ બતાવે છે.
રૂપગર્વિતા—યથા.

આ ધૃતિવાન સદાય, એહ ધૃતિહીન સવારે;
સદાય આ રુચિ છે, શ્યામતા એ નિત ધારે;
એકજ સરખું રહે, સદાયે આતો સુંદર,
વિધવિધ વધઘટ થાય, અહોનિશ એની અંદર;
સરવ રીતથી શ્રેષ્ઠ છે, આ મુખ એહ મયંકથી,
શું અકોર સમજ્યા વિના, બ્રમો અંદ્રની શંકથી.

યથા

મુજ સ્વરૂપની સંગે, યૌવન મર્જાને ઘણો કેર કરશે,
જગત મારશે એ દય, નાહક મારે શિરે પાપ ધરશે,
હવે સહૌંશ નહીં હું તો, સખી માહરી સત્ય વાત એ છે;
મુજ મુખ શશિ સરખું કહી, કાન્ત માહરો કલંક અરપે છે.

મગર્વિતા—યથા.

મિસરી દ્રાક્ષ અનાર, તણી દરકાર ન રાખે;
અહો રાત્રિ મમ અધર, તણો રસ આહો આખે;
ખોલાવે બહુ વાર શબ્દ સાંભળવા સારું;
નિરખે છે અનિમેષ, નયનથી મુખડું મારું;
શું ઉપાય સજની કરું, અલગ એક ક્ષણ નહિ રહે;
જવા આહું દૂરે જરી, પ્રાણનાથ પાલવ શ્રેષ્ઠ.

યથા

મુજને દેખી દાડી, બળ્યા કરે છે દિલે દેખ ધારી;
કેવળ પતિને પ્રેમે, કરે ખુશામત સહુ શોકયો મારી.

ગુણગર્વિતા-યથા.

ડુણી કાન્હતું ગાન, વખાણ કરો નહિ કાંઈ;
મુજ ગાયન સાંભળી, પછીથી કહેજો બાઈ,
વીણા કરમાં ધરીશ, ને ઘડિ હું હુલ્લાસે;
પાણી પવન વિમાન, પક્ષિ પશુ થંભી જાશે,
ગાનવિધાનો વિવિધથી, માન કાન્હ કેરું હરું;
તીખાં તાન પ્રસારીને, જગ આપું વશ હું કરું.

યથા.

મુજમાં શુણ્ય નથી કાંઈ, એમ સમજું તું પતિને ઘર રાખે.
પણ જો ક્ષણ મુજ મળશે, તો ફરી તુજ અધરામૃત નહીં ચાખે.
ત્યાંસુધી વશ તારે, પ્રાણનાથ છો વરતે અણુજાણ્યા;
ન્યાં સુધી મેં મારી, વીણા ઉપર તાર નથી તાણ્યા.

માનવતી,

પ્રિયતા અપરાધ સૂચક ચેષ્ટાધારિણી ત્રીને માનવતી કહે છે.

યથા.

જો નલમાં ઘન ઘોર, શોર કરતો ચડી આળ્યો
સંગે ધારી સ્નેહ, લલિત ચપલાને લાળ્યો;
માન કરી નાદાન, હજી બેઠી કાં બાઈ,
ભૂલો સમયતું ભાન, કરે નહિ વિચાર કાંઈ;
સિધાવશે પતિ શોક્યઘર, પૂરણ પસ્તાવો થશે.
આ મિનજ તારો બધો, જખરે પૂર લહી જશે.

મયા.

પતિઅપરાધ ન પેખ્યો, કહે વિના કારણ અગળા આજ;
બ્રહ્મટિ ચડાવે શાને, ગ્રીવા નમાવી બેઠી શા કાજ.
રમતાં રીસ થડે છે, એ કહેવાય કહે કેવી વાત;
પ્રિયતમની હાંસીપર, આવો ન ઘટે કરવો ઉતપાત.

અષ્ટવિધિ નાયકા.

અવસ્થાનુસાર નાયકાઓના આઠ ભેદ છે.

૧. પ્રોપિતપતિકા ૨. સ્વંદિતા. ૩ કલહાન્તરિતા. ૪ વિપ્રલબ્ધા
૫. ઉત્કંઠિતા ૬ વાસકસજ્જા. ૭ સ્વાધીનપતિકા. ૮. અભિ-
સારિકા. આ ભેદો વયઃક્રમસહિત સ્વકીયા, પરકીયા, અને સામા-
ન્યાના થાય છે.

પ્રોપિતપતિકા.

પ્રિયના દેશાન્તર ગમનથી સંતાપિત સ્ત્રીને પ્રોપિતપતિકા
છે. વિયોગની દશ દશા અતુભવવારૂપ એની ચેષ્ટા છે.

મુઘ્ધાપ્રોષિનપતિકા—યથા.

પતિપ્રીતિનો ભાર, નથી સહી શકતી નારી,
ઘેલી મતિને ખોડ, દુઃસહ દુઃખ દિલમાં ધારી;
મુખ વાયુથી મલિન, થાય છે સુંદર તનકું,
કહે ન મુખથી કાંઈ મુંઝાદ નહું છે મનકું.
જાતાં પતિ પરદેશમાં, અલગ ક્યો આરામને;
ગુલાબ કળીસમ ગોળી આ, કમળે થઈછે કામને

યથા

પતિવિયોગ દુઃખ પ્રમત્તા, મુખથી કહેતાં લજવાયે ભારી;
ખાંધ કરી જળ નળમુખ, રોકે જળની તુલ્ય નવલ નારી.

મધ્યાપ્રોષિનપતિકા—યથા.

વાલમ ગયો વિદેશ, કંઈનયનીનો ન્યારથી;
સાજ સુખોના સર્વ, તોડી નાંખ્યા છે ત્યારથી,
પાપી પાપીડે સદા, મુખે પીંચુ પીંચુ પુકારે;
ઉર અગ્નિ ઉપજાવી અધિક ગળતીને ખાળે.
ઘોર ગર્જના ઘન કરી, અર્ધે દુઃખડાં અંગમાં;
લલના લાજ મદન ભરી, પોલી રહ પલંગમાં.

યથા.

પતિવિષ્ણુ પ્રિયાદ્રગેથી, અવના જલને લે કીકી તાણી.
જેમ કમળ રસ ઝરતો, પી જાયે લમરો આનંદ આણી.
પતિ-વિરહે પ્રમદાના, નિશ્વાસોનો અધર સ્પર્શ થાય;
કાંઈક બાહિર આવે, કાંઈક અંદર પાછા ફરો જાય.

પ્રૌઢાપ્રોપિતપતિકા-યથા,

વાલમ વિના વસંત, જળ-વે છે દિન રજની,
દશ દિશિમાં દુઃખ સચું, લેશ મુખ છે નહીં સજની;
છાતીમાં પડી છિદ્ર, ચારણી ગતી છે ચોખ્ખી,
તોય ડોઢિલા ફર, બોલતી રહે ન રોકી;
શશિ શત્રુ ગતી નલથડી, વિવધારા વરસાવતો;
સ્મર સેના લઈ સામટી, હર-મ હસ્યે આવતો.

યથા.

નિશિ જગાવીને પ્રીત, પ્ર છુનત્ય પરદેશ ગયા હાલ;
નવો અંગનગરીમાં, આવી સ્થપાયે. વિહુ કોટવાલ.
નિશદિન રહે વરપતાં, થાયે તોય નહીં એ નિર્મૂલ,
હૃદયાગ્નિને જાણે. નીર નયનનાં ગનિય ધૂનતુલ્ય.

પરંકીયપ્રોપિતપતિકા-યથા,

નીન્દ પાવસમાંડા, લાણ ન ચપડા વિષુ રજો:
પુલકાવલિ મુપ્રસિદ્ધ, વૃદ્ધ અચલા તન-આજો:
રજવતી સરિઓ છતાં, સિન્ધુથી મળવા-ધારે;
હુમ્મલતાઓ ડોઢિ, લલિત વૃક્ષે લપટાયે;
હિંદવ આ સમયે શ્રી હરિ, બેઠા પાદર પારકે,
વૃજવનિતા શી રી-થી, લલ વિનાની રહી શકે.

યથા

રકત બુન્દ કાજળખર. એવે રોતી છુપાઈને ખાલ;
જાણે દ્રોગ દિયે છે, આસ નિશાની કાજ શુંખાલ.

સામાન્યાપ્રોષિતપતિકા—યથા.

અટારીપર દિન એક, અર્ધનિશ સમયે શાણે,
સુણી તાનભરગાન, અર્પી મુદ્રિકા પરાણે;
વીણા કરમાં ધરી, ગાન જવ મેં કરી કીધું.
ભૂષણ નંગ જડેલ, તે ઘડી હુલસે હીધું;
એ વિદેશમાં આજ છે, એન નથી ચિંતમાં જરી.
સુણશે ક્યારે આવીને એ ઉદાર ગાયન કરી

યથા

સજતી જેહ શ્રંગારો, નિત્ય ધનીને ણતાવવા પ્યાર;
એને વિરહે આજે, એજ શ્રંગારો ણનતા અંગાર

સ્વંડિતા.

અન્યનારી સંલોગજનિત અસાધારણ ચિન્હયુક્ત
પ્રાતઃઆગમનથી કોપાયમાન થએલી સ્ત્રીને સ્વંડિતા કહે છે
આલાપ, ચિન્તા, દીર્ઘ નિશ્વાસ, અને અંતરતાપયુક્ત મૌન.
કરવું એ એની એષાઓ છે.

મુગ્ધાસ્વંડિતા—યથા.

આવ્યા પ્રાતઃકાલ, ભ્રમણ કરી લાલ ભુવનમાં.
આપ કૃત્યથી તાપ વધ્યો તરૂણીના તનમાં.
જોલે નહીં શુભ જોલ, જોલતી લેદ ન ક્યાંઈ,
સ્વેદ તમારે તને, જોઈ જટ સંકેત્યાઈ;
નિરખી આપના ઉરપરે, નખક્ષત નવલા હુઃખી થઈ,
જોઈ કલાનિધિ કંજમુખી, કારમી કરમાઈ ગઈ.

યથા

ખીના શિખવવાથી, જોલી જવક જોઈ નાથે લાલ;
જાઓ તમે ઘર તેને, જ્યાંથી આવ્યા રગાઈ લાલ.

મધ્યાલંકિતા-યથા.

આળ્યો રજની રમી, સનારે ઘનપર સ્નામી;
 ઘેરોયો ઘેનમાં, જોઈ પ્રગટા દુઃખ પામી,
 જાવક લાલે' ભયે, જોઈ પિયકર્ણ પલકપર.
 ધીરા સ્વરથી વદી, પૂર્ણ શોભો છા. સુખકર.
 આંખોથી અશ્રુતણી ધારા દ્રઢ સ્તનપરધરે,
 જાણે શશિ ગંગા જળે, શિવજીની સેવા કરે.

યથા.

પતિતન નખક્ષત નિરખી, યથા નારીનાં ઉભયનયન રાતાં.
 કાંઈક ખુલ્લાં લાંકયાં, કાંઈક જોડી વચન તોતળાતાં,

પ્રૌઢાલંકિતા-યથા.

આલ્યા પ્રિય પરલાત, રેખ નખની તને ધારી,
 જાણે ઘનસ્થામમાં, ગાલ શશિ ધર્યો વિચારી.
 રજન કરવા મને, અધરવર અજન રાગે,
 જેમ ગિમ્મ ઉપરે ભવ્ય પટ્ટપદ ગણુ બ્રાજે.
 જાવક લાલપદે' ભયે, હૃદયિણ મારું મન હરે,
 જાણે સ્મરના શીશપર સુરતિરાગ શોભા ધરે..

યથા.

લાલ તમારે લાલે', જાવક પાવકનયન ખની બ્રાજે;
 જેણે મારા મનનો, મદન બાળીને ભસ્મ કર્યો આજે.

પરકીયાલંકિતા-યથા,

સખીયો કેરી શીખ, જરી ઉરમાં નહીં આણી;
 ગેહકાજ કુત્રલાજ, છોડી પ્રેમે બંધાણી;
 એનો બદલો આજ, દયા કરી સુજને દીધો;
 ખંડરી વિષ્ણુ ગુણુ માલ, કુણુ મચકો ભલ કીધો;

લાલ લાલ લોચન રસિક, આનંદ આપે અંગમાં;
જેમ મેનના મીન દય, તરે કુસુમણી રંગમાં.

યથા.

તન અકોથી અકિત, નિરખો લાલનું લલના હુઃખો ધાય;
જે કંઈ કહે સમજીને, તે સહુ વચનો જૂઠાં બની જાય.

સામાન્યાલંકાર-યથા.

જાગ્યાં જામિની માંડી, થયાં રાતા અતિ લોચન;
જાવકતણી જલસ, લાલ બાને મદ મોચન;
અંજન કેરી રેખ, અધરપર જુદિમની જોઈ,
ઉર વિણુણુંની માલ, વિલોપી ખામી જોઈ;
નિરખો પ્રભાતે આ છાંય, પ્રજળું આગ પ્રયંડમાં;
પ્રિય પ્રવાલની માલ આ, દેવી પડશે દંડમાં.

યથા.

વિણુણું માળા ખેરી, લલેં પધાર્યા માલધણી કંત;
મુજબન માણિક સાથે, મણિ માણિકનો આવી જશે અંત.

કલહાન્તરિતા.

સ્વયં પ્રિયતું અપમાન કરી પશ્ચાત્તાપ કરવાવાળી સ્ત્રીને કલહા-
ન્તરિતા કહે છે. બ્રાન્તિ, મોહ, સંતાપ સજ્જન શરીર, શ્વાસ અને
પ્રસાપ એ તેની ચેષ્ટાઓ છે.

મુગ્ધાકલહાન્તરિતા-યથા.

જેથું નહીં જરાય, વિચારીને ઘડોં બહાલી,
પીછું તન પેખાય, ગઈ અંચલતા ચાલી;
શુરૂજન સરવે ફરે, જોઈ તુજને ગભરાટે;
દેશણી જેઠાણી, નણુદ તલસે તુજમાટે;
માન કરી અપમાનગ્રંહી, હવે ધ્યાન ધરી શું રહે;
મૂલ વિના ભરથારને, કાં રિસાવોયો તું કહે.

યથા.

કહ્યું ન માન્યું પતિનું, પછી જાણ મનમાંહી પસ્તાય;
એ હુંઃખ અંતરમાંથી, જરાક મુખડામાથે દેખાય.

મધ્યાકલહાન્તરિતા યથા.

રસિયાધક્રી રીંસાઈ, કલેશ વિણકાજ વધારી,
શિર ધુણાવતી રહી, શીખ નહીં ધ્રવણે ધારી;
ગયો રીંસાઈ નાથ, અમિત ગોરી ગભરાણી;
હર સ્મરનો દિલમાંહી, નેણમાં લાજ ભરાણી.
જોડ્યા વિણ જાળા કરે, ઉપચારે આરામના;
ચંદન ચાંદની સુમનસગ, જાને ન કાંઈ કામના.

યથા.

પતિ વિનંતિ કરી પૂરણ, ગયા સિધાવી એ હુંઃખ ન સહાય.
સ્ત્રીમુખકંજથી નિકળી, મધુપનો પેઠે ફરી છુપી જાય.

પ્રૌઢાકલહાન્તરિતા-યથા.

રસની લુંટાલુંટ, કરી નિશદ્દિન જે સંગે,
ઉર ધરી હર્ષ અપાર, રોજ રમતી હું રંગે;
જેની સંગે શુદ્ધ, પ્રેમનો પ્યાલો પીધો,
એતું કરી અપમાન, આજ મેં જાત દીધે;
જલિમ એની બુદ્ધાઈથી, અકળાઉં આગરમાં,
વીતે વેરણ રાત તો, સ્વામી મનાવું સાવરમાં.

યથા.

પતિનું વચન ન માન્યું, અણસમજલુથી કર્યો અધિક રોષ,
અમૃત તણ વિષ પીધું, દહિં હવે હું સર્ખો કોને દોષ.
પતિ મુખશશિ નહિ નિરખ્યો, કરનાંતા જવ વિનય વારંવાર;
પછીથી નયનચક્રોરે, ખાવા લાગ્યા વિયોગઅંગાર.

પરક્રીયાકલહાન્તરિતા-યથા.

જેને માટે જગત, તણી દરબાર ન રાખી;

મેણાં ટોણા સર્વ રહી, જે માટે સાંખી,
પતિનો છોડ્યો ખ્યાર, સાજ કુલની લુટાવી,
જો દુઃખની ઘડી આવજ, ને કાં ગાદ ન આવી,
ભાવા હીધા હવનને, વચન ન માન્યું મેં જરી,
કલેશ વધાર્યો દામવિષ, મૂર્ખાઈ મોટી કરી.

યથા.

પતિ તરુણો જે માટે, હેત માત તાતનું તનયું ખાઈ,
એને આજ રીસાળો વિચાર મેંતો કર્યો નહી કાંઈ
મન માનઅહિ ડસીયો, વિનયમંત્ર હરિ લણ્યાં ધરી નેહ;
તોય ક્રોધવિષ જર જો, છુટ્યું નહીં છુટશે હવે દેહ.

સામાન્યાકલહાન્તરિતા-યથા.

કરતો મારે માટ, ણની દિનશત દિવાને,
મોજ દેતો મોજ, સુણી મુજ મીઠાં તાને;
જરી ઉઠાસ અવરેખી, રીઝતો મુજને રસીયો,
કર્યો એહથી કલેશ, ક્રોધઅહિ મુજને ડસીયો.
સુવિચારો કાઢ્યા સરવ, હાંકી હૃદયનિકેતથી,
લઉં મનાવી લાલને, હવે મળે તો હેતથી.

યથા.

મટી હતી જે મળતાં, સર્વ વિત્તની ચિત્ત ચિન્તા મારી;
વચન મુણ્યું નહીં તેનું, હાય માનયું મહાં કર્ણ ધારી.

વિપ્રલઘ્વા.

સંકેતમાં પ્રિયની અપ્રાપ્તિથી વ્યાકુલ થનારી સ્ત્રીને વિપ્રલઘ્વા
કહે છે. નિર્વેદ, ઊંચો શ્વાસ. ચિન્તા, અશ્રુ, અચેત અનં સખાઓને
ધમકાવવી વગેરે એવી ચેષ્ટાઓ છે.

મુગ્ધાવિપ્રલઘ્વા-યથા.

સખીએ ધારી સ્નેહ, અગ શ્રંગાર સજવ્યા;
અત્તર તેલકુલેલ લગાવ્યાં મનનાં લાવ્યાં;

જરૌંઝંગર ઓઠાડોં, અધિક છલગલથી આણી.
લઈ નિકુંજમાં ગઈ, તડાં ન મળ્યા વનમાળી;
નવલા તન પીળું પડ્યું, સ્વેદ કંપ સાથે સહી,
સશંક સંખોં મુખ નિરખતી, અણખોલી ઉભી રહી.

યથા

સંખોં સંગે ગઈ નવલા, સહેટમાં જવ નહિ નિરખ્યો જ્વામી;
મુખ કરમાયું કાંઈક, કાંઈક કંપી સહજ શંક પામી.

મધ્યાવિપ્રલઢ્યા-યથા

મંજન કરોં મોઢથી, આંખમાં અંજન સારું;
લવ્ય બીન્દિ કરોં લાલ, તાંમુલે સુમુખ શ્રંગાર્યું;
મુખદ સન્ધ્યા શ્રંગાર, વિવિધ વસ્ત્રો તન ધારી,
ખુશુ પ્રસારે પાસ, ચારોં ઉર વહાલ વધારી.
મળ્યો ન દગમોં સંજન પ્રહુ, મદન ઉરેં યુવતી ઠર,
કાયા લાગી કંપવા, આંખથી અશ્રુ પડ્યાં ખરી.

યથા.

નાથ ન નિરખ્યો લ્યારે, રતિઅક્રમાં તવ સંખોંને કંઈક કહી;
વચને ક્રોધ યતાવ્યો, નીચાં નયનો કરી લગ્નઈ રહી.

ઔઠાવિપ્રલઢ્યા-યથા

ચાડે મુગંધિ ઓળોં, અગ આનંદે નહાઈ;
ખેંચી શુભ પરિધાન, તિલક તાંમુલ મુખદાઈ,
અણિયલી આંખમાં, રેખ અંજનની આંજી,
ગઈ પ્રિય-મની પાસ, સર્વ શ્રંગારે આજી.
જોગો નહિ સહેટમાં. પ્રમદાએ પતિને યદા,
તન પીળું તુર્તજ પડ્યું, ઉરમાં પ્રગટી આપદા.

યથા.

શૂન્ય સહેટ નિહાળી ઉભી રહી અખળા નયનો નામી,

જાણે વિનવે શિવને, પ્રણલ પરાણવ મદનધરી પાત્રી.

પરકીયાવિપ્રલઘ્વા-યથા

સૂતો મૂકી રવામી, નણુંદની નજર ચુકાવી;
નિશાવવા નવનેહ, અધિક આતુર યત્ની આવી;
મને યોદાવી અહીં, આપ આલ્યા નહીં સજની.
નહીં થાય નિર્ગમન, રાક્ષસી જેવી રજની;
એ વિલાસોની આશમાં, ઠગાણી હું વિશ્વાસિની,
શી રીતે જાઉં સદન, હાનિ થઈ હુલ્લાસની.

યથા.

સંગ લઈ ગઈ હતી જે, કુંજે જાણા માલતીનું ફૂલ;
મધુપ મળ્યાવિષ્ણુ એતો, યત્ની ગયું તુર્તજ અંધક તુલ્ય.

સામાન્યાવિપ્રલઘ્વા-યથા

ગોરી ત્રાગી ગેહ, ભરિદો વરસાદે ભીંજતી;
રીઝનાર ગણી રસિક, આરો મળવા રાખી રતિ,
નાચ ગાન તાનના, તમામ તરંગો તોડી,
વિભાવ વખોડી સર્વ, ધાઈ ધનમાં જીવ જોડી.
મળ્યો ન મનહર જાગમાં, પડ્યા દાગ પિશવાજપર,
આખી પલગી યોદણી, ઉંડી થઈ ઉરમાં અસર.

યથા.

ધનાઢ્ય પ્રિયને મળવા, ધન ગઈ મનમાં મહદમોહ લાવી;
એ ન મળ્યાથી જોલી, હાય ગયું ધન હાથમહીં આવી.

ઉત્કંઠિતા

સ ક્રેતમાં પ્રિયની અપ્રાપ્તિના કારણને વીતક કરવાવાળી સ્ત્રી-
ને ઉત્કંઠિતા કહે છે. રૂદન, કં, જવર, સ્વાસ, સંતાપ અને જગા-
સાં ખાવા એ એની ચેષ્ટાઓ છે.

મુગ્ધાઉત્કંઠિતા-યથા

જેમ જેમ સજનોએ, ઉડી નિજ નિજ ઘર જાયે,

તેમ તેમ સુખસિન્ધુ, માંડી સ્યામિની સમાયે;
જેમ જેમ નિશિ જાય, અંગ ઉંઘાળવું મરડે,
શું કહેવું સ્વાર્મીને, વાત એ ચિતમાં ન ચડે;
દગાઈ લલના લાજથી, રતિ નથી કરી શકતી છતી,
મારગમાં પગથિનિ સુણી, ઉઠી પલંગ પર. ખેડતી.

યથા,

સખીઓની સંઘાતે, રમવા લાગી નવલા ચિત ઝુલાયે;
પતિ નહીં આવ્યો તેથી, રાહ વિલોકતી રમત ભૂલો જાયે.
નાથ ન આવ્યો એવું, મુગ્ધાના મુખથી નહીં કહેવાયું;
કુમુદ સમાન ખીલેલુ, મુખ સરોજ પેઠે સંકેત્યાયું.

મધ્યાત્કાંઠિતા—યથા.

સ સુંદર શ્રંગાર, બેઠી કેલિ મંદિરમાં;
જેને જોઈ નયન, અપ્સરા લાગે ઉરમાં;
પ્રિયતમ છતાં પ્રવીણ, રંગાયો કયાંઈક રંગે,
શુદ્ધન જાગે સર્વ વધી આતુરતા અંગે;
શોચ કરેછે શશિમુખી, અશ્રુધાર અધિકાય છે;
ખાહિર રૂપ ખતાવી ફરી, આંખોમાંડી સમાય છે.

યથા

પતિ આવોશ કહીં નાવ્યો, જોઈ જીવતિએ અર્ધરાત્રિ જાતી;
શોચ અને સંકેતે. પડી પલંગે દિલમાં દુઃખી થાતી.
નાથ ન આવ્યો એની, વ્યથા છુપાવે કરીને ચતુરાઈ;
પણ અંતર દુઃખ છાયા, માનિનીના મુખ ઉપર રહી છાઈ

પ્રૌઢાત્કાંઠિતા—યથા

કેમ ન આવ્યા કાંત, એહ શંકા ઉર સાલે,
પ્રણલ વિરહવેદના, તણે પડી છું હું પાલે;
કહું કેાની ગાગળે, વ્યથા ઉરની વિસ્તારી,
અલગ કયો આનંદ, સ્મરે તીખાં શર મારી;
જીવો કહેજી ચીરીને, દાગ વિરહના દેખશો.

પછી મારૈંઠર પીઠને; સત્ય સખી સહુ લેખશે.

યથા

નાથ હજી કાં નાખ્યા. એ રોકાઈ રહ્યું હશે ક્યાંઈ;
જહુમુખમાં ખગ પેઠે, મુજ દુઃખોં. નહુ જનણુ દરે ગાઈ.

પરકીયાઉત્કંઠિતા—યથા

કુલલજ્જની લેશ, દિલે દરકાર ન રાખી;
એ માટે દુઃખ અમિત, પડ્યાં તે સહુ રહ્યો સાંખી,
કથું ન કદિએ માન, તાન તેજ તણાણી;
રસિક રહ્યો રોકાઈ, હાય દુઃખધકી હણાણી;
અર્ધ નિશાની દઈ અવધિ, છળોંએ મુજને છેતરી,
પ્રાત થયું પક્ષી લવે, આણા અરૂણા નલે લારી,

યથા

ખાલાને ખોલાવી, પણ નહોં આની શક્યો રસિક મળતા;
પીંજરતા પક્ષીસમ, શોચ વિચારે બહુ લાગી ખળતા.

સામાન્યાઉત્કંઠિતા—યથા

ગાન તાનથી કઈ, વાગાએ વશ કર્યો લીધો,
નૌતમ નાચુંગતાવોં, કેણુંએ કેદી કીધો;
પ્રહર રાત્રિ વીનતાં, સવાર થવાની ગાઈ.
સળેલ આ શ્રંગાર, કામ નહોં આવ્યા કાંઈ;
કઈ ઉર્વશી ઉર વસી, લોખાને લાવી ગઈ.
મુજને મળતી મોજમાં, વિનરૂપ વેરણુ થઈ.

યથા.

અવધિ દઈ નહોં આવ્યો. પ્રિય મળવાને રડોં મારગ જોઈ;
ચિત્ત ચિન્તાએ ઘેરું, ખીન્નને મળવાનોં ઘડિ ખોઈ.

વાસંકસજ્જા

પ્રિય મિલાપના નિશ્ચયથી કેલિ સામગ્રી સજ્જ કરવાવાળી સ્ત્રીને

વાસકસજ્જા કહે છે. મનોરથ કરવા, માર્ગ વિલોક્ત્રો, સખીઓથી પરિહાસ કરવો, દ્વિતીયી પ્રશ્ન કરવા અને રતિસંબંધી સામગ્રી તૈયાર કરવી એ એની ચેષ્ટાઓ છે.

મુગ્ધાવાસકસજ્જા—યથા.

વારવાર સખીઓની, નજર ચુકવીને નારી,
રતિશય્યા રસવંતી ગિછાવે ઝહાલ વધારી.
શુદ્ધનથી છુપી છેલ્લી, સુમન શુંથે પ્રિય કાળે,
પ્રગટ કરે નહીં કંઈ, તયારી દગાઈ લાગે;
શરમ ભરી શ્રંગાર સજી, દારા દિલ કરંતી અંતિ,
ક્ષણ ક્ષણ વાંકી નજરથી, રાહ નાથનો નિરખતી.

યથા.

સખી શ્રંગાર સજાવે, નાથ આગમન જાણી ચિત્ત ચડાતી;
નવલા નિજતન શ્વેદે, ભરે સર્વ શોકોથી શરમાતી.

મધ્યાવાસકસજ્જા—યથા.

કેલિભુવનમાં જાતો, અતુર સ્ત્રી ધીરી ચાલે,
આદર્શ મુખ જોઈ, સુધારતી ગિન્દી લાલે;
દેરાણી જેઠાણી, નણદથી દિલે દગાઈ,
શય્યા પરે સરોજ, ગિછાવે મિશ્ર કરી કંઈ,
સર્વ સાજ રતિના સજી, ધરી શ્રંગારે અંગમાં;
વાટ જોતી વાલમ તણી, અખળા બેઠી ઉમંગમાં.

યથા.

મળવા પતિને સજતી, શ્રંગારે કરી વદન ન્યોતિ એવી;
કમલસમાન મલિન ક્ષણ, ક્ષણમાં ઉત્તળ અમળ અંદરેવી.

પ્રૌઢાવાસકસજ્જા—યથા.

સુભગ સજ્યા શ્રંગાર, પ્રકાશ જવાહિર ન્યોતિ,
અલિનવ અંખર ધર્યાં, માંગમાં ભરીયાં મોતી;

શય્યા સુખદ ગિછાવૌ, ભુવન ભલકાથી લરૌયું,
જાહિર દીપ જગાવૌ, પ્રકાશિત પૂરણ કરીયું.
શરીર જાંજાવૌ સુગંધથી, પુષ્પમાલ ધરૌ ખ્યારીએ,
રાહુ જેતૌ રસિયાતણી, ખાલા બેઠી ખારૌએ.

યથા.

શ્રંગારોને સજતાં, વદનજ્યોતિ પ્રકટી છે બહુ ખાલ;
ઉરે મને એ શંકા, કેમ કરી નિરખી શકશે લાલ.
સેજ ગિછાવી સ્થામા, રહી લાલની રાહુ જેઇ એમ;
કૃષિવલ વાવી ખીજે, રહે મેઘની રાહુ જેઇ જેમ.

પરકીયાવાસકસજ્જા-યથા.

એ ખાલાની વાત, કહું શું તુજને ખાઈ;
અજળ પ્રપંચે રમી, ગજગજરનારી ગણાઈ;
દીયરને પરદેશ, મોકલ્યો નિજ પતિપાસે,
નણ્ણીને રિસાવૌ, હૃદય લરૌયું હુલ્લાસે;
ઘરના બંધ કમાડ કરી, શય્યા પુષ્પનો પાથરી,
દીપ બુઝાવી દેખતી, રાહુ રસિકનો દ્રગ ભરી.

યથા.

સાંજે તન શ્રંગારી, મિત્ર મિલનની ચાહુ ધરી ચિત્ત;
દીપ બુઝાવી બેઠી, અતિ બીણા સ્વરથી ગાતી ગીત.

સામાન્યાવાસકસજ્જા-યથા.

ગોલ કપોલો પરે, છવાઈ અલકો સુંદર;
અવર શ્રંગારો સજ્યા, મહદ મુદ્ધ ધારી મનોહર;
સર્ખીને સ્નેહે કહું, સેજગંધોને કસવા,
પુષ્પ શુથતી આપ, હરધડી લોગતી હસવા;

આશ જવાહિરની જળર, ધન અંતરમાં ધારતી,
પથ પ્રેમી આબ્યા તણે, નયન ટકાવી નિહાળતી.

યથા.

શ્રંગારો સહજેડી, જોઇ મિત્ર ધનવાન તણી રાહ;
આગળ કરતાં અધિકું, ધન મેળવવા ચિતે ધરી આહ.

સ્વાધીનપતિકા.

પ્રિયને વશીભૂત કરવાવાળી સ્ત્રીને સ્વાધીનપતિકા કહે છે.
વનવિહાર, ઉત્સવ, મદ, અહંકાર અને સર્વ મનોરથ સિદ્ધ
કરવાની ઇચ્છાઓ એ એની ચેષ્ટાઓ છે.

મુગ્ધાસ્વાધીનપતિકા-યથા,

શંકિત ગુરુજનથકી, લાજમાં રહે દગાણી,
એ નવલાને નાથ, પૂછ્યા વિણ પોંએ ન પાણી;
પલંગ ગિછાવી દોંએ, સને શ્રંગાર પરાગે,
મોહિત કરવા તણે, લેદ લામા નહીં જાણે;
એમ છતાં પતિ આજથી, લીન થયો લલનાપરે,
આગળ એનું શું થશે, એહ કોણ અટકળ કરે.

યથા.

જની પ્રેમવશ જ્યમ જ્યમ, સંગ તજે નહીં નાથ અંતરાત્ર;
ત્યમ ત્યમ લાજસમુદ્રે, દારાના ડૂંગતાં જાય ગત્ર.

મધ્યાસ્વાધીનપતિકા-યથા,

ઘડો અંદન અરચાવો, રહે ઘડો લલજા લાવી,
ગિછાવતાં પરિચંક, ઘડી અટકાવે આવી;
ઘડો ગુંથાવે પુષ્પ, ઘડોંક ના ના કહે નારી,
ઘડોં રંગેથી રમે, ઘડોંક ઉભી રહે ન્યારી;

ઘડી કહે ફરે રહો, ઘડી પ્રસારે હાથને,
બની મહારી માનિની, નાચ નચાવે નાથને.

યથા.

પતિ પગ ધોવે ત્યારે, કૌતુક કરતી ર્યામા સુખદાઈ;
ક્ષણ દ્રવ્ય પદો પ્રસારે, ક્ષણ જોયી લે ઉર સંકેત્યાઈ.

પ્રૌઢાસ્વાધીનપતિકા--યથા,

વેણી શુંથે મારો, ગિન્દો પણ હોયે બનાવી,
કરથી બાંધે કસો, આંગીની આનંદ લાવી;
આઈ અત્તર આંગ, ચોપડે મેહો હોયે પગ,
સુજ સુખ સામું જુએ, તીમ ઇચ્છાથી ટગટગ;
છકચો રહે સુજ છળિપરે ક્યાંઈ ફર જતો નથી,
સુજપતિ સુજ શાસન વિના, એક શ્વાસ ભરતો નથી.

યથા.

નિરખો રાતદિન ઓંમુખાં, પતિના ચક્ષુ બહુરૂપી થાય;
કમલ બાણો અલિ થાયે, શશિ અનુમાની ચક્રોર બની બાય.

પરકીયાસ્વાધીનપતિકા—યથા.

પતિનો છોડયો પ્રેમ, પ્રેમ પતિવૃત્તનો છોડયો,
પરપતિ સાથે પ્રેમ, ઈગરથી મેં તો બેડયો;
હાજર હરદમ રહે, ઇશારે આગળ આવે,
દાસની પેઠે ખાસ, નોકરી મારો બબલે;
ડરે ન દુનિયાંથી જરી, સુજ પ્રીતિ માટે મરે,
મનમોહન સુજ મિત્રસમ, જગમાં કોઈ નહિ જડે.

યથા.

પ્રસારો પ્રેમતણો શુણ, સુજ મન ખગને બાંધે છે નાથ;
ઉડે ઉડાસ બની કદો, તો ફરો જોયી રાખે છે હાથ.

સામાન્યાસ્વાધીનપતિકા—યથા.

માન કરું શી રીત, વાંક ંહાલાંનો ના'વે,
એક કહું ત્યાં અધિક વસ્તુઓ ંહોરી લાવે.
મુદ્રિ માણું તહાં, હાર મુક્તાનો આપે;
જરા ઉદાસી જોઈ, તુરત મુજ ચરણો આપે,
હોંશ રહી ગઈ હૃદયમાં, મુજને માન કર્યા તણી,
પણ હું શું સજની કરું, પ્રીતિ પ્રિયતમની ઘણી.

યથા.

રૂપ ગુણેથી ભરેલી, મુજવિણ વનિતા નથી અન્ય હાલ;
પ્રિયકર ગ્રહી કંકણ દે, હૃદય લગાવી દે મુક્તામાલ.

અભિસારિકા.

પ્રિય સંગમાર્થ સંદેત-સ્થલમાં જવાવાળી અથવા પતિને
પોતા પાસે બોલાવવાવાળી સ્ત્રીને અભિસારિકા કહે છે. સમય
પ્રમાણે રૂપ અને શ્રંગારનું સજવું, યુદ્ધિબલનું જોર બતાવવું,
સાહસ અને છળ કરવો એ એની ચેષ્ટાઓ છે.

મુગ્ધાઅભિસારિકા—યથા.

મળીને સખીઓ સર્વ, કહે બાલાને બાઈ,
જોવા નવલો ખેલ, ચાલ જંગલમાં જાઈ;
છળખળથી કરી છટા, છળીલીને છળી લીધી,
વિધવિધ વાતો માંડી, લામાવી આગળ કીધી.
કુંજ ગલીમાં કોડથી, મેળવી મોહનને જઈ,
અજળ ખેલ અવિલોકતાં, મુલાગા શરમાઈ ગઈ.

યથા.

નવલાને નેહેથી, કેલિભુવનમાં લઈ ચાલી આલી;
મુખશશિ ભૂષણ તારા, દ્રગ ચકોર કરી નિરખે વનમાલી.

મધ્યાઅભિસારિકા--યથા

કટિ કિંકિની કરી દૂર, દૂર યગ ઝાંઝર ધરતી,
 ભ્રમરોનો ભય પામી, દૂર દય કરથી કરતી;
 સર્ખાની દ્રષ્ટિ બચાવી, દૂર ગજગતિ કરી ધરી કરે,
 અપલા પેઠે અમર્યુ અહુધી બીજા અહ અંદર;
 મળતાં મોહનલાલને, ઘડી શીતલ ઘડીમાં ગરમ,
 અળખાને અભિસારસાં, હૃદયે સ્મર નયને શરમ.

યથા

સજી સુંદર શ્રંગારો, વામા ચાલી રતિ ભુવને બહાલે;
 મન આગળ યગ પાછળ, ઘડી ધીરી ઘડી ઉતાવળી ચાલે.

પ્રૌઢાઅભિસારિકા--યથા.

મંજન કરી શરીર, આંખમાં અંજન સાર્યું,
 વિધવિધ ધાર્યાં વસ્ત્ર, બૂધણે તન શ્રંગાર્યું;
 ચાડે અંદ્રિકા તુલ્ય, અંદ્રસુખી ચોંપે ચાલી,
 રતિશુદ્ધમાં રસરૂપ, જહાં બેઠા વનમાલી;
 છત્રપતિ સ્મરશર ધરી, રામા સંગે રાજતો,
 નેહ સહિત નક્ષત્રપતિ, છત્ર રૂપ બની ઓજતો.

યથા.

કચ કચ લારેં લુકતી, બહુ શ્રંગારો અહ ચાલી બાલ;
 બણે આસવથી છઠ્ઠી, છેલી બચે છકાવવા લાલ.

પરકીયાઅભિસારિકા--યથા.

સુતાં ધરનાં સર્વ, ઉઘીયાં આસપાસ જન,
 વીતી રજની અર્ધ, ગોલી ધીરથી અહ ધન;
 ચૂપચાપ ચોરીથી, ચાંકતી ચતુરાં ચાલી,
 મહદ મુદ્દેથી ગઈ, જહાં બેઠા વનમાલી;

ચારે આમીકર ગણી, બ્રમરે ગણી બુહી લામિની,
ગણી ચક્રેરે ચંદ્રમા, ગણી મયૂરે દામિની.

યથા

ગણકારે નહીં ગોરી, મગ પળતાં પગ વિષધર વીંટાય;
ન્યમ છકેલ ગજ છટી, ધીર તણ જંજીર ખેંચીં ધાય.

પરકીયા અલિસારિકાના ત્રણ લેહ છે. ૧ કૃષ્ણામિસારિકા,
૨ શુક્લામિસારિકા, ૩ દિવામિસારિકા.

કૃષ્ણામિસારિકા.

અંધાસી રાત્રિને અનુકૂલ વેષ ધારણ કરી પ્રિય સંગમાર્થ
સંકેત સ્થળમાં જાવાવાળી સ્ત્રીને કૃષ્ણામિસારિકા કહે છે.

યથા.

શ્યામ નિશિ નલ શ્યામ, શ્યામ ધન ઘટા છવાઈ,
શ્યામ સજ્જ શ્રંગાર, શ્યામને મળવા ધાઈ;
લલના હરે ન લેશ, કલેષનો લય નથી કાંઈ,
સગળ સહાયક ચાર, સંગ લીધા સુખદાઈ.
ચડી મનોરથ વાહને, સખી ઉમંગ સુ રસાલ છે,
સુલટ પ્રણલ સ્મર શોભતો, સુખશશિતાણી મસાલ છે.

યથા.

પ્રિયનો રંગ ગ્રહ્યા વિણ, બહાલ લયુઈ નહીં મિલન થાય વામ;
શ્યામ રંગ ધરી તેથી, જા મળવા જ્યાં ખેડા છે શ્યામ.

શુક્લામિસારિકા

ચાંદની રાત્રિને અનુકૂળ વેષ ધારણ કરી પ્રિય સંગમાર્થ સંકેત
સ્થળમાં જાવાવાળી સ્ત્રીને શુક્લામિસારિકા કહે છે.

યથા.

સ્વેત કિનારી સહિત, સ્વેત સાડી શિર ધારી,
કસી કંચુકો સ્વેત, સ્વેત જરિઓંથી સુધારી;
ઘેરદાર ઘાઘરો, સ્વેત સુંકતાની માળા;
અન્ય સર્વ ભૂષણો, સ્વેત સુ જવાહિરવાળા;
ચતુરાં ચાંદનો રાતમાં, ચાંદનોમાં ભળી આવતી,
ગળવા મોહનલાલને, આશ ઉમંગ ઉરે અતિ.

યથા.

ચાર ચાંદનોમાંહી, સ્વેત વસનની છુતિ શુભ દરશાય;
જાણે ક્ષીરાખિધતનયા, ક્ષીરસિન્ધુમાંહે આલી જાય.

દિવામિસારિકા.

દિવસમાં પ્રિયસંગમાર્થ સંકેત સ્થળમાં જવાવાળી સ્ત્રીને
દિવામિસારિકા કહે છે.

યથા

નભમંડલમાં આજ, ચંડકર પ્રચંડ અંગે,
કેહરિ અને કુરંગ, વૈર તહે વસતાં સંગે;
અહિક્ષણ નીચે જાય, ત્યાગી ભય દાદુર દોડી,
આહિ મયૂર હેઠળે વસે તન આશા તોડી;
ગાઠ પ્રીતિ ગોવિંદની, અળખાના ઉરમાંય છે,
મધ્યાન્હે મળવા મુદ્દે, જેષ્ઠ માસમાં જાય છે.

યથા.

ધરી અરૂણ પદ અળખા, મધ્યાન્હે પ્રિયને મળવા ચાહે,
જાતી જરી ન જણાતી, કૂલેલા કિંશુકનાં વનમાંહે.

દેટલાએક ક્રવિઓ અષ્ટ નાયકા સિવાય વિશેષ લેટો
ખતાવે છે. ૧. ગમિષ્યત્પતિકા ૨. ગચ્છત્પતિકા, ૩ આગમિષ્ય-
ત્પતિકા, ૪ આગચ્છત્પતિકા, ૫ આગત્પતિકા, ૬ સંયોગવિંતા.

ગમિષ્યત્પતિકા

પ્રિયના વિદેશ ગમનના નિશ્ચયથી વ્યાકુલ થવાવાળી સ્ત્રીને
ગમિષ્યત્પતિકા કહે છે.

સુગધાગમિષ્યત્પતિકા-યથા

જે નવલાએ મનમાં, બહાલે પતિનું નેહતરૂ વાળ્યું;
પતિનું ગમન સુણી એ, વિરહતપ વાયુથી કરમાવ્યું.

મધ્યાગમિષ્યત્પતિકા-યથા

નાથગમન સુણી નારી, કહેવા જાયે પણ ન કહું જાય;
લાજમદનનો ઝગડો, દિલમાં થાયે તે નહીં દેખાય.

પ્રૌઢાગમિષ્યત્પતિકા-યથા

કહી લાલે ખાલાને, વિદેશ જવાતણી વાત બ્યારે;
આંખતણા અંજનને, ઘેવા લાગી ધન અશ્રુધારે.

પરકીયાગમિષ્યત્પતિકા

પ્રથમ મિલનમાં જેલું, દુઃખ દીધું હતું તમે મને શ્યામ,
એથી અધિકું આજે, દુઃખ દો છે લઈ વિદેશનું નામ.

સામાન્યાગમિષ્યત્પતિકા-યથા

વિદેશ જતાં પહેલાં, કૃપા કરી દેતા જાણે લાલા;
પ્રાણ રખવા પદિકો, જપવા નામ તમારું મોર્તીમાલા.

ગચ્છત્પતિકા

પ્રિયને વિદેશ જતો જોઈ હુઃખી થનારી સ્ત્રીને ગચ્છત્પતિકા કહે છે.

મુગ્ધાગચ્છત્પતિકા-યથા

પતિને સિધાવવાને, જેમ જેમ ઘટી રાત પ્રાત થાય;
તેમ તેમ તરૂણીના, મુખશશિ કેરી જ્યોતિ ઘટતી જાય.

મધ્યાગચ્છત્પતિકા-યથા

પતિવિયોગ વેળાએ, દારાને દ્રગ અશ્રુ દેખાય;
જાણે મધુકર મધુને, વમન કરી ફરી તુર્ત ખાઈ જાય.

પ્રૌઢાગચ્છત્પતિકા-યથા

પતિ સિધાવતી વખતે, બન્ને નયનોને કહે છે ખાલ;
શવાના દિન આજા, નિરખી લ્યો પતિ હર્ષ ધરી હાલ.

પરકીયા ગચ્છત્પતિકા-યથા

કરી ચીકણી કાયા, લાલ લગાવી સદાય અતિસ્નેહ;
વિરહઅગ્નિથી બળીને, હવે એક ક્ષણમાંહિ થશે ખેહ.

સામાન્યાગચ્છત્પતિકા-યથા

પ્રથમ દઈ મન ખ્યારા, મારા મનને કર્યું તમે હાથ;
આજ અચાનક છોડી, વિદેશમાં ક્યાં જાઓ છો નાથ.

આગમિષ્યત્પતિકા

પ્રિય વિદેશથી આવશે એમ જાણી ખુશી થનારી સ્ત્રીને આગ-
મિષ્યત્પતિકા કહે છે.

મુગ્યાઆગમિષ્યત્પતિકા-યથા

દિન દ્વયમાંડી મળશે, આ નવલાનો નાથ હવે ખાઈ;
વાત મુણી એ સખાની, નીચાં નયન કરીને લજવાઈ.

મધ્યાઆગમિષ્યત્પતિકા-યથા

વામ નયન ફરકયાથી, ખાળા હર્ષિત ખની રહી ચૂપ;
સણુ ઉઘાડી ધણુ ઢાંટે, ઉર ઉમંગને લ્યમ વાલજ ધૂપ.

પ્રૌઢાઆગમિષ્યત્પતિકા-યથા

પુત્ર આવ્યો પતિનો, અને મુણ્યું પતિ આવે છે ખાસ;
કામિનીની કાયામાં, એથી ઉપજ્યો દિગુણો હુલ્લાસ.
નયન ખાહુ ખાહુ ફરક્યાં, વળી ખોલવા લાગ્યો જવ કાગ;
અંગ અંગ અખળાને, વિવિધ વર્ધવા લાગ્યો અતુરાગ.

પરકીયાઆગમિષ્યત્પતિકા-યથા

મુણ્યું પથિકના મુખથી, વાલમ વળશે વિદેશને ત્યાગી;
કાંઈક મુખ મરકાવી, ચાલી ચતુરાં ઉરમાં અતુરાગી.

સામાન્યાઆગમિષ્યત્પતિકા-યથા

ખાહુ ધન મેળવી મોલ, જરૂર આવશે એમ મુણી વાત;
વાર વધૂના ઉરમાં, વિલાસ લાગ્યો વધવા દિન રાત.

આગચ્છત્પતિકા

પ્રિય વિદેશથી આવે છે એમ જાણી ખુશી થનારી સ્ત્રીને આગ-
ચ્છત્પતિકા કહે છે.

મુગ્ધાઆગચ્છત્પતિકા—યથા

નવલાના મનમાંહી, હુર્પ થયો પતિ આવે છે નાણી;
કમલકલિની પેઠે, જરા અરુણતા મુખપર દરશા થી.

મધ્યાઆગચ્છત્પતિકા—યથા

પતિઆગમન મુણીને, લાજવતીનું અંતર ઉભરામ;
નિશ્ચિત મધુ સરસિજ સમ, ઘડી વિકસે, ઘડીતર અંકોચાય.

પ્રૌઢાઆગચ્છત્પતિકા—યથા

પાત આવે છે નાણી, અગળાને આતુરના અધિકાય;
ઉડી ગળત આગળથી, પાંખ ન પ્રાપ્ત થવાથી પસ્તાય.

પરકીયાઆગચ્છત્પતિકા—યથા

અન્ય દેશથી આવે, પ્રિયતમ એવી મુણી વાત માત્ર;
અમકથું અપલા પેઠે, આહ વદ્ધાથી ગોરીનું ગાત્ર.

સામાન્યાઆગચ્છત્પતિકા—યથા

ધની મિત્ર આવે મુણી, સર્થ શ્રંગારો અંગે અભિરામ;
નગર ખુદાર જઈ ઘેડી, મારગ રોડી વિલાસિની વામ.

આગતપતિકા.

પ્રિયના વિદેશઆગમનથી ખુશી થનારી સ્ત્રીને આગતપ-
તિકા કહે છે.

મુગ્ધાઆગતપતિકા—યથા

પતિ પરદેશથી આવ્યો, અડી કર પૂછે સમાચાર મુખથી;
લાજ સમુદ્રે હૂંપી, વાત ન નિકળે નવલાના મુખથી

મધ્યાઆગતપતિકા—યથા

પ્રવાસથી પતિ આવ્યો, ગહિણી ઘેડી ધૂંધટો લાણી;
નેહથી વાંકી નજરે, ઘડી પતિને નિરખે ઘડી સર્ખો શાણી.

પ્રૌઢાઆગતપતિકા-યથા

પતિને નિરખી પ્રમદા, કરતી અંજન સહિત અશ્રુધારા;
જેમ ચન્દ્રને નિરખી, ચંદ્રાર દૂર ધરે છે અંગારા.
શ્રી હસી વાલમ સંગે, વાનો કરતાં આંખે અશ્રુ ભરે;
મિલન વિરહના મુખ દુઃખ, વર્ણન કરતાં ગદગદ કંઠ કરે.

પરકીયાઆગતપતિકા-યથા

ગયા વિરહ દિન વીતી, આવ્યો નિશિમાં અગણિત આનંદ;
પ્રેમી પ્રિયા કુમુદિનિસમ, વિકસી નિરખી બહાલો વ્રજચંદ્ર.

સામાન્યાઆગતપતિકા-યથા

તમવિષ્ણુ તનનગરીમાં, વિરહહુંટારા પ્રીતમ ગટ પેત્રી;
મુવર્ણુરૂપ સરવ મુજ, હુંટી ગયા હું રહી હાય ખેત્રી.

સંયોગગર્વિતા

પ્રિયના સંયોગથી ગર્વ કરનારી શ્રીને સંયોગગર્વિતા કહે છે.

યથા.

કયાંય ગયાં એ વાદળ, નિત ઉઠી મુજને જળાવતાં જેહ;
ગાઈ મલાર જોલાવું, તોય ન આવે નજર આજ એહ.

નાયક

રૂપયૌવનસપત્ન પુરૂષને નાયક કહે છે. એના ધર્માનુસાર ત્રણ ભેદ છે, ૧ પતિ, ૨ ઉપપતિ, ૩ વૈશિક. અવસ્થાનુસાર બે ભેદ છે. ૧ માની ૨ પ્રોષિત, પ્રકૃત્યાનુસાર ત્રણ ભેદ છે. ૧ ઉત્તમ, ૨ મધ્યમ, ૩ અધમ. રસાનુસાર ચાર ભેદ છે. ૧ ધીરલલિત, ૨ ધીરોદ્ધત, ૩ ધીરોદ્ધત, ૪ ધીરમશાન્ત.

યથા.

કલિત કંઠે કંઠુસમ, કમલદલસમા કપોલ શેલે છે;
અધરગિમ્મ વિદ્રુમસમ, બ્રૂધતુ સમ લેઈ મન દોલે છે.
ખાણુસમાન નિરીક્ષણ, સ્મરને લજ્જે તનની તરૂણાઈ;
અખલ વિમલ અતિ દાની, ધીર, વીર, ગંભીર અને ન્યાયી.
વિનયી વિદ્યાવંતો, રસમય વાણી વસે મુખે વાસ;
ચતુર અને આનંદી, દયા વસે દિલ હરહમ મુખ હાસ.

પતિ

શાસ્ત્રવિધિથી વિવાહિત પુરૂષને પતિ કહે છે. એના પાંચ
લેહ છે. ૧ અનુકૂલ, ૨ દક્ષિણ, ૩ વૃષ્ટ, ૪ શઠ, ૫ અનમિત્ર.

યથા.

ન્યાર્થો પરુષો પ્રિયતમ, ત્યાર્થો તુજને રાજે છે સંગ;
લાગ્યશાળી તું લાભા, સદા શિવાસમ રાજે અરધાંગ.

અનુકૂલ

જે પુરૂષ એકજ વિવાહિતા સ્ત્રી ઉપર અનુરક્ત થતી બીજી
સ્ત્રીની આકાંક્ષા ન રાજે એને અનુકૂલ કહે છે.

યથા.

પત્ર ધરે પગ નીચે, શિર પર નિજ વસ્ત્રથી છાંય કરતો;
પ્રમદાને લઈ પ્રિયતમ, એ રીતે ઉપવનમાં સંચરતો.]

દક્ષિણ

ઘણી સ્ત્રીઓ ઉપર સમાન પ્રીતિ રાખવાવાળા પતિને
દક્ષિણ કહે છે.

યથા.

આરે દિશિ ફેરવી મુખ, કરે અખિલના ઉર આનંદકૂપ;

પ્રિયામાટ જાણે પતિ, ધરોં બેઠા છે ચતુરાનન રૂપ.

ધૃષ્ટ

અત્યંત અપમાનિત થયા છતાં પણ નમ્ર અને લજ્જાહીન અધમ પતિને ધૃષ્ટ કહે છે.

યથા.

નિર્લજ્જપણું નર્યો જાતું, એની એ રહ્યો કુચાલ દિન રાત;
વિષ સમ લાગે મુજને, વાલમ તારી હસવાની વાત.

શઠ

છળપૂર્વક અપરાધ ગોપન કરવામાં ચતુર પતિને શઠ કહે છે.

યથા.

માન તાહેરૂં માનિની, સુરવનિતાઓતણું માન લોપે;
હું જાણું મુખ તારું, ચડયું ખેંચ્યો બ્રૂ શશિ ઉપર કોપે.

અનભિજ્ઞ

શ્રંગારાદિ રસાનુકૂલ ક્રિયાના યથાર્થ બોધમાં અસમર્થ પુરૂષને અનભિજ્ઞ કહે છે.

યથા

હાવ લાવથી હરદમ, સજી શ્રંગારો નેણુ નચાવું હું;
પતિ તોયે નહોં પ્રીછે, ત્યારે શું સખોં ઢાલ બજાવું હું.

ઉપપતિ

પરદારાતુરક્રત પુરૂષને ઉપપતિ કહે છે. એના બે લેહ છે.
૧ વચનચતુર, ૨ ક્રિયાચતુર. કેાઈ કવિઓ એના બીજા ત્રણ લેહ બતાવે છે. ૧ મૂઢ, ૨ મૂઢ, ૩ આરૂઢ.

યથા.

ચરિત્ર આ ચતુરાંનાં, વણું કરોંને ક્યાં જઈ કહેવાયે;

સુજ ઘટ અનલ લગાવી, જળનો ઘટ ભરો શીશ ધરી જાયે.

વચનચતુર--યથા

હતી ચમકતી કેવી, ઉત્તમ અંગરમાંહી અદ્ભૂત;
શું બધું કોઈ સ્થામા ? નહોં નહોં વામા નિરળી વિદ્યુત.

ક્રિયાચતુર--યથા

વેપ વિપ્રનો ધારી, ગયો તીર્થતટ ચતુર પુરૂષ આહિ;
સહુ જન જોતાં છર્ણોયે, ક્યું તિલક ખ્યારોના ભાલમાંહે.

ગૂઢ

જે પુરૂષ પરદારાથી થએલી પ્રીતિ ગુપ્ત રાખે છે તેને ગૂઢ
કહે છે.

યથા.

નિજ નારી ઉર વસતો, પરદારાનો છુપાવીને પ્રેમ;
મરે માલતી માટે, તોય કમલમાં મધુપ વસે જેમ.

મૂઢ

જે પુરૂષ પરદારાથી થએલી પ્રીતિ પ્રકાશ કરી દે છે તેને મૂઢ
કહે છે.

યથા.

પરનારીની પ્રીતિ, નિજ પ્રમદાને કહ્યો પછો પસ્તાયે;
મૂર્ખ ચોર નિજ ચોરી, જેમ ખતાવી જેલમહી જાયે.

આરુઢ

યથા.

કુલટાઓને સંગે, નિશ્ચિતિ કરતો બંધન માર સહે;
કુલ્યા પત્ની સદાથે, થઈ છૂત મુજ જગરી કુટિલ કહે.

વૈશિક

વેશ્યાનુરક્ત પુરૂષને વૈશિક કહે છે.

કેટલાએક કવિઓ વૈશિકના નીચે પ્રમાણે લેટો બતાવે છે.

? અનુરક્ત, ૨ કામમત્ત, ૩ સુરામત્ત, ૪ ધનમત્ત.

યથા.

સુવરણવરણી શ્યામા, પાન ગાવતી દ્વાર પદે બેઠી;
હસી જોઈ મુજ સામું, હાથ માહરા દૃઢ્યમહીં પેઠી.

અનુરક્ત

જે પુરૂષ મન, વચન અને કર્મથી ગણિકાના પ્રેમને વશ થાય
તેને અનુરક્ત કહે છે.

યથા.

શી રીતે મુજ મનમાં, અવર નારીનો પ્રેમ શકે પેસી;
વાર વિલાસિનીં કેરો, વિલાસ જેમાં બળે રહ્યો બેસી.

કામમત્ત-યથા

કેરે કામવશ નિશ્ચિત, અતૃપ્ત અંતર તૃપ્ત થાય નાંકી;
ઘડીં ઘરમાં ઘડીં બાહિર, ઘડીં વેશ્યાઓતણી ગણીમાંહી.

સુરામત્ત--યથા

તનમુગંધિ અંપકસ્રમ, નિજ નારીનું નિત્ય કરી ન્યારું;
વાર વધુને લુવને, મત્ત પડ્યો રહે મધુ પીવા સાર.

ધનમત્ત-યથા

અમૃદ્યને અતિ ઉત્તમ, તે માગી તે વસ્તુ દુરત કીધી;
રૂપ શુભે ભરી રામા, વિવિધ પ્રયત્ને મેં વશ કરી લીધી.

માની

પ્રિયાએ દરેક અપમાનસૂચક ચેષ્ટાઓ ધારણ કરનાર પુરૂષને
માની કહે છે.

યથા.

હર ભેડી જે દામા, વિનિ કરે આપને ગ્રાહ્યામ;
દોર બની તેનાથી, સુખ મરડી શું રહ્યા લાલ આમ.

કેઈ દિવિ માનીના વિશેષ લેટો બતાવે છે. ૧ રૂપમાની, ૨
ગુણમાની.

રૂપમાની-યથા.

વાસ્તવ શું વિલોટો. નિજના સુખને ગ્રહી દરપણ હાથે;
સ્વ મ બુદ્ધો સરખાવી. આપણે સુખ ગદ્યામુખ સાથે.

ગુણમાની-યથા

ગુણીયલ ગાન તમારું, સુણાવતા નથી રહ્યામાને શાને;
આમ થકી નથી જોગી, સમજણમાં સ્વર તાલ અને તાને.

પ્રોષિતપતિ

પ્રિયાવિયોગથી અંતાષિત પુરૂષને પ્રોષિતપતિ કહે છે.

યથા.

કનકછત્રી કન્નિમય, દામિની કરતાં દિગુણ તેજ બલ;
અગૃતપેલિ અનુપમ, દારા મુજથી દૂર હાય હાલ.

ઉત્તમ

• પ્રિયતમાને ડોપાયમાન નિરખી ચતુરામથી તેનું માન છોડા
વવાના ઉપાય યોજનાર પુરૂષને ઉત્તમ કહે છે.

યથા.

કેપિત જોઇ કામા, ઇલાજ કરતા તુરંત રસિકરાજ;
ગ્રહો કપોલ દ્રગ લૂતા, કહે શું અંજન દેલાયું આજ..

મધ્યમ

પ્રિયતમાને માનમાં ભરાએલી જોઇ તે પુરૂષ સમાન રહે છે
તેને મધ્યમ કહે છે.

યથા.

કેપે ભરાઈ કામા, ઉલો નાથ અખોલ રહી ન્યઃજો;
હાથ ગ્રહો હસો હેતે, ઉડો ઐંગાર સજવા લાગી જપારે.

અધમ

ભય લજ્જાચ્છિત પુરૂષને અધમ કહે છે.

યથા.

નિર્લજ સ્વાસ્થા સ્વામી, એથી હું સખી સદા બળું મનમાં;
છુપી સ્પૃશે મુજ છાતી, હું જોડી હોઉં જ્યાં ગુરૂ જનમાં.

ધીરલલિત

શ્રંગારરસ પ્રધાન પુરૂષને ધીરલલિત કહે છે.

યથા.

બહાલાં ભૂષણ વસનો, ઉલ્લસણતા પ્રિય મિત્ર સંગ રનેહ;
વિષય લાલસા ઉરમાં, પ્રમદા પ્યારી સદા સ્વચ્છ દેહ.

ધીરોદ્ધત

રૌદ્રરસ પ્રધાન પુરૂષને ધીરોદ્ધત કહે છે.

યથા.

અધિક્ક શેષ લઘુ દોષે, અતિ અમર્ષ અહનિશ અંચલ ચિન્ત્ન;
નિજ સ્તુતિ કરી સુખ માને, મહદ માનસારી રાજે છે રીત.

ધીરોદ્દાત

વીરરસ પ્રધાન પુરુષને ધીરોદ્દાત કહે છે.

યથા.

સદા સત્યતા ખ્યારી, દાન દયા રાખતો રૂચિર માન;
ઉત્સાહી ઉદ્યોગે, પ્રિયાપ્રેમવશ ધર્મપરે ખ્યાન.

ધીરમ્પ્રશાન્ત

શાન્તરસ પ્રધાન પુરુષને ધીરમ્પ્રશાન્ત કહે છે.

યથા.

ગીત વાદ્ય અતિ ખ્યારાં, સંતશુણ્ણો સાંભળના રૂચિ રાજે;
નિવેદક ધર્મ અધર્મે, દયા દ્રષ્ટિથી સર્વ સ્થળે દાજે.

રસપ્રકાર

પૂર્વોક્ત રીતિઅનુસાર વિભાવ, અનુભાવ અને સંચારી ભાવથી પરિપોષિત સ્થાઇ ભાવ અર્થાત્ રતિ, હાસ, શોક, કેધ, ઉત્સાહ, ભય, બુદ્ધિ, આશ્ચર્ય અને નિર્વેદથી ક્રમાનુસાર નવ રસોની ઉત્પત્તિ થાય છે અર્થાત્ ૧ શ્રંગાર, ૨ હાસ્ય, ૩ કરુણ, ૪ રૌદ્ર, ૫ વીર, ૬ ભયાનક, ૭ વિભત્સ, ૮ અદ્ભુત, ૯ શાન્ત.

શ્રંગાર

નાયક નાયિકાના પરસ્પર અનિર્વચનીય પૂર્ણનિન્દને શ્રંગારરસ કહે છે. એને વર્ણ્ય સ્યામ અને દેવતા વિપ્લુ છે. એના બે ભેદ છે. ૧ સંયોગ, ૨ વિપ્રલમ્ભ.

સંયોગ

દર્શી, સ્પર્શી સંતાપાદિજનિત બહિરિન્દ્રિય સંબંધી પરસ્પરના આનંદને સંયોગ શ્રંગાર કહે છે.

યથા.

સજી સરવ શ્રંગાર, નાથની સંગે નારી,
એક આસને ઉભય, ધિરાજે બહાલ વધારી;
વાતો કરતાં વિહસિ, અમિત રતિ રસને આખે,
સુધુ ડોકિલના શબ્દ, ઉરે અધિકાં અભિલાખે;
ચતુરાં નિજ મુખચંદ્રથી, શરમિન્દો શશિને કરે,
કલિત લલિત તનકાન્તિથી, જ્યોતિ જ્વાહિરની હરે.

આમાં નાયકનાયિકા આલંબનવિભાવ, ડોકિલના શબ્દ ઉદ્દીપન વિભાવ, એક આસન બેસવું અનુભાવ, રતિ રસને આખવો એ રતિસ્થાઈ અને વિહસી વાતો કરવી એ હર્ષસંચારી ભાવ હોવાથી સંયોગ શ્રંગાર થયો.

વિપ્રલમ્ભ

નાયકનાયિકાના પરસ્પર પ્રસન્ન બહિરિન્દ્રિયોના સંબંધઅભાવને વિપ્રલમ્ભ અથવા વિયોગશ્રંગાર કહે છે. એના ત્રણ ભેદ છે. પૂર્વાનુરાગ, ૨ માન, ૩ પ્રવાસ.

યથા.

ધ્યારાવિણુ પાવસ ઋતુ, પાવક તુલ્ય બની મુજને બાળે;
આ કેરીને ડોકિલ, પૂર્વ જન્મનું આજ વૈર વાળે.

પૂર્વાનુરાગ

મિલન થયા પહેલાં થએલી પ્રીતિને પૂર્વાનુરાગ કહે છે.

એનું કારણ પ્રિય વસ્તુનું દર્શન છે.

યથા.

મુજને તઈ મન માફે, સોડનને જઈ મળ્યું મુદે સજની;

મનવિણુ તન એકલડું, અથડાયે છે દિવસ અને રાત્રી.

દેટલાએક કવિઓ પૂર્વાનુરાગ-અન્તરગત શ્રુતાનુરાગ અને દ્રષ્યાનુરાગ ગતાવે છે.

શ્રુતાનુરાગ-યથા.

જેની વાત સુણીને, થઈ ભુદી તન મનની સ્થિતિ મારી;
કરાવ દર્શન એનાં, નહીંતે મારા પ્રાણ જશે પ્યારી.

દ્રષ્ટાનુરાગ-યથા

રૂપરવેયો નાળી, રૂજ અંતરની મથનીમાં વ્હાલી,
દેહદાધિને છોડી, મુજ મનમાળણુ લઈને ક્યાં ચાલી.

દર્શન

કોઈ પ્રકારથી કોઈ વસ્તુના સ્વરૂપજ્ઞાન થવાને દર્શન કહે છે.
મેના ચાર ભેદ છે. ૧ શ્રવણ, ૨ ચિત્ર, ૩ સ્પર્શ, ૪ પ્રત્યક્ષ.

શ્રવણ

કીર્તિ શ્રવણ કરવાથી જે સ્વરૂપ ચિત્તમાં લાસિત થાય છે,
મેને શ્રવણદર્શન કહે છે.

યથા.

જે દિનથી સજની તેં, વળાણી મુરતી વાલમની જેવી;
તે દિનથી મુંજ દુદયે, વસી રહી છે તેવીને તેવી.

ચિત્ર

કોઈ વસ્તુનું ચિત્રદ્વારા સ્વરૂપજ્ઞાન થાય તેને ચિત્રદર્શન કહે છે.

યથા.

ચિત્ર ચક્ષુથી જોતાં, ચિત્રતુલ્ય સ્થિતિ થાયે ચતુરાંની;
તો પછી મિત્ર નિરૂપતાં, કહે કેવી સ્થિતિ થાવાની આની.

સ્વપ્ન

નિદ્રાવસ્થામાં કોઈ વસ્તુના સ્વરૂપજ્ઞાનને સ્વપ્નદર્શન કહે છે.

યથા.

જગ્યા પછી જો જોઉં, તો લપટાવી લઉં હૃદય સાથે;
ચિત્તચોર સ્વપ્નનાનો, કેમ કરી આવે મારે હાથ.

પ્રત્યક્ષ

કોઈ વસ્તુના નયનગોચર થવાને પ્રત્યક્ષદર્શન કહે છે.

યથા.

પતિદ્રગ અલિ આન દે, ભ્રમે નારોંતા વદનઃમત્ર માથે;
પતિભુખ શશિ પર ભ્રમતાં, દ્રગચક્રોર ચતુરાનાં મુખ સાથે.

માન

આશાપ્રતિદ્વં પ્રિયતા અપરાધજનિત પ્રણયકોપને માન કહે છે. એના ત્રણ લેહ છે. ૧ લઘુ, ૨ મધ્યમ, ૩ ગુરુ.

યથા.

અંજનવિષુ દ્રગ પ્રીકડાં, હારવિના ઉર નયવિષુ છે નાસા;
ચઢેલ ભ્રકુટિ ભાગી, જોઈ નાથે અનંદની આશા.

લઘુ

પરસ્પરીદર્શનજનિત માન કે જે હાસ્યાદિકથીજ નિવૃત્ત થાય છે એને લઘુમાન કહે છે.

યથા

માન ગયું તુજ છૂટી, નજરેંથી ન્યાળતાંજ વજરાજ;
રહી ભરાઈ ઘડી માને, માન કર્યાની રાખી તેં લાજ.

મધ્યમ

પરસ્ત્રીપ્રશંસાજનિત માન કે જે વિનય અથવા સમ ખાવાથી નિવૃત્ત થાય છે તેને મધ્યમ માન કહે છે.

યથા.

કસમ કાન્તમુખથી સુણી, તુરત ઉતારી બ્રહ્મટિ ધનુષ નારી;
વિહસિ વિદોષી કટાક્ષે, રસકૃપાણુને મુદે રહી મારી.

ગુરુ

પરસ્ત્રીગમનવિશ્વાસજનિત માન કે જે ચરણપતનાદિથી નિવૃત્ત થાય છે તેને ગુરુમાન કહે છે.

યથા

નિરર્ખી અરૂણ દ્રગ પતિનાં, અખળાની ગતિ થઈ ગઈ એવી;
કમલ અરૂણતા નિરખી, ઘટી જાય શશિતણી ધુતિ જેવી.

માનમોચનઉપાય.

માન છોડાવવાના છ ઉપાય છે. ૧ પ્રણતિ, ૨ ઉપેક્ષા, ૩ મેદ, ૪ સામોપાય, ૫ દાનોપાય, ૬ પ્રસંગવિધ્વંસ.

પ્રણતિ

જ્યાં નાયક સ્ત્રીને પાય પડી માન છોડાવે તેને પ્રણતિ કહે છે. આ શુરમાન છોડાવવાનો ઉપાય છે.

યથા.

પતિ પતિના પગમાં, પડીયો એ અવરેખી અનુમાનું;
મુદે મિત્રને મળવા, જાણે આવ્યો આજ ભવ્ય ભાનું.

ઉપેક્ષા

જ્યાં માન છોડાવવાનો પ્રસંગ છોડી નાયક કોઈ જુદાજ પ્ર-

સંગથી માન છોડાવે તેને ઉપેક્ષા કહે છે. આ લઘુમાન છોડાવવાનો ઉપાય છે.

યથા,

‘વલ્લર્શો મળી વિટપને, અપલા ઘનને મળી ચિત્ત ચાહી.
ક્ષિતિ ગગનમાં ન કોઈ, તરૂણી સુજને તજાય તેં નાંહી.

ભેદ

જ્યાં નાયક નાયકાતું સખીદ્વારા માન છોડાવે તેને ભેદ કહે છે. આ પણ લઘુમાન છોડાવવાનો ઉપાય છે.

યથા

રેષ-અગ્નિને અનલેં, શા માટે પતિને ળાળે સ્થામાઃ
તે તરૂ દહન ન કરીએં, સદાય વસીએં જેની છાયામાં.

સામોપાય

જ્યાં નાયક નાયકાને જેમ તેમ સમજાવી મન મોહિત કરી માન છોડાવે, તેને સામોપાય કહે છે. આ પણ લઘુમાન છોડાવવાનો ઉપાય છે.

યથા

એકજ આપણુ જોઉ, સમજી લે એ વાંત સત્ય શાણી;
માન કદી નહીં કરીએં, માન લેદનું મૂળ જખર જાણી.

દાનોપાય

જ્યાં કોઈ પ્રકારનો લોભ બતાવી, નાયક નાયકાતું માન છોડાવે તેને દાનોપાય કહે છે. આ પણ લઘુમાનમોચનઉપાય છે.

યથા

તુજ નાથે નિજ હાથેં, ગુંથી મોકલોં માલતીની માલ;
જશે માનઅરિ નાસી, હૃદયકમલથી પ્હરે પ્રીતેં ખાલ.

પ્રસંગ વિધ્વંસ

જ્યાં નાયક નાયકાના ચિત્તમાં જમ કે જાનિ પ્રગટ પડી માન છોકાવે તેને પ્રસંગ વિધ્વંસ કહે છે. આ પણ લઘુ માન્યોચન ઉપાય છે.

યથા

કહે પુરાણ પોઠારી, માન કરી જે સ્ત્રી વિતવે રાત
થશે ચકવાકી એ, પુનર્જન્મમાં છે સાચી વાત.

પ્રવાસ

વિદેશસ્થિતિને પ્રવાસ કહે છે. એના બે ભેદ છે.

૧ ભૂતપ્રવાસ. ૨ ભવિષ્યપ્રવાસ.

યથા

શિવા પૂજતાં સ્થામા, જવ કરથી પુષ્પનો સ્પર્શ કરતી;
લસ્મ થતાં લાળીને, હરા ગદલ હરના શિરપર ધરતી.

ભૂતપ્રવાસ-યથા

ખંધ દ્વાર કરીં બેસું, કૂર કલાનિધિ કસાઈના કરથી;
જ્યોત્સ્ના જવાળા જળતી, બેઠી છુપાઈ સર્ખી બલ્લાન્તરથી.

ભવિષ્યપ્રવાસ-યથા

ભલે પધારે પ્યારા, હું નહીં બોલું ધરી રહું મૌન્ય;
પધારશે જવ પાછા, વિલોકશે તવ અવાસ આ શુન્ય,

દશદશા

પ્રિયના વિયોગમાં મનુષ્યોની અવસ્થા જે અલિલાષથી પ્રારંભ થઈ મરણાવધિને પહોંચે છે, એ દશ દશાઓ છે. આ દશ દશા વિપ્રલંભ શ્રંગારાન્તર્ગત ગણી છે. તેનાં નામ.
૧ અભિલાષ, ૨ ચિન્તા, ૩ સ્મરણ, ૪ ગુણકથન, ૫ ઉદ્ભાવ,
૬ પ્રલાપ, ૭ ઉન્માદ, ૮ વ્યાધિ, ૯ જડતા, ૧૦ મરણ.

અભિલાષ

વિયોગસમયમાં પ્રિયમિલનની ઇચ્છાને અભિલાષ કહે છે.

યથા

ક્યારે ગુરૂજન માંડિ, નેણુનો સેનથી પતિને સમજાવી;
કેલિ-ભુવનમાં કોડે, અતિ આતુર બની રહીશ ઉરલાવી.

ચિન્તા

વયોગ સમયમાં સંયોગ અથવા શાન્તિના ઉપાયાન્તર વિચારને ચિન્તા કહે છે.

યથા

શીરીતે શશિમુખી એ, આવી મળી સાચવે સમય ભાઈ;
મુજ મરેલને મોદે, કરે સજીવન અમરામૃત પાઈ.

સ્મરણ

વિયોગ સમયમાં પ્રિયની પૂર્વ ચેષ્ટાઓનું જ્ઞાન થવાને સ્મરણ કહે છે.

યથા

ખટકો રહી ચિતમાંહી, ચટકંલરી તુજ ચાલ ચતુર નારી;
લટક ~~અટક~~ દેખાડી, છટકો ગઈ ક્યાં નેણુ બાણુ મારી.

ગુણકથન—યથા

દિન દિન વધી ઘટી આવે, બને મને શું દારૂણ દુઃખદાય;
અરે કલંકી ચંદા, મુજ પતિના મુખસમ તું નહીં થાય.

ઉદ્વેગ.

વિયોગ સમયમાં વ્યાકૂલ બનીને કોઈ વિષયમાં ચિત્તને આશ્રય નહીં મળી શકે તેને ઉદ્વેગ કહે છે.

યથા

અગ્નિચક્રી હતી બળતી, તેપર ચંદન લગાવિયું લાવી;
પવન નાખ પંખાથી, સખી તે મુજને વિશેષ સળગાવી.

પ્રલાપ

વિયોગ સમયમાં પ્રિયને વિદ્યમાન માની નિરર્થક ક્રિયા અથવા વચનરચનાને પ્રલાપ કહે છે.

યથા

શ્યામરૂપ ઘન શેલો, તનમાં દામિની પીતામ્બર ધારી,
લલિત દ્રગર્થો છળિ લાગે, છતાં મને કાં નાખે છે મારી.

ઉન્માદ

વિયોગમાં અત્યંત સંયોગોત્સુક બની બુદ્ધિવિપર્યયપૂર્વક વૃથા વ્યાપાર કરવાને ઉન્માદ કહે છે.

યથા

ક્ષણમાં ચુંબન કરતી, ક્ષણ હર ધરતી ક્ષણ દ્રગપર આણી;
વર વારિજને વામા, નિજ પતિના આનન કરપદ બાણી.

વ્યાધિ

વિયોગદુઃખજનિત શરીરની અસ્વસ્થ અવસ્થાને વ્યાધિ કહે છે.

યથા

વિરહે દુઃખળી દારા, સેજે સૂતી જણાય નાહોં જરી;
શ્વેત બલાહકકેરી, બાણે સૂતી દામિની સેજ કરી.

જડતા

વિયોગદુઃખથી હૃવતાંજ સર્વ ઇન્દ્રિયોની ગતિનો અવરોધ થવાને જડતા કહે છે.

યથા

જરા ન ચેતન આવે, ગયા હબરો વૈદો હારીને;
મૃતક સજીવન ખૂટી, નામ તમારું નિત એ નારીને;

મરણ

પ્રાણપરિત્યાગને મરણ કહે છે.

યથા

મારા મરણ પછી સર્ખો, પત્ર નાથનો આવે તમ હાથ;
તો મુજ મુખમાં મૂકી, જળાવળે અગ્નિમાં મુજ સાથ.

હાસ્ય

હાસની પરિપુષ્ટતાને હાસ્યરસ કહે છે. એનો વર્ણુ સ્વેત,
દેવતા પ્રમથ, અનુપયુક્ત વચન રૂપાદિનાં પાત્ર, આકર્ષન અનુ-
પયુક્તવચન અને રૂપાદિક ચ્દીપન તથા મુખવિકાસાદિ અનુભાવ
છે. તેના મંદ, મધ્યમ, અને અતિ ત્રણ ભેદ છે.

યથા

પતિની સંગે પ્રમદા, વાતો કરતાં ગઈ અક્ષર ચુકી,
તે સુંધારતાં ફરોને, હસવા લાગ્યાં હલચ ગુકી ગુકી;

મંદ

ન્યાં હસતાં દાંત નહી દેખાય તેને મંદહાસ્ય કહે છે.

યથા

અળખાઓમાં હુલા, હરિ ગ્વાલિગિનો વેષ બેશ ધારી;
અવિલોકી ઓળખતાં, મુખ મલકાવી મંદ હસી ખ્યારી.

મધ્યમ

ન્યાં હસતાં ધ્વનિ થાય તેને મધ્યમહાસ્ય કહે છે.

યથા

ભૂલો ગયા પીતામ્બર, પાછા ફર લેવા આવ્યા લાલ;
દયો પીત પટ કહેતાં, બહુ ધ્વનિથી હસવા લાગી બાલ.

અતિ

ન્યાં હસતાં અત્યંત ધ્વનિ આવે તેને અતિહાસ્ય કહે છે.

યથા

આંખે અંજન ધરતાં, લલિતાએ લાલના ગાલ માથે;
કર્યું મેશનું ટીલું, હસવા લાગી ગુકી સર્વ સાથે.

કરુણ

શોકની પરિપુષ્ટતાને કરુણરસ કહે છે. એનો વર્ણુ ચિત્રિત કપોત સમાન, દેવતા વરૂણ, બાંધુનાશાદિ આલંબન, મૃતક દાહાદિ તથા એની અસાધારણ વસ્તુઓનું દર્શન તેમજ શુણુ શ્રવણાદિ ઉદ્દીપન, ભાગ્યનિન્દા, ભૂમિપતન અને રોદનાદિ અનુભાવ છે.

યથા

વ્યાકુલ બની મંદોદરો, કહે મૃતક દશમુખનું શરૂ ગાત્ર;
વીશ કર્ણુ છે તોયે, કાં નર્થો કરતા શ્રવણુ મારો વાત.

રોદ્ર

ક્રોધથી થએલી ધન્દ્રિયોની પ્રબળતાને રોદ્રરસ કહે છે. એનો વર્ણુ રક્ત, દેવતા રૂદ્ર, શત્રુ આલંબન. શત્રુનો ઉમંગ ઉદ્દીપન, ભૂલંગ, અધર દંશન અને બાહુ વિસ્ફોટનાદિ અનુભાવ છે.

યથા

નિરખી ભવક ભાલે, પાવક બેવી બની રહી બાલ;
નિજ હૃદયેથી તોડી, પતિને દીધી માલતીની માલ.

વીર

પૂર્ણોત્સાહની પરિપુષ્ટતાને વીરરસ કહે છે એના ત્રણ લેહ છે.
૧ યુદ્ધવીર, ૨ દાનવીર, ૩ દયાવીર.

યથા

ચડયો નંદ દશરથનો, મનોરથો હરના પૂરણ કરવા.
લાગ્યા ઉભય ફરકવા, પ્રયંડ બાહુ અરિના મદ હરવા.
કવચે નહી સમાયે, ગાત્ર પ્રકુલિત અરિ ભયે થકડી;
ભેદ દ્રગે દશમુખને, તુર્તજ કડોયો બખતરની કડકડી.

યુદ્ધવીર

બલ વિદ્યા પ્રતાપાદિ નિશ્ચયનિતોત્સાહની પરિપુષ્ટતાને યુદ્ધ

વીર કહે છે. એમાં રિપુઔશ્વર્ય આલંબન, સેનાનો કોલાહલાદિ
ઉદ્દીપન અને અંગ સ્ફુરણાદિક અનુભાવ છે.

યથા

સુલટો સાથે ચાલ્યા, રઘુનંદન ધરોં ધનુષ બાણ હાથ;
જેમ નારીઓ સંગે, ક્ષાગ ખેલવા જતો હોય નાથ.
જે લંકા છુટ્યાવિણ, ક્રૂર્યા હતા શૂરાઓ મુખ મોડી,
તે લંકાનાં દ્વારો, રઘુપતિએ નાખિયાં તુર્ત તોડી.
શ્રવણ કરી હોંકારા, સહુ નિશિચરના શસ્ત્ર અસ્ત્ર પડોંયાં;
થડકયું દિલ દશમુખનું, જવ ચતુરંગિણિ લઈ રામ ચડોંયા.

દાનવીર

દાનસામર્થ્યાદિ જનિતોત્સાહની પરિપુષ્ટતાને દાનવીર કહે
છે. એમાં યાત્રક આલંબન, દાન સમય જ્ઞાન અને તીર્થ ગમ
નાદિ ઉદ્દીપન સર્વસ્વત્યાગાદિક અનુભાવ છે.

યથા

દીધા માલ ખજાના, અર્પણ-કર્યાં સર્વે સુખસાજ;
રાજ દઇ કૌશિકને, ચાલ્યો હુષે હરિશ્ચંદ્ર રાજ.

દયાવીર

ચિત્તાર્દ્રતા જનિતોત્સાહની પરિપુષ્ટતાને દાનવીર કહે છે.
એમાં દીન આલંબન, હુઃખવર્ણનાદિ ઉદ્દીપન, અને હુઃખ દૂર કરવું
તથા મદ્દ લાપણાદિ અનુભાવ છે.

યથા

ગ્રાહે ગજને પકડ્યો, આબ્યો મૃત્યુતણી અણી માથે;
સુણી આરત સ્વર આવી, ખચાવીયો હરિએ પકડી હાથે.

ભયાનક

ઇન્દ્રિયવિક્ષેપસહિત લયની પરિપુષ્ટતાને ભયાનકરસ કહે

છે. એનો વર્ણ સ્વામ, દેવતાં યમ, ભયંકર દર્શન આલંબન એનાં ઘોર
કર્મ ઉદ્દીપન અને કંપાદિ અનુભાવ છે.

યંથા

જવ રાવણનું જોયું, ઓચિનતું અતિ ડરામણું રૂપ;
તવ રઘુપતિની સેના, પ્રીકકે વઢને ળની રહી ચૂપ.

વિભત્સ.

બુશુપ્તો જનિતેન્દ્રિય સંકોચકારી રસને વિભત્સ કહે છે,
એનો વર્ણ નીલ, દેવતા મહાકાલ, હુર્ગધાદિ આલંબન, કૃમિ મ-
શ્વિકા પતનાદિ ઉદ્દીપન અને કંપ રોમાંચાદિક અનુભાવ છે.

કયાંઈ આમિષ અસ્થિ, કયાંઈ ચર્મ કયાંઈ છે રૂધિર ભર્યું;
સંદનાના એ ઘરમાં, શી રીતે હરિએ સ્થાનક કર્યું.

અદ્ભુત

અનિર્વાર્ય વિસ્મયની પરિપુષ્ટતાને અદ્ભુતરસ કહે છે. એનો
વર્ણ પીત, દેવતા પ્રજ્ઞા, અસંભવિત વસ્તુ આલમ્બન, એના શુભાની
મહત્તા ઉદ્દીપન અને સંબ્રમાદિક અનુભાવ છે.

યંથા

લાવૌ સજીવન ખૂટી, જીવાડીયા લક્ષમણને એ જોઈ;
ચકિત બન્યાં ચિચમાંહી ચમત્કારથી રાક્ષસ સહુ ડોઈ.

શાન્ત

કામક્રોધાદિના શમનપૂર્વક નિવેદની પરિપુષ્ટતાને શાન્તરસ
કહે છે. એનો વર્ણ શુકલ, દેવતા નારાયણ, સંસારની અનિત્યતા
આલંબન, સંત્સંગ ઉદ્દીપન અને રોમાંચાદિક અનુભાવ છે,

યંથા

ન ખેદ ન્યારે થાતાં, નથી હર્ષ યેસતાં મળી સાથ;
ગણે જીવન વન સરખાં, જેને છે નિજ મન હરદમ હાથ.

અલંકાર.

શ્રી “જશવંત જશોભૂષણકાર” લખે છે:—

મનુષ્યને હાર આદિ અલંકાર હોય છે. એ છાયાનુસાર કાવ્યના પણ અનુપ્રાસ ઉપમાદિ અલંકાર માનવામાં આવ્યા છે.

અલંકાર ત્રણ પ્રકારના છે. ૧ શબ્દાલંકાર, ૨ અર્થાલંકાર, ૩ ઉપમાલંકાર.

અલંકાર શબ્દની વ્યુત્પત્તિ નીચે પ્રમાણે છે.

અલં કરોતીતિ અલંકાર: ‘અલં’ એટલે શોભા, મનુષ્યના શરીરને ગુણ લાવણ્ય આદિ, જીવના ગુણ ઉદારતા આદિ અને હારાદિ સર્વ શોભાવનારાં બને છે; તથાપિ અલંકાર નામની રૂઢિ તો હારાદિકોમાંજ છે. તેમ કાવ્યને પણ શબ્દ, અર્થ, વ્યંગ્ય, ગુણ અને અનુપ્રાસ ઉપમાદિ સર્વ શોભા આપનારાં હોવા છતાં અલંકારની રૂઢિ માત્ર અનુપ્રાસ ઉપમા ઇત્યાદિમાંજ છે. એનું નિમિત્ત એ છે કે પ્રધાનતાથી નામ થાય છે.

મનુષ્યના જીવનમાં પણ શોભા કરવાનો ધર્મ છે. કેમકે જ્યાં સુધી મનુષ્ય જીવે છે, ત્યાં સુધી શરીરની શોભા છે. જીવનો વિયોગ થયા પછી નથી. પરંતુ જીવધર્મ પ્રધાન હોવાથી તેને જીવ નામથી વ્યવહાર છે. ‘જીવયતીતિ જીવ:’ એ જીવતો છે તે જીવ.

મનુષ્યના ઉદારતાદિ ગુણોમાં પણ શોભા કરવામાં છે, પરંતુ ગુણધર્મ પ્રધાન હોવાથી તેનો ગુણ નામથી વ્યવહાર છે. હાર કંકણાદિમાં ધનત્વ છે, તેવુંજ હાર કંકણાદિ આકાર વિનાના રત્ન અને સુવર્ણમાં પણ ધનત્વ છે. છતાં હાર કંકણાદિમાં શોભા કરવાનો ધર્મ પ્રધાન હોવાથી હાર કંકણાદિનો અલંકાર નામથી વ્યવહાર છે.

પ્રાચીનો ગુણોની અને અલંકારોની આ વિલક્ષણતા બતાવે છે, કે ગુણની સ્થિતિ અચલ છે અને અલંકારોની ચલિત સ્થિતિ છે.

મનુષ્યમાં ઉદારતાદિ ગુણ હોય છે તે અચલ રહે છે; હાર કંઠણાદિ અચલ નથી; કેમકે મનુષ્ય કોઈ વખત અલંકાર ધારણ કરે છે અને કોઈ વખત નથી પણ ધારણ કરતો. એમજ કાવ્યમાં પણ માધુર્યાદિ ગુણની અચલ સ્થિતિ હોય છે. જેમકે પુષ્પાદિકોના વર્ણનમાં માધુર્ય અને શસ્ત્રાદિકોના વર્ણનમાં એજ ગુણ હોય જ એ અનુભવસિદ્ધ છે. ઉપમાદિ અલંકારોની એવી અચલ સ્થિતિ નથી. કેમકે કાવ્ય કોઈ વખત અલંકાર વિનાનું પણ બને છે.

લોકોમાં હારાદિ અલંકાર જેમ રૂપવાન સ્ત્રી પુરૂષોને શોભાયમાન કરે છે પણ દુરૂપ સ્ત્રી પુરૂષોને શોભાયમાન કરતા નથી, તેમ ઉપમાદિ અલંકાર પણ રમણીય અર્થને શોભાયમાન કરે છે. અરમણીયને શોભાયમાન નથી કરતા. ‘ગોસદ્દશોગવયઃ’ એટલે કે ગાય સદૃશ રોઝ, આમાં ઉપમા અલંકાર નથી. ‘સહશિષ્યેણાગતો ગુરુઃ’ એટલે શિષ્યની સાથે ગુરુ આવ્યા, આમાં સંહોક્તિ અલંકાર નથી. ઇત્યાદિ સર્વ સંમત છે, એથી અર્થાલંકારના લક્ષણમાં ‘સરસ્વતિકંઠાભરણકાર’ કહે છે. ‘અલમર્યમલંકર્તુઃ’ શોભાયમાન અર્થને શોભાયમાન કરવા સમર્થ એ અલંકાર.

અલંકારોની ત્રણ દશા થાય છે. ૧ અલંકાર ભેદ, ૨ અલંકારપ્રકારભેદ, ૩ ઉદાહરણ ભેદ.

જે લક્ષણથી સર્વથા વિલક્ષણ છે તેને અલંકારાન્તર કહે છે.

જેની વિલક્ષણતા લક્ષણમાં લીન થાય છે તેને પ્રકારાન્તર

કહે છે.

કહે જે ઉક્તિ માત્રથી વિલક્ષણ છે તેને ઉદાહરણાન્તર કહે છે. આલંબન,

ઉભયાલંકાર.

જે એક અલંકાર અને અર્થાલંકારને તો સર્વ કોઈ માને છે, પરંતુ ગણે જીવન જેન કવિઓ ઉભયાલંકાર ને પણ માને છે.

વેદવ્યાસ લગવાન કહે છે:—

શબ્દાર્થયોરલંકારૌ, દ્વાવલંકુરુતે સમમ્ ।

एकत्र निहितोहारः स्तनग्रीवामिव स्त्रियाः ॥

શબ્દ અને અર્થના અલંકારો (ઉલ્લાસલંકારો) એ છે કે જે બન્નેને એક સાથે રહી શોભાવમાન કરે. જેમકે એક ગ્રીવામાંજ ધારણ કરેલ હાર સ્ત્રિયોના કુચ અને ગ્રીવા બન્નેને શોભાવમાન કરે છે.

વેદવ્યાસ લગવાને ‘સમાસોક્તિ’ ‘પર્યાયોક્તિ’ ઇત્યાદિને ઉલ્લાસલંકાર માન્યા છે. સમાસોક્તિમાં અલંકાર તો સંક્ષેપમાં છે. તે સંક્ષેપ શબ્દમાં કરવામાં આવે છે, જેથી અર્થમાં પણ સંક્ષેપ થઈ જાય છે. એ સંક્ષેપ શબ્દ અને અર્થ બન્નેને એક સાથે શોભા કરનાર બને છે.

પર્યાયોક્તિમાં અલંકારપણું પર્યાયપણામાં છે એમાં શબ્દનો પર્યાય કરવાથી અર્થનો પણ પર્યાય થાય છે, એ શબ્દ અર્થ બન્ને એક સાથે શોભાકર બને છે.

सरस्वतीकंठाक्षरगुणकार लभे છે:—

शब्देभ्यो यः अर्थेभ्य, उपमांदि प्रतीयते;

विशिष्टोऽर्थ कविना स उभयालंक्रिया मता.

શબ્દ અને અર્થ બંનેથી જે ઉપમાદિ વિશિષ્ટ (નવિન) અર્થ પ્રતીત થાય છે, તેને કવિઓ ઉભયાલંકાર માને છે.

સરસ્વતીકંઠાક્ષરગુણકાર ઉપમા, રૂપક આદિ કેટલાએકને ઉભયાલંકાર માને છે. એનું તાત્પર્ય એ છે કે ઉપમેય ઉપમાન અને સાધર્મ્ય એતો અર્થ છે અને ઉપમાવાચક “ઇવ” આદિ શબ્દ છે એ બંનેના યોગથી ઉપમા પ્રતીત થાય છે, એથી ઉપમાને ઉલ્લાસલંકાર માનેલ છે.

રૂપકમાં “મુક્તમેવ ચન્દ્રઃ” અર્થાત્ મુખ એજ ચંદ્ર છે એવો અલેદવાચક “એવ” શબ્દ, સંદેહમાં સંદેહવાચક “કિમ્” ઇત્યાદિ શબ્દ અને ઉત્પ્રેક્ષામાં દ્યોતક ‘મન્વે’ ઇત્યાદિ શબ્દ અર્થથી મળી રૂપક, સંદેહ અને ઉત્પ્રેક્ષારૂપ અલંકારની પ્રતીતિ કરાવે છે. એવી રીતે અન્ય સ્થલમાં પણ જાણી લેવું.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારે તો માત્ર “પુનરુક્તિવદાભાસ” નેજ ઉભયાલંકાર માનેલ છે. પુનરુક્તિવદાભાસના લક્ષણની પછી કહ્યું છે “તથાશ્વદ્યર્થયોરયમ્” એટલે કે આ પુનરુક્તિવદાભાસ શબ્દ અને અર્થનો છે. આનો અમે વક્ષ્યમાણ આભાસ અલંકારમાં સમાવેશ કર્યો છે.

વ્યાસ ભગવાનનો એ મત છે કે શબ્દ અને અર્થ બંનેને શોભાયમાન કરે એ ઉભયાલંકાર.

સરસ્વતિકંઠાભરણકારનો એ મત છે કે શબ્દ અને અર્થ બંનેનો આશ્રય કરે એ ઉભયાલંકાર.

ઉપર બતાવેલ ત્રણેના મતો કહેવા માત્ર તો યોગ્યજ છે, પણ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકારનો સિદ્ધાન્ત વિશેષ દ્રઢ છે.

સમાસોક્તિમાં અર્થનો સંક્ષેપજ, પર્યાયોક્તિમાં અર્થનો પર્યાયજ શોભાકર છે, પણ શબ્દનો પર્યાય શોભાકર નથી.

અલંકાર—અલંકાર્ય.

ચિત્રમીમાંસાકાર અને રસગંગાધરકાર કહે છે કે શોભા કરે એ અલંકાર અને જે શોભાયમાન થાય એ અલંકાર્ય. આથી એમ કહે છે કે ઉપમાદિ ન્યારે બીજાને શોભા કરે ત્યારે તે અલંકાર છે, અને બીજાને શોભાયમાન નહીં કરે એ સમય અલંકાર નથી. “ગિરિ નેવો ગજરાજ છે અને નીરઝરણુ જેવી મદધારા છે.” આહીં ગજના

વર્ણનમાં ઉપમા કોઈ રસ આદિને શોભાકર બનતી નથી, છતાં અલંકાર વ્યવહાર કેમ બને ?

“મેઘમાલ જેવી તરવાર, જલધારા જેવી ધાર અને હે દેવ ! તારો પ્રતાપ શત્રુઓને અગ્નિ જેવો છે.”

આહીં મેઘમાલની ઉપમા તરવારને, જલધારની ઉપમા તેની ધારને અને અગ્નિની ઉપમા તેના પ્રતાપને છે. દેવ શબ્દ રાજા અને ઈન્દ્રાદિ દેવતાઓનો અનેકાર્થવાચી છે. આહીં પ્રકરણુત્રયથી કોઈ રાજામાં અભિધાનો નિયમ હોવાથી વ્યંજનાશક્તિથી અવાચ્યાર્થ ઈન્દ્રની ખુદ્ધિ થઈને ઈન્દ્રની સાથે રાજાની ઉપમા વ્યંગ્ય થાય છે.

એ વાચ્યોપમા વ્યંગ્યોપમાની શોભાકર હોવાથી અલંકાર છે. પરંતુ વ્યંગ્યોપમા વાચ્યોપમાથી શોભાયમાન કરવામાં આવી છે, એથી વ્યંગ્યોપમા આહીં અલંકાર્ય છે એનો અલંકાર નામથી વ્યવહાર કેમ થાય ?

ઉપરની શંકાઓતું પ્રાચીન કવિઓ નીચે પ્રમાણે સમાધાન કરે છે.

“ગિરિ જેવો ગજરાજ” આંહી બીજા અર્થને શોભાયમાન નહીં કરનારી ઉપમાને પણ પ્રાક્ષણુક્ષપણુકન્યાયથી અને મંબુષાગતભૂષણુન્યાયથી અલંકાર વ્યવહાર છે.

ઉક્ત કાવ્યદેશમાં આ ઉપમા અલંકાર નથી; તથાપિ અન્ય કાવ્યરૂપ દેશમાં ઉપમામાં અલંકારપણું રહેવાની યોગ્યતા હોવાથી આ ઉપમાને પણ આંહી અલંકાર વ્યવહાર છે.

“મેઘમાલ જેવી તરવાર” આંહી વાચ્યોપમાથી શોભાયમાન થએલી વ્યંગ્યોપમાનો અલંકાર વ્યવહાર એવી રીતે છે કે જેમ રત્નોથી જડેલ સ્વર્ણતાટકે આદિ હુકાનમાં રાખેલ ભૂષણોનો લોકમાં તે તાટકે અલંકાર આદિ નામથીજ વ્યવહાર થાય છે, કારણ કે એને સ્ત્રીયો પહેરી લીયે તે તે બંને કર્ણના અલંકાર બની જાય છે,

એથી એ અલંકારને યોગ્ય છે. આવા સ્થળોમાં રૂપકાદિ અને બીજા-
ઓનું પણ આજ રીતિથી અલંકારપણું જાણી લેવું.

તમામ પ્રાચીનોનો એવો સિદ્ધાન્ત છે કે રસભાવાદિકને શો-
ભાકર અને ત્યારે ઉપમાદિને અલંકારપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર કહે છે:—

उपकुर्वन्ति तं सन्तं, येऽङ्ग द्वारेण जातुचित् ।

हारादिवदलंकारा, स्तेऽनुमालोपमादयः ॥

જે અંગદ્વારા ‘સન્તં’ સંભવતી રીતે ‘તં’ અર્થાત્ રસનો ઉપ-
કાર કરે તે હારાદિવત્ અનુપ્રાસ, ઉપમાદિ અલંકાર છે.

આંહી અંગદ્વારા અર્થાત્ શબ્દઅર્થદ્વારા સમજવું.

કાવ્ય પ્રકાશગતકારિકાકારાદિ પ્રાચીનોએ આવા સિદ્ધાન્તનો
સ્વીકાર કર્યો, ત્યારે રસભાવાદિ રહિત કાવ્યમાં ઉપમાદિને અલંકાર-
પણું ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય એ શંકાનો અવકાશ રહ્યો એનું સમાધાન
આચાર્યદંડી ધરાવે છે.

“काव्यशोभाकरान्धर्मानलंकारान्प्रचक्षते”

કાવ્યની શોભા કરવાવાળા ધર્મોને અલંકાર કહે છે.

જેમ મનુષ્યોને સુવર્ણાદિના અલંકાર છે તેમ કાવ્યના શોભા-
કર ધર્મ કાવ્યના અલંકાર છે.

કાવ્ય કવિની રચના છે, એ કાવ્ય શબ્દાર્થમય હોય છે, તેમાં
શબ્દને શોભાકર બનાવે તે શબ્દાલંકાર અને અર્થને શોભાકર
તેજે અર્થાલંકાર.

એ અલંકાર ઉચ્છાલવાથી જલનિધિની સ્વચ્છતા દૂર કીધી” આ
કહે છે કે ઉપરના શબ્દની શોભા કરે છે એથી આંહી શબ્દાલંકાર
અને બીજાને શોભા

જેવો ગજરાજ છે. આ ગજરાજ છે અને જલકરણ જેવી મદધાર

છે. આ કાવ્યમાં ઉપમા અર્થની શોભા કરે છે, એથી આંહી અર્થાલંકાર છે.

કાવ્યને શોભા કરનારા અનુપ્રાસ ઉપમાદિ ધર્મ રસાદિકોને ભૂલે શોભા કરે પણ અલંકારપણું તો કાવ્યને શોભા કરવા માત્રથીજ સિદ્ધ થઈ જાય છે. અનુપ્રાસ ઉપમાદિકોની અલંકારપણા માટે રસપર્યંત અનુધાવન કરવાની આવશ્યકતા નથી.

ધોરીએ અલંકારનું નામ ચિત્ર પણ આપ્યું છે.

ક્રોતર કામને ચિત્ર કહે છે. પાષાણના સ્તંભઆદિમાં વેલ, ખુદ્દા, આદિ ક્રોતરણી કરવામાં આવે તે ચિત્ર છે. એ ચિત્રથી સ્તંભાદિની શોભા થાય છે તેમ શબ્દ અને અર્થની રચનાથી શબ્દ અને અર્થને શોભા પ્રાપ્ત થાય છે.

“પુરુષ હલાવવાથી સિન્ધુની નિર્મળતા દૂર કીધી” આ શબ્દ રચનામાં ચિત્ર નથી પણ આને બદલે “પુરુષ ઉચ્છાલવાથી જલનિધિની સ્વચ્છતા દૂર કીધી.” આમ હોય તો એ શબ્દરચનામાં અનુપ્રાસરૂપ ચિત્ર છે એ શબ્દની શોભા કરે છે.

‘અતિ ઉંચા ગજરાજ છે તેને મદની ધારા વહે છે.’ આ અર્થની રચનામાં ચિત્ર નથી પણ આની જગોએ “ગિરિનેવા ગજરાજ છે, અને જળજરણુ જેવી મદધાર ચાલે છે.” આમ હોય તો તેમાં ઉપમા ચિત્ર છે. એ અર્થની શોભા કરે છે. પ્રાચીનોએ એ “ચિત્ર” શબ્દનો અર્થ વિચિત્ર માન્યો જણાય છે. જેમ ક્રોતરણીવાલા પાષાણ સ્થંભમાં સ્થંભ અને ક્રોતરણી બંને પાષણમય છે. તેમ આંહી પણ જો શબ્દમાં ઉક્ત ચિત્ર છે તો શબ્દ અને શબ્દનું ચિત્ર બંને શબ્દમય છે, અને જો અર્થમાં ઉક્ત ચિત્ર છે તો અર્થ અને અર્થનું ચિત્ર બંને અર્થમય છે. તેમજ રસ અથવા ભાવ બીજા રસ ભાવને શોભાકર બને ત્યાં રસવદાદિ અલંકાર થાય છે. પરંતુ સંચારી દશામાં ભાવ રસના પોષક બને છે, તો પણ તે રસના અવ્યવબૂત હોવાથી એને અલંકારપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. કેમકે મનુ-

ધ્યના શરીરને હસ્તપાદાદિ અવયવ શોભા કરે છે, તથાપિ તે અવ-
યવ હોવાથી અલંકાર ગણતા નથી.

ભરત લગવાન કહે છે:-વિભાવાનુભાવવ્યભિચારિસંયોગાદ્રસ
નિષ્પત્તિઃ ॥

વિભાવ, અનુભાવ, અને સંચારી ભાવના સંયોગથી રસ
ગળે છે. એક અર્થ ખીજા અર્થને શોભા કરે ત્યાં પણ ઉપલક્ષણુતાથી
અલંકાર પદવી પ્રાપ્ત થાય છે.

જ્યાં જે અર્થ હોય ત્યાં બહુધા એક અર્થ ખીજા અર્થને
શોભાકર થવોજ જોઈએ. સામાન્ય રીતે એક અર્થ શોભાદાયક ગળે
એનો તો સર્વથા વિલક્ષણ ન હોવાથી ઉપલક્ષણુદ્વારા રસવદાદિમાં
અંતર્ભાવ થાય છે.

બન્ને અર્થ વાચ્ય હોય અથવા એક વાચ્ય અને એક વ્યંગ્ય
હોય તો કાવ્યશ્રવણમાં પ્રથમ પદોનાં જુદા જુદા અર્થોનું જ્ઞાન
થાય છે, પછી સર્વ પદોના અર્થનું ધ્યાન જતું રહે છે. એવીજ રીતે
વ્યંગ્યાર્થ જ્ઞાન સમયમાં વાચ્યાર્થનું ધ્યાન જતું રહે છે.

સહૃદય ધુરંધર ધ્વનિકાર કહે છે:—

સ્વસામર્થ્યવશેનૈવ, વાક્યાર્થ પ્રયયન્નપિ,
યથા વ્યાપારનિષ્પત્તૌ, પદાર્થો ન વિભાવ્યતે. ॥

પદોના અર્થ પોતાના સામર્થ્યવશથીજ વાક્યાર્થનો પ્રકાશ
કરતાં છતાં પણ જેમ વ્યાપારનિષ્પત્તિ થતાં અર્થાત્ વાક્યાર્થ
સિદ્ધ કરાવવાનો પ્રયત્ન સિદ્ધ થતાં “ ન વિભાવ્યતે ”
અર્થાત્ ધ્યાનમાં રહેતા નથી.

તદ્વત્ સચેતસાં સૌજાર્થો, વાચ્યાર્થવિમુક્તાત્મનામ્ ।
બુદ્ધૌ તત્ત્વાર્થદર્શિન્યાં, ક્ષટિત્યેવાવભાસતે. ॥

એવીજ રીતે વાચ્યાર્થથી વિમુખ થએલો વ્યંગ્યાર્થ સાદૃશ્ય પ્રાપ્તિ-
ઓની તત્ત્વાર્થ જોવાવાળી બુદ્ધિમાં શિથિતાથી ભ.સે છે. તાત્પર્ય એ છે
કે વ્યંગ્યાર્થનો યોગ થવા સમયે એવા વાચ્યાર્થનું ધ્યાન જતુ રહે છે.

“પર્ય નિશ્ચલનિષ્પન્દા વિસિતીપત્રે રાજતે વલાકા,
આમાં પ્રથમ “નિશ્ચલ” (અચલતા રહિત) પદ પછી “નિષ્પન્દ”
(અકળ) પદ અને “વિસિતીપત્રે રાજતે વલાકા” (કમલિ-
નીના પત્ર પર. શોભતી ખગલી) પદના અર્થનું જુદું જુદું જ્ઞાન થાય
છે, અને પછી ઉપમાઘટિત વાક્યાર્થનો યોગ થાય છે. એ સમય પ-
દોનાં જુદા જુદા અર્થોનું જે જ્ઞાન પ્રથમ થાય છે, એ જતું રહે છે. તે-
મજ એ નિર્ગત સ્થાન છે એવા વ્યંગ્યાર્થનું જ્ઞાન થવાને સમય ઉક્ત
વાક્યાર્થનું જ્ઞાન જતું રહે છે. એ રીતે કેવળ વ્યંગ્યાર્થનું જ્ઞાન રહે
છે, ત્યારે એ બીજા અર્થને શોભાકર નહીં હોવાથી અલંકાર નથી.
એ વખતે તો એ. સ્વયંપ્રધાન હોવાથી માત્ર વ્યંગ્યજ છે એવીજ રીતે
અપ્રસ્તુત પ્રશંસામાં પણ બુદ્ધિ અપ્રસ્તુત વૃત્તાંત રૂપ વાચ્યાર્થનું
ધ્યાન છોડી પ્રસ્તુત વૃત્તાંત રૂપ વ્યંગ્યાર્થનું ધ્યાન ધરે છે. પરતુ
વ્યંગ્યાર્થજ્ઞાન થયા છતાં સાધર્મ્યવિવક્ષાથી બુદ્ધિ તુરત અપ્રસ્તુત
વૃત્તાંત રૂપ વાચ્યાર્થનું ફરી પણ ધ્યાન ફરી લે છે. એ સમય
વાચ્યાર્થ વ્યંગ્યાર્થ બન્ને રહી જાય છે, ત્યારે અપ્રસ્તુત વૃત્તાંતરૂપ
વાચ્યાર્થ વ્યંગ્યાર્થને શોભાકર બનવાથી અલંકાર છે. અને વ્યંગ્યાર્થ
અલંકાર્ય અર્થાત્ શોભાયમાન થવાવાળો છે, એમ અન્યત્ર પણ
જાણી લેવું.

વાચ્યાર્થ રહેતો આવતાં છતાં વ્યંગ્યાર્થના ચાર લેહ થાય છે.
વાચ્યાર્થ સમ, વાચ્યાર્થ અસમ. સંદેહ. પ્રતિધામાત્ર. સાદૃશ્યનિબં-
ધના અપ્રસ્તુત પ્રશંસામાં વ્યંગ્યાર્થ અપ્રસ્તુત વૃત્તાંત વાચ્યાર્થને સમા-
નજ હોય છે, ત્યાં અપ્રસ્તુત વૃત્તાંત રૂપ વાચ્યાર્થ પ્રસ્તુત વૃત્તાંતરૂપ
વ્યંગ્યાર્થને શોભાકર હોવાથી વાચ્યાર્થ અલંકાર થાય છે. એથી એ
અલંકારનું નામ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા છે. એવીજ રીતે વ્યંગ્યાર્થ

વાચ્યાર્થનું વિશેષણ ન હોય અને પૃથક્ રહે ત્યાં વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યાર્થ સમ છે.

“ પર્ય નિશ્ચલ ” આમાં નિર્જન સ્થાન રૂપ વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યાર્થને સમ છે. સમાસોક્તિમાં અપ્રસ્તુતવૃત્તાંતરૂપ વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યાર્થના સમ હોતો નથી પણ સંક્ષેપ રૂપ હોય છે અને એ વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યાર્થનો પોષક બનીને અલંકાર થાય છે.

યથા.

અંગલ તારાઓ યુક્ત રાત્રીનું સુખ લાગ્યશાળી ચન્દ્ર સુમે છે તિમિર રૂપી વચ્ચે બસી ગયું છે, છતાં પ્રેમ વશ હોવાથી દેખાતું નથી.

આમાં ચન્દ્રરજની વૃત્તાંત વાચ્ય છે અને નાયક નાયિકાનું વૃત્તાંત વ્યંગ્ય છે. આ સમાસોક્તિનાં ઉદાહરણમાં બુદ્ધિ નાયક નાયિકાના વૃત્તાંતરૂપ વ્યંગ્યનું ધ્યાન કરે છે. ત્યારે ચન્દ્રરજની વૃત્તાંતરૂપ વાચ્યાર્થનું ધ્યાન જતું રહે છે. પણ ચન્દ્ર રજનીમાં નાયક નાયિકા-પણ આરોપણ કરવા માટે બુદ્ધિ ચન્દ્રરજની વૃત્તાંતરૂપ વાચ્યાર્થનું પણ ફરી તુરત ધ્યાન કરી લે છે, ત્યારે વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યાર્થનો પોષક બનવાથી વાચ્યાર્થનો વ્યંગ્યાર્થ અલંકાર થાય છે અને અપ્રસ્તુત પ્રશંસામાં પણ બુદ્ધિ પુનઃ વાચ્યાર્થનું ધ્યાન ન કરી લે તો કેવળ વ્યંગ્યાર્થજ રહી જાય છે ત્યાં અલંકાર થતો નથી.

સંદેહસંકરમાં વાચ્યાલંકાર અને વ્યંગ્યાલંકારનો સંદેહ હોય છે, એ સંદિગ્ધ પણ વ્યંગ્યાર્થ અને વાચ્યાર્થને શોભાકર હોવાથી અલંકાર છે.

દીપક આદિમાં વ્યંગ્ય રૂપ ઉપમા વિવક્ષિત ન હોવાથી પ્રતિભા (આભાસ) માત્ર છે. એ વાચ્યાર્થને શોભાકર નહીં હોવાથી અલંકાર નથી.

વ્યંગ્ય તો પર્યાયથી કહેવાય છે, “ પર્ય નિશ્ચલ ” આમાં સ્થાનની નિર્જનતા કહેવી ઈષ્ટ છે, એને રચનાન્તરથી કહેલ છે, એથી એતો પર્યાયોક્તિ અલંકાર છે, એવનિ કેમ કહેવાય ? આવી

શંકા કરવી ઉચિત નથી; કેમકે પર્યાયોક્તિ અલંકારનું સ્વરૂપ તો એ છે કે વિવક્ષાર્થને માટે કહેલ પ્રકારાન્તર; અને વ્યંગ્યનું સ્વરૂપ અનુરણન ન્યાયથી વ્યંજના વૃત્તિથી જાણેલ પ્રતીયમાન અર્થ છે.

“પર્ય નિશ્ચલ” આમાં વાચ્યાર્થ નિર્જન સ્થાનનો પ્રકારાન્તર નથી. જ્યાં પર્યાયમાં ચમત્કારનું આધિક્ય હોય ત્યાં અર્થ ચિન્નથી પર્યાયોક્તિ અલંકાર થાય છે. અને જ્યાં ઉક્ત વ્યંગ્યમાં ચમત્કારનું આધિક્ય હોય ત્યાં વ્યંગ્યમાં પર્યાયોક્તિની સંગતિ નથી. પણ અનુરણન ન્યાયની સંગતિ છે એથી એ વ્યંગ્યાર્થ ધ્વનિ છે.

ધ્વનિકાર પણ કહે છે કે પર્યાયોક્તિમાં વ્યંગ્ય પ્રધાન હોય ત્યાં ધ્વનિ છે. પર્યાયોક્તિનો ધ્વનિમાં ભલે અન્તરભાવ હોય પણ ધ્વનિનો પર્યાયોક્તિમાં અન્તરભાવ નહીં થાય; કારણ કે ધ્વનિનો ખડું વિષય છે.

“પ્રાતઃકાલમાં સંઘાતીઓ ચાલવાના હોવાથી તેની સાથે જવાની ઇચ્છાએ નિદ્રા ઉડી ગઈ છતાં નથી જઈ શકતો એવા પરદેશીને સખી તું જો.”

આમાં અનુક્રત નિમિત્ત વિશેષોક્તિમાં પ્રકરણ વશથી અનુરાગ વ્યંગ્યની પ્રાપ્તિ છે, તથાપિ ચમત્કારની પ્રધાનતા તો કારણ સામગ્રી રહેતાં કાર્ય નહીં થવા રૂપ વાચ્યાર્થમાંજ છે, એથી આંહી વિશેષોક્તિ અલંકાર છે.

ધ્વનિકાર કહે છે:—

શબ્દાર્થશક્ત્યાવાઽક્ષિપ્તો, વ્યંગ્યોર્ધ્વઃ કવિના પુનઃ

યત્રાવિષ્ક્રિયતે સ્વોક્ત્યા, સાઽન્યૈવાલંકૃતિર્ધ્વને:

શબ્દશક્તિથી અથવા અર્થશક્તિથી આક્ષિપ્ત થએલ વ્યંગ્યાર્થને જ્યાં ફરીને કવિ પોતાની ઉક્તિથી પ્રકાશિત કરે એ અર્થ ધ્વનિથી અન્ય થઈને અલંકાર છે. તાત્પર્ય એ છે કે વચનથી પ્રકાશિત કરેલ વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યથી અતિશય સુક્ત નહીં થવાથી ધ્વનિ નથી, પણ વાચ્યાર્થના સમાન થવાથી ગુણીભૂત વ્યંગ્ય બને છે, એથી એ અલંકાર છે.

પદ્ય નિશ્ચલનિષ્પન્દા વિમિત્રીપત્રે રાજતે વલાકા,

નિર્મળમરકતભાજનપરિસ્થિતા, શૈલશુક્તિરિવ.

આમાં વ્યંગ્યાર્થ વચનથી પ્રકાશિત નથી કરેલ તેથી ધ્વનિ છે.

“કેાકિલને નરે દંશિત કરેલાં આમ્રલતાનાં કિસલય કેવાં
શોભે છે અને હંસોએ જીતચુકત કરેલ કમલકોશ કેવું મન
હુલાવે છે ?”

આ વનમાં વિહાર કરતા બ્રમરો પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે કેવું
મુગ્ધ હોય છે, આટલું સાંભળતાં સ્ત્રીઓ અધર ઉપર હાથ ધરે છે અને
વસ્ત્રધી સ્તનો હાંકેલાં. આમાં પ્રથમ વ્યંગ્ય છે પરંતુ અંતમાં નાયિકાનાં
રતિચિન્હ પ્રકાશિત થવાથી ધ્વનિ નહિ પણ પ્રસ્તુતાંકુર
અલંકાર છે.

શબ્દાલંકાર.

જે શબ્દમાં રહી કાવ્યને શોભાવે એ શબ્દાલંકાર કહેવાય છે.

અનુપ્રાસ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” કહે છે:—

“અનુ ઉપસર્ગનો અર્થ “વીપ્સા” અર્થાત્ અનેકવાર. ચિન્તા-
મણિ કોષકાર કહે છે:— “અનુ વીપ્સાયામ્” આહી “પ્ર” ઉપ-
સર્ગનો અર્થ પ્રકૃષ્ટ અર્થાત્ ઉત્તમ થાય છે. ચિન્તામણિકોષકાર
કહે છે:— “પ્રકૃષ્ટ: ઉત્તમે” “આસ” શબ્દનો અર્થ ન્યાસ
અર્થાત્ ધારણ કરવું. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે:—પ્રકૃષ્ટો ન્યાસ:
પ્રાસ: અનુપ્રાસ:” આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ વારંવાર ઉત્તમ
ધારણ કરવું. અર્થના વારંવાર ધારણ કરવાથી પુનરુક્તિ દોષ થાય
છે. એથી વિપરિત ભાવ અર્થાત્ ભૂષણનો ભાષ કરાવવા માટે ધોરીએ
આ નામમાં “પ્ર” ઉપસર્ગ લગાવ્યો છે. આ કાવ્યના અલંકારોનું
પ્રકરણ છે, અને કાવ્યમાં શબ્દ અર્થ બંને હોય છે, તેથી અર્થનું
વારંવાર ધારણ કરવું એ તો દોષ છે, (ઉત્તમ) ગુણ નથી એથી

શબ્દાલંકાર પ્રકરણ હોઈ શબ્દોનું ચારંવાર ધારણ કરવું અર્થસિંધ છે. એથી જ્યાં પુનઃપુનઃ ઉત્તમ ન્યાય હોય એ અનુપ્રાસ.

યથા.

મહદ્ધ ધરી મનમાં મુદ્ધ, ચાલી ચતુરા ચતુરતાણી પાસ;
મારગમાં મનહરને, જોતાં તનમાં તીવ્ર વધ્યો ત્રાસ.

આમાં પ્રથમ ચરણમાં “ મ ” વર્ણની, બીજા ચરણમાં “ ચ ” વર્ણની, ત્રીજા ચરણમાં “ મ ” વર્ણની અને ચોથા ચરણમાં “ ત ” વર્ણની આવૃત્તિ હોવાથી અનુપ્રાસાલંકાર છે.

વર્ણ, પદ, વાક્ય અને ચરણ એ સર્વ શબ્દ છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—
“ શબ્દો દ્વિવિધઃ વર્ણાત્મકો ધ્વન્યાત્મકश्च ” એટલે કે શબ્દ એ પ્રકારના છે. ૧ ધ્વનિરૂપ. ૨ વર્ણરૂપ. પદ, ચરણ, અને વાક્ય સર્વ વર્ણમય છે.

યથા

શીતહીધિતી દવદહન, જેનો પતિ છે પાસ;
શીતહીધિતી દવદહન, જેનો પતિ નથી પાસ.

“ શીતહીધિતી ” અને “ દવદહન ” એ પદોની અને “ જેનો પતિ ” આ શબ્દોની આવૃત્તિ હોવાથી અનુપ્રાસ છે. ‘શીતહીધિતી’ અને “ દવદહન ” આ શબ્દ સમાસયુક્ત હોવાથી પદ છે. “જેનો” અને “ પતિ ” આ બંનેનો પરસ્પરમાં સમાસ નથી. પણ એ બુદ્ધી બુદ્ધી વિલક્ષિતવાળા છે. એથી એ બંને પદ છે તેથી એ બંને પદોનો સમુદાય વાક્ય છે. પદનું આ લક્ષણ છે:—“ વિભક્તયંતં પદમ્ ” એટલે “ વિલક્ષિતજેનાં અંતમાં છે એ પદ ” છે; અને વાક્યનું આ લક્ષણ છે કે:— “પદસમુદાયો વાક્યમ્ ” એટલે “પદોનો સમુદાય એ વાક્ય” છે. વેદવ્યાસ લગવાન કહે છે:—

સ્યાદાવૃત્તિરનુપ્રાસો વર્ણાના પદવાક્યયોઃ

વર્ણ, પદ અને વાક્યોની આવૃત્તિ એ અનુપ્રાસાલંકાર છે. કાવ્યપ્રકાશકાર કહે છે:—

વર્ણસામ્યમનુપ્રાસચ્છેકવૃત્તિર્ગતો દ્વિધા ।

સોઽનેકસ્ય સકૃત્પૂર્વં એકસ્યાપ્યસકૃત્પરઃ ॥

વર્ણોત્તું વારંવાર આવતું એ અનુપ્રાસ અલંકાર છે. એ છેક અને વૃત્તિગત હોવાથી બે પ્રકારનો થાય છે .

અનેક વર્ણની એકવાર સમતા થાય એ છેકાનુપ્રાસ અને એક-વર્ણની અનેકવાર સમતા થાય એ વૃત્યનુપ્રાસ છે.

છેકાનુપ્રાસનું પ્રકાશકાર આ પ્રમાણે ઉદાહરણ આપે છે:—“મંદ-ચંદ તરૂણી તુજ મુખથી ” આમાં અનુસ્વાર “ ન ” કાર છે, અને “ ચન્દ મન્દ ’ આહી “ ન ” કાર “ દ ” કાર સંયોગી વર્ણોની એકવાર સમતા હોવાથી છેકાનુપ્રાસ છે. એનો અનેક વર્ણ કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે સંયોગી વર્ણો ” જેમકે “ મન્દ મન્દ ” આમાં નકાર દકારની સાથે સંયોગી છે, અને “ તરૂણી તુજ મુખથી ” આંહી તકાર એક વર્ણની અનેકવાર સમતા છે; એથી એ વૃત્યનુપ્રાસ.

છેક નામ ચતુરનું છે. “ છેકાનુપ્રાસ ” અર્થાત્ ચતુરોનો અનુપ્રાસ.

વૃત્યનુપ્રાસને માટે પ્રકાશકાર લખે છે:

“ વૃત્તિર્નિયતવર્ણગતો રસવિષયો વ્યાપારઃ

એટલે કે નિયત કરેલ વર્ણોમાં રહેતો રસવિષયક વ્યાપાર એ વૃત્તિ (વૃત્યનુપ્રાસ) છે.

શુભ પ્રકરણમાં પ્રકાશકારે કહ્યું છે કે માધુર્ય શુભમાં કોમલ વર્ણ જોઈએ, અને ઓળ શુભમાં કઠોર વર્ણ જોઈએ.

ઉક્ત લક્ષણ કારિકામાં છે “ એકસ્યાપિ ” આંહી અપિ શબ્દ છે, જેથી અનેક વ્યંજનોની અર્થાત્ સંયોગી અક્ષરોની અનેક-વાર સમતાથી વૃત્યનુપ્રાસ સિદ્ધ થાય છે.

યથા.

“ મન્દ ચન્દ મુખકન્દ મુમુખથી. ”

ભાટાનુપ્રાસ.

“ કાવ્યપ્રકાશગત કારિકાકાર ” કહે છે:—

શબ્દસ્તુ ભાટાનુપ્રાસો, મેદે તાત્પર્યમાત્રતઃ ।

પદાનાં સ પદસ્યાપિ વૃત્તાવન્યત્ર તત્ર વા ॥

નામ્નઃ સ વૃત્યવૃત્યોશ્ચ તદેવ પંચથા મતઃ ।

ભાટાનુપ્રાસ શબ્દનો છે. તાત્પર્ય એ છે કે પૂર્વોક્ત અનુપ્રાસ તો વર્ણનો છે, અને આ શબ્દનો છે. આમાં શબ્દોત્તુ વારંવાર આવવું થાય છે. ભેદમાં તાત્પર્ય માત્ર કહેવાથી એ સિદ્ધ થાયછે કે આ ભાટાનુપ્રાસમાં અર્થનો ભેદ નથી; પણ અન્વયરૂપ સંબંધનો માત્ર ભેદ છે અર્થાત્ લિન્ન લિન્ન સ્થલોમાં લગાવવું એ ભેદ છે.

અથા

શીતહીધિતી દવદહન, જેનો પતિ છે પાસ;

શીતહીધિતી દવદહન, જેનો પતિ નથી પાસ.

આમાં “ શીતહીધિતી ” શબ્દોત્તુ વારંવાર આવવું થાય છે. પરંતુ બંને જગોએ અર્થ એકજ છે. અન્વયરૂપ સંબંધ માત્ર ભેદ છે. આ ભાટાનુપ્રાસ પાંચ પ્રકારનો છે:— “ પદોનો ” (વાક્યનો) “ પદોનો ” અને નામનો. વિલક્ષિત સહિતને પદ કહે છે અને વિલક્ષિત રહિતને નામ કહે છે. નામ ત્રણ પ્રકારના છે. નામની આવૃત્તિમાં બંને જગોએ સમાસ હોય, બંને જગોએ સમાસ ન હોય, એક જગોએ સમાસ હોય અને એક જગોએ સમાસ ન હોય.

“ ભાટાનુપ્રાસ ” નામ ભાટ દેશ વિશેષ છે. જેમ દેશભેદથી લાટી, પાંચાલી, વૈદલી, આદિ કાવ્યની રીતિઓ કહેવામાં આવી છે, તેમ આ અનુપ્રાસ ભાટ દેશવાળાઓનો માનેલ છે.

ભરત ભગવાન શબ્દાલંકારોમાં માત્ર યમકનેજ માને છે:—

શબ્દાભ્યાસં તુ યમકં, પાદાદિષુ વિકલ્પિતમ્ ।

વિશેષદર્શનં ચાસ્ય, મદંતો મે નિવોદયત ॥

શબ્દનો અભ્યાસ (વારંવાર કહેવું) યમક છે, એનો વિકલ્પ

પાદ આદિમાં છે.

ભરત લાગવાને યમકના ઘણા લોકો માન્યા છે; અનુપ્રાસાદિ તમામ એમાં આવી જાય છે.

‘કાવ્યપ્રકાશગનકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

અર્થે સત્યર્થભિન્નાનાં વર્ણાનાં સા પુનઃ શ્રુતિ ।

યમકં પાદતદ્ભાગવૃત્તિ, તદ્યાત્યનેકતામ્ ॥

અર્થવાળો હોય, ત્યારે ભિન્ન અર્થવાળા શ્લોકોની પુનઃ શ્રુતિ તે યમક. એ પાદ (અર્થ) અથવા અરચુના લાગમાં વર્તવાથી ‘તત્’ અર્થાત્ તે અનેકાને પ્રાપ્ત થાય છે.

એક અર્થવાળા શ્લોકોની પુનઃ શ્રુતિમાં લાટાનુપ્રાસ મનાયો છે. એથી અલગપણું બતાવવા યમક વિશેષનું આ સ્વરૂપ કહ્યું છે કે બંને અર્થવાળા હોય તો ભિન્ન અર્થવાળા હોવા જોઈએ.

આ કથનથી એ સિદ્ધ થયું છે કે એકમાં એક અર્થ હોય, એકમાં એક અર્થ ન હોય, અને બંને અર્થ વિનાના હોય ત્યાં તો યમકજ થાય છે, પરંતુ બંને અર્થવાળા હોય ત્યાં ભિન્ન અર્થવાળા જોઈએ. એ રીતિથી યમકના ત્રણ પ્રકાર થાય છે.

યથા.

“ છે સમર સમરસ સુસટ. ”

આમાં સમર શબ્દની પુનઃ શ્રુતિ છે. એમાં પ્રથમ “સમર” શબ્દનો અર્થ યુદ્ધ અને બીજા સમર શબ્દનો અર્થ કાંઈ નથી; કેમકે ત્યાં “સમરસ” એટલો સંપૂર્ણ શબ્દ માર્થિક વિવક્ષિત છે. ‘સમરસ’ શબ્દનો અર્થ સમાન રસ અર્થાત્ એકરસ છે.

યથા

“ મધુપરાજિપરાજિતમાનિની. ”

એટલે બ્રમરોની પંક્તિએ માનિનીને જીતી લીધી. અર્થાત્ ઉદ્દીપનતાથી માનિનીનું માનમોચન કરાવ્યું. આમાં ‘પરાજિ’ શબ્દની પુનઃ શ્રુતિ છે. એ શબ્દનો આંહી બંને જગોએ કાંઈ પણ અર્થ

નથી. “મધુપરાજિ” આમાં “મધુપ” શબ્દ બુદ્ધો છે, અને “રાજિ” શબ્દ બુદ્ધો છે. અને “પરાજિત” શબ્દમાં “પરા” શબ્દ બુદ્ધો છે અને “જિત” શબ્દ બુદ્ધો છે. “પરા” ઉપસર્ગનો અર્થ પરાહુમુખ છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:—“પરા પરાહુમુખે “જિત” શબ્દનો અર્થ જીતાયલી. અને “પરાજિત” શબ્દ સમુદાયનો અર્થ એ છે કે “વિમુખ કરીને અર્થાત્ લગાડીને જીતી લીધી.”

યથા.

“હાર પામ્યા શૈલ તારા, હારવાળા કુચથી.”

આમાં “હાર” શબ્દની પુનઃ શ્રુતિ છે, પ્રથમ “હાર” શબ્દનો અર્થ “પરાજય” અને દ્વિતીય “હાર” શબ્દનો અર્થ “મુક્તાહાર” છે.

યમ્ ધાતુથી યમક શબ્દ બન્યો છે. યમ્ ધાતુનો અર્થ ઉપરામ (વિશ્રામ) છે.

પ્રાચીનોએ વર્ણોની પુનઃ શ્રુતિનો ક્યાંઈ ખીજ ચરણમાં, ક્યાંઈ ત્રીજા ચરણમાં અને ક્યાંઈ ચોથા ચરણમાં વિશ્રામ કહ્યો. એ યમક શબ્દની સાર્થકતા છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ઇત્યાદિ સર્વ પ્રાચીનોએ કાવ્યના અક્ષર, છંદ, કમલ, ખર્જ ઇત્યાદિ આકારથી લખવામાં આવે ત્યારે એને ચિત્ર નામનો લિન્ન અલંકાર શબ્દાલંકારોમાં ગણ્યો છે.

કાવ્યપ્રકાશકારે આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

તત્ચિત્રં યત્ર વર્ણાનાં સ્વદ્ગાદ્યાકૃતિહેતુતા ।

જ્યાં વર્ણોની ખર્જ આદિ આકૃતિની હેતુતા હોય એ ચિત્ર અલંકાર, ચિત્ર નામ અહીં ચિત્રામનું છે.

કાવ્યપ્રદીપકાર કહે છે કે આ ચિત્ર અલંકાર રસનો પોષક તો નથી. પરંતુ કવિની નિપુણતાના વશથી વિસ્મયનો હેતુ હોવાથી અલંકાર સમજવો જોઈએ. રત્નાકરકાર કહે છે કે આ ચિત્ર કાવ્યના આત્મારૂપ રસના સ્વાદના પ્રતિબંધકારી હોવાથી એવો અલંકાર નથી. પ્રાચીનોના આવા કથનથી એ સ્પષ્ટ છે કે ચિત્રને કિંચિત્

અલંકારતા છે. અમારા મત પ્રમાણે તો આવા ચિત્રને સર્વથા અલંકારતા નથી. કેમકે અલંકાર તો કાવ્ય શૌભાકર ધર્મ છે, અર્થજ્ઞાન નથી. શૌભા કરવાવાળા અર્થ અર્થાલંકાર છે, શબ્દજ્ઞાન નથી. શૌભા કરવાવાળા શબ્દ શબ્દાલંકાર છે. પણ આમાં તો અર્થવિચારથી તેમજ શબ્દશ્રવણથી રસ્યતા નથી. કિન્તુ કમલાકાર ઇત્યાદિ આલેખ્ય જ્ઞાનથી ચિત્રકારવત્ એના કર્તાની ચાતુરી માત્ર છે.

અર્થાલંકાર.

અર્થમાં રહી કાવ્યની શૌભામાં વૃદ્ધિ કરે એ અર્થાલંકાર.

મહારાજ ભોજ, આચાર્ય દંડી, રૂદ્રટ અને વાગ્મટ એ અર્થાલંકારમાં પ્રથમ સ્વાભાવોક્તિનું વર્ણન કરે છે. એ લોકો સ્વાભાવોક્તિના પ્રથમ નિરૂપણને માટે કાંઈ કારણ ઘતાવતા નથી, પરન્તુ એમ જણાય છે કે પ્રથમ સ્વભાવસિદ્ધ અલંકારનું નિરૂપણ કરવું ઉચિત છે, અને ભરત ભગવાન, વેદવ્યાસ ભગવાન આદિ ઘણા પ્રાચીનો ઉપમાનું પ્રથમ નિરૂપણ કરે છે. એમાં સર્વસ્વકાર અને ચિત્રમીમાં-સાકાર આ હેતુ ઘતાવે છે.

થાયે વિચિત્ર વિશ્વનું, બ્રહ્મજ્ઞાનથી જ્ઞાન;

થાય તેમ ઉપમા સમર્થ, સહુ ભૂષણનું ભાન.

કાવ્યરંગભૂમિહૃપર, આવી ઉપમા નટી એક ખાસ;

રંજતિ રૂપ અનેકે, રસિકોનાં મન વધારી હુંદ્રાસ.

ઉપમા અત્યંત પ્રસિદ્ધ હોવાથી ગમે તો પ્રથમ ઉપમાનું વર્ણન કરીએ છીએ. કારણ કે ઉપમા નિરૂપણ કર્યા પછી પ્રાચીનોએ ખીળ અલંકારોનું વર્ણન લિન્ન લિન્ન ક્રમથી કર્યું છે, એના પૂર્વાપરમાં કોઈ હેતુનો નિર્વાહ થતો નથી. એથી “અશોકવનિકા” ન્યાયાનુસાર કર્તાની ઇચ્છાજ હેતુ માનવી પડશે.

ઉપમા.

જશવંતજશભૂષણકાર કહે છે:—

બહુધા અલંકારો લોકવ્યવહારને અનુસાર છે. લોકમાં વસ્તુનો

નિર્ણય અનેક પ્રકારથી થાય છે. જેમકે વજનના વિષયનો નિર્ણય રતિ, માસા, તોલા, ઇંચાદિથી; ઉંચાઈ, નિચાઈ અને લંબાઈના વિષયનો નિર્ણય અંશુલ, ગિલસન, હસ્ત ઇંચાદિથી; વસ્ત્રાદિના પોત રંગ ઇંચાદિના સાદૃશ્યના વિષયનો નિર્ણય અન્ય વસ્ત્રાદિકોને સમીપ રાખવાથી [મેળવી જોવાથી] થાય છે; એજ છાયાથી બુદ્ધિમાં એક વસ્તુની સમીપ બીજી વસ્તુ કરીને જે એના ગુણ દ્વારા ઇંચાદિના સાદૃશ્યનો નિર્ણય કરવામાં આવે એ ઉપમાલંકાર છે.

આમાં “ઉપ” ઉપસર્ગનો અર્થ સમીપતા છે. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે:—“ઉપમામીણે” “માઙ્” ધાતુથી “મા” શબ્દ થયો છે. “માઙ્” ધાતુ માન અર્થમાં છે. ધાતુપાઠમાં કહ્યું છે કે, “માઙ્ માને” માન, મિતિ અને વિજ્ઞાન આ એના પર્યાય શબ્દ છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:— “મિતિઃ માને વિજ્ઞાને” વિજ્ઞાન, વિશેષજ્ઞાન, અર્થાત્ નિર્ણય, “ઉપ સાર્માપ્યાત્ મા માનં ઉપમા” સમીપતા કરીને કરેલું માન અર્થાત્ વિશેષજ્ઞાન. “વિજ્ઞાન સામીપ્ય-થી ઉપમા થાય છે.”

યથા.

“અનિલ જેવો અવનિપનો સુયશ છે.”

આમાં રાજના સુયશની સર્વ સંચારિનાનો નિર્ણય કરવાને કવિએ પોતાની બુદ્ધિમાં યશને અનિલ (પવન) ની સમીપ રાખ્યો ત્યારે આવું વિશેષ જ્ઞાન થયું કે રાજના યશની સર્વ સંચારિતા પવન સદૃશ છે.

ભરત ભગવાન કહે છે:—

યત્કિંચિત્કાવ્યવન્ધેષુ, સાદૃશ્યેનોપમીયતે ।

ઉપમા નામ સા જ્ઞેયા ગુણાકૃતિસમાશ્રયા ॥

કાવ્યપરચનામાં યત્કિંચિત્ અર્થાત્ ન્યૂતાધિકે સાદૃશ્ય કરીને ઉપમા કરવામાં આવે એને ઉપમા નામથી જાણવી જોઈએ. એ ગુણ-અને આકૃતિના આશ્રયથી થાય છે.

વેદવ્યાસ ભગવાન આ પ્રમાણે કહે છે:—

ઉપમા નામ સા યસ્યામુપમાનોપમેયયોઃ ।

સત્તા ચાન્તરસામાન્યયોગિત્વેઽપિ વિવક્ષિતમ્ ॥

કિંચિદાદાય સારુપ્યં લોકયાત્રા પ્રવર્તતે ।

“યસ્યામ્” અર્થાત્ જેમાં ઉપમાન અને ઉપમેય બન્નેની સત્તા (વિદ્યમાનતા) હોય એનું નામ ઉપમા છે. “ચ” અર્થાત્ પુનઃ, અન્તર અર્થાત્ ઉપમેય-ઉપમાનનો ભેદ રહેતાં સમાન ધર્મના યોગમાં પણ ઉપમા વિવક્ષિત છે.

આચાર્ય ઠંડી આ પ્રમાણે કહે છે:—

યથાકથંચિત્સાદૃશ્યં, યત્રોદ્ધતં પ્રતીયતે ।

ઉપમા નામ સા તસ્યાઃ પ્રપશ્ચોઽયં નિદર્શયતે ॥

જ્યાં યથાકથંચિત્ અર્થાત્ જે તે પ્રકારથી ઉદ્ભૂત (રચ્ય) સાદૃશ્ય પ્રતીત થાય એનું નામ ઉપમા છે એનો પ્રપંચ (વિસ્તાર) બતાવવામાં આવે છે.

મહારાજ ભોજ આ પ્રમાણે કહે છે:—

“પ્રસિદ્ધેરનુરોધેન યઃ પરસ્પરમર્થયોઃ ।

ભૂયોઽવયવસામાન્યાયોગઃ સેહોપમા મતાઃ ” ॥

પ્રસિદ્ધિને અનુસાર પરસ્પર પદાર્થોના “ભૂયઃ” અર્થાત્ બહુતર અવયવોના સામાન્ય (સાદૃશ્ય) નો યોગ તે “હૃ” અર્થાત્ અલંકાર શાસ્ત્રમાં ઉપમા માનવામાં આવી છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર કહે છે:—

“સાધર્મ્યમુપમા મેદે ” ઉપમાન ઉપમેયનો ભેદ રહેતાં જે એનો સાધર્મ્ય એ ઉપમા.

વામન આ પ્રમાણે કહે છે:—

“ઉપમાનેનોપમેયસ્ય ગુણલેશતઃ સામ્યમુપમા” ઉપમાનની સાથે ઉપમેયના ગુણ લેશથી જે સામ્ય એ ઉપમા.

સર્વસ્વકાર લખે છે:—

ઉપમાનોપમેયયોઃ સાધર્મ્યે ભેદાભેદતુલ્યત્વ ઉપમા.
ઉપમાન અને ઉપમેયના સાધર્મ્યમાં ભેદ અને અભેદ બંનેની તુલ્યતા થાય ત્યાં ઉપમા.

અલંકારરત્નાકરકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉપમાનેનોપમેયસ્ય સાદૃશ્યમુપમા.
ઉપમાનની સાથે ઉપમેયનું સાદૃશ્ય એ ઉપમા.
રૂઢિટ આ પ્રમાણે કહે છે:—

ઉપયોઃ સમાનમેકં, ગુણાદિસિદ્ધં યથા ચદેકત્ર ।
અર્થેન્યત્ર તથા તત્સાધ્યત ઇતિ સોપમા ત્રેધા. ॥

“ઉપયોઃ અર્થાત્ ઉપમાન, ઉપમેયના જે ગુણાદિ સમાન (એક જાતિય) હોય અને એક પદાર્થમાં જેવા સિદ્ધ કરવામાં આવે એવાંજ એ અન્ય પદાર્થમાં સિદ્ધ કરવામાં આવે એ ઉપમા.

સાહિત્યસુધાસિન્ધુકાર લખે છે:—

તદ્વિન્નત્વે સતિ તદ્ગતભૂયોધર્મત્વમુપમાત્વમ્ ”

ઉપમાનના ભેદ સહિત ઘણાં ઉપમાનના ધર્મો ઉપમેયમાં જે છે એ ઉપમા.

વાગ્ભટ આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉપમાનેન સાદૃશ્યમુપમેયસ્ય યત્ર સા ।

પ્રત્યયાવ્યયતુલ્યાર્થસમાસરૂપમા મતા ॥

જ્યાં ઉપમાનની સાથે ઉપમેયનું સાદૃશ્ય પ્રત્યય, અવ્યય, તુલ્યાર્થ અર્થાત્ તુલ્ય અર્થ વાંચી સદૃશ આદિ શબ્દ અને સમાસ કરીને થાય ત્યાં સા અર્થાત્ ઉપમા માનવામાં આવે છે.

અલંકારતિલકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ અતિરોભૂતભેદત્વેન સાદૃશ્યપ્રતીતિરૂપમા ”

અતિરોભૂત (નહીં છુપાએલ) ભેદવાળા સાદૃશ્યની પ્રતીતિ એ ઉપમા.

અલંકારચૂડામણિકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

દ્વયં સાધર્મ્યમુપમા. મનોહર સાધર્મ્ય એ ઉપમા.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉપમા યત્ર સાદૃશ્યલક્ષ્મીરુલ્લસતિ દ્વયોઃ.

અર્થાં ણનેતું ચમત્કારી સાદૃશ્ય, વ્યંગ્ય, મર્યાદા વિના સ્પષ્ટ ભાસતું હોય એ ઉપમા.

પ્રતાપરૂપકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

સ્વતઃ સિદ્ધેન ભિન્નેન, સંમતેન ચ ધર્મતઃ

સામ્યમન્યેન વર્ણસ્ય વાચ્યં ચેદેકદોષમા. ॥

સ્વતઃ સિદ્ધ અને ભિન્ન હોય, ધર્મથી સંમત હોય એવું અન્યની સાથે સામ્ય એકદા વાચ્ય હોય, એ ઉપમા.

સાહિત્યદર્પણકાર લખે છે:—

“ સામ્યં વાચ્યમવધર્મ્ય, વાક્યૈક્ય ઉપમા દ્વયોઃ ”

ણનેતું સામ્યવાચ્ય હોય અને વૈધર્મ્યથી રહિત હોય તેમજ એક વાક્યમાં હોય એ ઉપમા.

અલંકારકૌસ્તુભકાર લખે છે:—

एकवाक्यवाच्यं सादृश्यं भिन्नयोरुपमा. ।

ભિન્નોતું એક વાક્યથી કહેલ સાદૃશ્ય ઉપમા છે.

ચિત્રમીમાંસાકાર ઉપમાના આર લક્ષણ લખે છે:—

व्यापार उपमानाख्यो, भवेद्यदि विवक्षितः ।

ક્રિયાનિષ્પત્તિપર્યન્તમુપમાલંકૃતિસ્તુ સા. ॥

જે ઉપમાન નામવાળો વ્યાપાર ઉપમિતિ ક્રિયાસિદ્ધિ પર્યંત વિવક્ષિત હોય એ ઉપમા અલંકાર છે.

ઉપમાન વ્યાપારના સંબંધમાં આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉપમાનવ્યાપાર ઉપમિતિક્રિયાનિષ્પાદકો વ્યાપારઃ સાદૃશ્યવર્ણના એટલે કે ઉપમાનવ્યાપાર ઉપમાની સિદ્ધિ કરવાળો વ્યાપાર અર્થાત્ સાદૃશ્ય વર્ણન છે.

ચિત્રમીમાંસાકારકૃત ઉપમાનું દ્વિતીય લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:—

નિરુપ્યમાણં કવિના સાદૃશ્યં સ્વાત્મનો ન ચત્ ।

પ્રતિષેધમુપાદાય પર્યવસ્યતિ સોપમા ॥

કવિએ કરેલ નિરૂપ્યમાણુ સાદૃશ્ય જે સ્વાત્મનઃ અર્થાત્ પોતાના આત્માના પ્રતિષેધને લઈને પર્યવસાન નહી પામે એ ઉપમા.

ચિત્રમીમાંસાકારકૃત ઉપમાનું તૃતીય લક્ષણુ આ પ્રમાણુ છે:—

“ ઉપમિતિક્રિયાનિષ્પાત્તિમત્સાદૃશ્યવર્ણનમુપમા ”

ઉપમિતિ ક્રિયા સિદ્ધિવાળા સાદૃશ્યનું વર્ણન ઉપમા છે.

ચિત્રમીમાંસાકારકૃત ઉપમાનું ચતુર્થ લક્ષણુ આ પ્રમાણુ છે:—

સ્વાનિષેધાપર્યવસાયિ સાદૃશ્યવર્ણનમુપમા.

પોતાના નિષેધમાં પર્યવસાન નહી પામનાર સાદૃશ્ય વર્ણન એ ઉપમા છે.

અલંકારઉદાહરણુકાર લખે છે:—

“ ઉપમાનોપમેયોઃ સાધર્મ્યે ભેદાભેદતુલ્યત્વ ઉપમા ”

ઉપમાન ઉપમેયના સાધર્મ્યમાં ભેદ અને અભેદની તુલ્યતા થાય ત્યારે ઉપમા થાય છે.

અલંકારશેખર આ પ્રમાણુ લખે છે:—

ભેદે સતિ સાધર્મ્યમુપમા.

ભેદ રહેતાં સાધર્મ્ય એ ઉપમા.

રસગંગાધરકાર આ પ્રમાણુ લખે છે:—

સાદૃશ્યં સુન્દરં વાક્યાર્થોપસ્કારકમુપમાલંકૃતિઃ

સુન્દર અને વાક્યાર્થનું ઉપસ્કારક જે સાદૃશ્ય એ ઉપમા અલંકાર છે.

અર્થ ત્રણ પ્રકારના છે. વાચ્ય, લક્ષ્ય, અને વ્યંગ્ય એ ત્રણે અર્થોમાં અલંકાર હોવાની યોગ્યતા છે, તેમજ પ્રાચીનોએ પણ વાચ્યોપમા, લક્ષ્યોપમા અને વ્યંગ્યોપમા એ ત્રણેને માનેલ છે.

વાચ્યોપમા—યથા

મનમોહક આ મુરતી, મનમોહનની જોઈ મુહિત થાઉં;

સેવા કરવા સ્નેહે, કિંકરૌં પેઠે જલેણમાં બાઉં.

આહીં “ પેઠે ” એ ઉપમા વાચક શબ્દથી ઉપમા કહેવામાં આવેલ છે, એથી એ વાચ્યોપમા છે.

લક્ષ્યોપમા--વથા.

છે વિધુના બંધુસમ, વિમલગંગના તરંગ સમ નિત્ય;

દેશ વિદેશ વિલાકર, ઉત્તમ શ્રી રઘુવરનાં યશગીત.

આમાં બંધુ આદિ શબ્દોનો વાચ્યાર્થ બ્રાતા આદિ છે, તે આહીં બાધિત થવાથી સાદૃશ્યમાં લક્ષણ છે, એથી લક્ષ્યોપમા.

વ્યંગ્યોપમા--વથા.

અદ્વિતીય ગણૌં નિજને, ગાંડા શશિ કાં વૃથા ધરે ગર્વ;

કહે તે કયાં જોયું છે, સહન કરી શ્રમ જહાન આ સર્વ.

આમાં તે ન જોયેલી મારી પ્રિયાતું મુખ તારા સમાન છે, એવી પ્રતીયમાન ઉપમા “ ગાંડા ” પદથી વ્યંગ્યગાન, વક્તાની અંદર વિષયક અસૂયામાં અલંકાર છે, એથી વ્યંગ્યોપમા.

ઉપમાલંકારની અવયવસામગ્રી.

ઉપમેય, ઉપમાન, સાધર્મ્ય અને વાચક આ અવયવસામગ્રી ઉપમાને ઓળખાવનારી છે,

“ ઉપમીયતે इति उपमेयम्. જે “ ઉપ ” અર્થાત્ સમીપ કરીને મીયતે ” અર્થાત્ નિર્ણયનો વિષય કરવામાં આવે છે એ ઉપમેય.

“उपमીयतेऽनेन इति उपमानम् ”

‘अनेन’ અર્થાત્ એની સાથે ‘उप’ અર્થાત્ સમીપ કરીને ‘मीयते’ અર્થાત્ નિર્ણય કરવામાં આવે છે એ ઉપમાન.

જેવસ્તુમાં જે વસ્તુ રહે છે ત્યાં ધારણકરવાવાળી વસ્તુ ધર્મી છે અને જે ધારણ કરવામાં આવે છે એ ધર્મ છે. જેમ પૃથ્વીમાં ગંધ ધર્મ છે અને પૃથ્વી ધર્મી છે. એ ઉપમાન, ઉપમેય બંનેમાં

રહેવાવાળો જે ધર્મ એ સમાન ધર્મ છે, એને સાધારણ ધર્મ પણ કહે છે.

ઉક્ત પ્રમાણોને કહેવાવાળો “ ઇવાદિ ” શબ્દ વાચક છે, કેટલાએક પ્રાચીનોનો એવો મત છે કે અધિક ગુણ એ ઉપમાન અને ન્યૂન ગુણ એ ઉપમેય.

ભરત ભગવાને કહ્યું છે કે ગુણ આકૃતિના આશ્રયથી ઉપમા થાય છે. વર્ણુ, સ્વભાવ અને ક્રિયા આદિનો ગુણથી સંગ્રહ થઈ નાય છે.
યથા.

શંખ ઇવ ગ્રીવા.

આ આકૃતિના વિષયમાં ઉપમા છે.

પિક ઇવ ગિરા.

આ ગુણના વિષયમાં ઉપમા છે.

વિદ્રુમ ઇવ અધર.

આ વર્ણુના વિષયમાં ઉપમા છે.

ગિરિ ઇવ કુચ.

આ કઠોરતા, ગુણ અને આકૃતિના વિષયમાં ઉપમા છે.

નાગિની ઇવ વેળી.

આ વર્ણુ અને આકૃતિના વિષયમાં ઉપમા છે.

દામિની ઇવ સ્ત્રી.

આ ચપલતા, તનુતા, ગુણ અને વર્ણુના વિષયમાં ઉપમા છે.

વિધુ ઇવ વદન,

આ વર્ણુ આકૃતિ અને આનંદાદિ ગુણના વિષયમાં ઉપમા છે.

કેટલાએક પ્રાચીનો ધર્મોના પાંચ પ્રકાર કહે છે:—૧ અનુગામી,

૨ વિવપ્રતિવિવભાવાપન્ન, ૩ ઉપચરિત, ૪ વસ્તુપ્રતિવસ્તુભાવાપન્ન,
૫ શ્લેષ.

અનુગામી.

ઉપમેય અને ઉપમાન બન્નેમાં એક સ્વરૂપથી રહેવાવાળા
ધર્મને અનુગામી કહે છે.

યથા.

મારૂં ઇવ મહિપતિસુયશ, સહુ સ્થલ કરે સંચાર.

આમાં સર્વત્ર સંચારિતા રૂપ ધર્મ ઉપમેય ઉપમાન બન્નેમાં
એક સ્વરૂપથી રહેલો છે એથી આ ધર્મ અનુગામી છે.

વિવપ્રતિવિવભાવાપન્ન.

ઉપમેય અને ઉપમાનના ધર્મોનો ભેદ રહેતાં જે એ ધર્મોની
સાદૃશ્યથી એકતા એ વિવપ્રતિવિવભાવ અને એવા ણિંબપ્રતિબિંબ-
ભાવ પ્રાપ્ત ધર્મને વિવપ્રતિવિવભાવાપન્નધર્મ કહે છે.

યથા.

“ શંકર ઇન્દુને શિર ઉપર રાખે છે, અને વિષને કંઠમાંજ
રાખે છે અને એની પેઠે ડાહ્યા પુરૂષો પરાયાના ગુણને શિરસ્થાપન
કરે છે અને તેના દોષોને પોતાના કંઠમાંજ રાખે છે, મતલબ કયાંઈ
કહેતા નથી.

આમાં ડાહ્યા પુરૂષો ઉપમેય, શંકર ઉપમાન, ઇન્દુ, ગરલ
અને ગુણ દોષ ધર્મ એ આપસમાં લિપ્ત લિપ્ત છે. તથાપિ ઇન્દુ
અને ગુણ સૌમ્યતા સ્વાધીનતાદિથી સદૃશ હોવાથી એક બનીને
સાધર્મ્યને લગે છે, ઇન્દુ અને વિષપક્ષમાં તો ગ્રહણ-ધારણ કરવું
છે. ગુણદોષ પક્ષમાં ગ્રહણજ્ઞાન છે. તે “ રાખે છે ” એ એક શબ્દથી
પ્રતિપાદન કરવાથી એકતાને પ્રાપ્ત કરી સાધર્મ્યને લગે છે. ઇન્દુ-
પક્ષમાં શિરસ્થાપન અર્થાત્ ઉત્તમ સ્થાનનું આપવું અને ગુણપ-
ક્ષમાં શિર નમાવી સ્તુતિ કરવી. વિષપક્ષમાં કંઠમાંજ રાખવું
અર્થાત્ રોકવું અને દોષપક્ષમાં વાણીદ્વારા કંઠથી બાહર નહીં કાઢવા.

આહીં પણ “ રોકવા ” એ એક શબ્દથી પ્રતિપાદન કરવાથી એકતા બુદ્ધિ થઈને સાધારણ ધર્મ છે. બિંબઅનેપ્રતિબિંબ લિન્ન લિન્ન થાય છે. તથાપિ સદૃશતાથી એક છે, એ ન્યાયથી એવા ધર્મોને વિવપ્રતિવિવભાવાપન્નધર્મ કહે છે.

ઉપચરિત.

જે ધર્મ ઉપમેય અને ઉપમાનમાંથી એકમાં રહેતો હોય અને બીજામાં આરોપિત હોય એ ઉપચરિત ધર્મ કહેવાય છે.

યથા.

નીરજ ઇવ વિકસિત નયન.

આમાં વિકાસ ક્રિયારૂપ ધર્મ વાસ્તવમાં નીરજમાંજ પ્રસિદ્ધ છે. નયનોમાં તે આરોપિત છે, કેમકે નયનોમાં ઉન્મીલન ક્રિયા છે, એ વિકાસક્રિયાથી લિન્ન છે.

વસ્તુપ્રતિવસ્તુભાવાપન્નધર્મ.

ઉપમેય અને ઉપમાન બન્નેમાં રહેવાવાળો એકજ ધર્મ બન્ને પ્રતિ બેવાર કહેવામાં આવે એ વસ્તુપ્રતિવસ્તુભાવાપન્ન ધર્મ છે. “આપન્ન” નો અર્થ પ્રાપ્ત, વસ્તુ ઉપમેય, પ્રતિવસ્તુ ઉપમાન અને ભાવ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થએલ જે ધર્મ એ વસ્તુ પ્રતિવસ્તુ ભાવાપન્ન ધર્મ છે. એ ધર્મ લિન્ન લિન્ન શબ્દોથી કહેવો એ પુનઃકૃતિ નિવારણ માટે છે.

યથા.

“ વાયુથી વિધૂનિત થએલી માલતીની પેઠે સીતા દશશીશના ભયથી કંપિત થવા લાગી. ”

આમાં સીતા અને માલતીની ઉપમેય ઉપમાનતા છે, તે એના કંપિત થવા રૂપ ક્રિયા સાધર્મ્યને કંપન અને વિધૂનિત પર્યાય શબ્દોથી બન્ને પ્રતિ બે વાર કહેલ છે. આહીં એકજ ધર્મના પર્યાયથી બે વાર કહેવાથી પણ ઉપમાની સિદ્ધિ છે, એથી વસ્તુપ્રતિવસ્તુ-ભાવાપન્નધર્મ થયો.

શ્લેષ.

ઉપમેય અને ઉપમાનમાં રહેવાવાળા જે લિંગ ધર્મ અને કહેવાવાળું એક શબ્દ સ્વરૂપ જે સાધર્મ્ય અને શ્લેષ સાધર્મ્ય કહે છે.

યથા.

મરૂમારગ ઇવ અધર તવ, વિદુમછાયા નાર;

અતિશય ખ્યાસે આકુલિત, કાં નહી કરે મુરાર.

આમાં “વિદુમ છાયા” શબ્દ માત્ર સાધર્મ્ય છે. “વિદુમ છાયા” પ્રવાલનો રંગ અને વૃક્ષછાયારહિત. આવા સ્થલોમાં કેટલાક પ્રાચીનો તો કહે છે કે આમાં ઉપમા અલંકાર નથી, શ્લેષ છે. કેટલાકએક પ્રાચીનો કહે છે કે શ્લેષ નથી ઉપમા છે. આનો નિર્ણય શ્લેષ પ્રકરણમાં થશે.

રત્નાકરકારે અપ્રકૃતની સાથે અપ્રકૃતની અને પ્રકૃતની સાથે પ્રકૃતની ઉપમા બતાવી છે.

અપ્રકૃત-અપ્રકૃત ઉપમા—યથા.

“સુધાના સ્રોતસમ જ્યારે તારી મધુરવાણી સાંભળું છું, ત્યારે બગડેલી વીણા સમાન કલરવ કંદુ લાગે છે.”

આમાં કોકિલ અને વીણા બન્ને અપ્રકૃત છે; કેમકે પ્રકૃતો વર્ણનીય નાયકાની વાણી છે.

પ્રકૃત પ્રકૃત ઉપમા—યથા.

“નવિન પાણિગ્રહણ કરેલ નારીની પેઠે વિશાળ વિશ્વાસ આપતા અચિર ઉપાર્જિત અવનિને નિપુણ રાજાઓ લોગવે છે.”

આમાં પાણિગ્રહીતા નારી ઉપમાન છે અને આહી વર્તમાન સમયમાં રાજામાં બન્ને વર્ણનીય હોવાથી પ્રકૃત છે.

અલંકારોદાહરણ આદિ ગ્રન્થોમાં વૈધર્મ્યથી અને અભાવરૂપ સાધર્મ્યથી પણ ઉપમા કહી છે.

વૈધર્મ્ય ઉપમા—યથા.

“સંતોષી બ્રાહ્મણ પેઠે અસંતોષી રાજા શોભે છે.”

આમાં સંતોષ અસંતોષના આપસમાં વિરુદ્ધ ધર્મ હોવાથી વૈષમ્ય છે.

અભાવરૂપ સાધર્મ્ય ઉપમા—યથા.

ખળ પુરૂષોની મૈત્રી સજ્જનના કોપ જેવી છે, અર્થાત્ છે જ નહિ, છે તો સ્થિર નથી અને સ્થિર છે તો ફલ વિનાની છે.”

આમાં ખળ પુરૂષોની મૈત્રી અને સત્પુરૂષોના કોપનાં સાદૃશ્યનું વર્ણન છે. તે પ્રથમ તો ખન્નેનું હોવું જ નથી, આ અભાવરૂપ સાધર્મ્ય છે.

આચાર્ય દંડીએ અસંભાવિતોપમા કહી છે.

અસંભાવિતોપમા—યથા.

શશિથી પ્રકટ થએલ વિષની પેઠે ચંદનથી અનલ ઉત્પન્ન થયો, હે રાધે ! તારાં વદનથી નીકળતા પરૂષ વચન રસની ખાણુ જેવાં છે.

આહીં પણ અભાવ હોવા છતાં અસંભવમાં તાત્પર્ય છે. કેટલાએક ગ્રાચીનોએ પદ માત્રના અર્થોની ઉપમા હોય એને પદોપમા, વાક્યોના અર્થની ઉપમા હોય એને વાક્યોપમા અને સમાસથી કહેલ ઉપમા હોય એને સમાસોપમા કહી છે.

પદોપમા—યથા.

“ ઇન્દુ જેવું આનન ” આમાં “ઇન્દુ અને આનન” એક પદ છે એથી એ પદોપમા છે.

“ શરદના શશિ જેવું સુહામણું તારું મુખ છે. ”

આમાં શરદ વિશેષણ વાચક પદ છે, અને શશિ વિશેષ્ય વાચક પદ છે. એ ખન્ને પદોના મળવાથી વાક્ય છે.

ઉપમેય પક્ષમાં મુખ વિશેષ્ય છે, “ સુહામણું ” એ વિશેષણ છે, એ ખન્ને પદોના અર્થ મળવાથી વાક્ય છે, એ વાક્યોનો ઉપમા હોવાથી વાક્યોપમા છે.

સમાસોપમા.

“ મુખાબ્જ ” આનો “અબ્જામિવમુખમ્” એવો અર્થ થાય છે.

એ સમાસ ઉપમિત સમાસ છે, એ રીતે સમાસથી ઉપમાનો લાભ હોવાથી આ સમાસોપમા છે.

અમારા મત પ્રમાણે પદ વાચ્ય અને સમાસનો ભેદ ચમત્કારમાં અનુપયોગી હોવાથી પ્રકારાન્તર થવાને યોગ્ય નથી.

પ્રાચીનોએ ઉપમેય, ઉપમાન, ધર્મ અને વાચક એ ચારેનું ઉપાદાન થાય એને પૂર્ણોપમા કહી છે. એમાંથી એકનું, બેનું અથવા ત્રણનું અનુપાદાન અર્થાત્ ઉપમેય, ઉપમાન અને સાધર્મ્યનું શબ્દથી કથન ન હોય અને વાચકનું ઉચ્ચારણ ન હોય ત્યાં હ્રસ્વોપમા કહી છે.

પૂર્ણોપમા—યથા,

“આ રાજા ઇન્દ્ર જેવો ઉદાર છે.”

આમાં ઇન્દ્ર ઉપમાન, રાજા ઉપમેય, ઉદારતા ધર્મ અને જેવો વાચક એ ચારે શબ્દથી કહેલ છે એથી પૂર્ણોપમા છે.

દિક્ષિતે કુવલયાનંદમાં હ્રસ્વોપમાના આઠ પ્રકાર કહ્યા છે; એ આગળ કહેવાઈ ગયા છે.

પ્રત્યયોપમા—યથા,

હિ ગળવાન રાજા! કીડા માત્રથીજ માણને ^૧સ્થાવરયન્, ગગનને ^૨પુટકયન્, સ્રોતવતીને ^૩સૂત્રયન્, ભૂમિમંડલને ^૪લોપ્થયન્, જલનિધિને ^૫પલ્લવયન્, ગિરિગણને ^૬સર્ષપયન્, ત્રયલોકને ^૭કોડયન્ અને મહત્ ગહનવનને ^૮વિટપયન્ એવા તારા અર્થો છે.

આમાં માણતાદિ ઉપમેય છે, સ્થાવરાદિ ઉપમાન છે, ઉપમાન વાચક સ્થાવરાદિ શબ્દો આગળ “ગિચ્” પ્રત્યય છે અને “ગિચ્” ની આગળ “શત્” પ્રત્યય છે. યકાર “ગિચ્” પ્રત્યયનો છે અને અન્ “શત્” પ્રત્યયનો છે. “સ્થાવરયન્” નો એવો અર્થ થાય છે કે “સ્થાવર કરતો થકો” અર્થાત્ સ્થાવર સદૃશ કરતો થકો ઇત્યા-

૧ સ્થિર પદાર્થ. ૨ કરપુટ. ૩ તંતુ. ૪ માટીનું ઢેકું. ૫ લલ્લુતડાગ. ૬ સર્ષપ. ૭ ખોળા-ગોદ. ૮ વૃક્ષ.

દિ. આમાં વાચકાર્થનો યોગ પ્રત્યયથી છે. કુવલયાનંદ ગ્રન્થની પાછળ ચિત્રમીમાંસા નામનો ગ્રન્થ દીક્ષિતજીએ બનાવ્યો છે, એમાં કહ્યું છે કે આ “પૂર્ણ” લુપ્તાઓનો વિભાગ અને વાક્ય, સમાસ અને પ્રત્યય વિશેષ દ્વારા ઉદાહરણ બતાવવાનું કૃણ વ્યાકરણશાસ્ત્રની કુશળતા માત્ર બતાવવાનું છે. અલંકાર શાસ્ત્રના યોગ માટે આનો કાંઈ ઉપયોગ નથી. અમારા મતથી સમાસ વિધિથી ઉપમાનાદિષ્ટોનો લોપ કરવો અને વાચકાર્થનું પ્રત્યયાદિથી કહેવું એ તો વ્યાકરણ શાસ્ત્રની પ્રચલિત રીતિ છે, એમાં વખાણ કરવા યોગ્ય વ્યાકરણ શાસ્ત્રની પણ શું કુશળતા છે? પ્રસિદ્ધ ધર્મનો સ્વતઃ લાભ થઈ જવાથી એનું ઉપાદાન કરવું એ ગૌરવ તો દોષની નિવૃત્તિ માત્ર છે. એમાં કાંઈપણ ચમત્કાર નથી. એવીજ રીતે શુભ, આકૃતિ, ઇત્યાદિનું દેખાડવું પણ ઉપમા ઉદાહરણાન્તર યોગ માટે છે. પણ ઉપમા પ્રકારાન્તર માટે નથી. આ કારણથીજ દ્રવ્ય, જાતિ આદિ ઉદાહરણાન્તર બતાવવા માટે અમે યત્ન નથી કર્યો.

“ઉપમા નામ સા જ્ઞેયા ગુણાકૃતિ સમાશ્રયા.”

આ કારિકાથી ભરત લગવાનું ઉદાહરણ પણ ભેદ બતાવવામાંજ તાત્પર્ય માટે છે. ઉપમા પ્રકાર બતાવવામાં નથી.

અન્યથા કારિકામાં “ગુણાકૃતિકૃતા દ્વિધા” એવી આજ્ઞા કરી છે.

સૂત્રકાર વામન કહે છે કે: “સ્તુતિનિન્દા તત્વાખ્યાનેષુ” સ્તુતિમાં, નિન્દામાં અને તત્વાખ્યાનમાં અર્થાત્ અજ્ઞાત જ્ઞાનમાં ઉપમાનું અનુસરણ છે.

સ્તુત્યુપમા.

યથા.

મારૂં ઈવ મહિપતિ સુયથ, સહુ સ્થલ કરે સંચાર”;
આ સ્તુતિ માટે ઉપમા છે એથી સ્તુત્યુપમા.

નિન્દોપમા.

યથા.

“ચંદ્રસુખી વિના આ ચૈત્રની આંદની દૈત્ય જેવી દાંડણ લાગે

છે. ” આંહી વિયોગ દશામાં ચૈત્રની ચાંદની માટે ઉપમા છે; એથી નિન્દોપમા.

તત્ત્વાખ્યાનોપમા.

યથા.

“ પદ્મિનીના જેવી જેના શરીરમાં સુવાસ હોય એ પદ્મિની સ્ત્રી જાણજે. ”

કોઈ એમ કહેશે કે આ તો સ્તુતિરૂપ હોવાથી વામન મત પ્રમાણે પ્રથમ લેઈ છે. એટલે આ વર્ણન સ્તુતિ માટે નથી, પણ કામ-શાસ્ત્રમાં પદ્મિની, ચિત્રિણી હસ્તિની અને શંખિની એવી સ્ત્રીઓની ચાર જાતિઓ છે. તેથી આ ઉપમા પદ્મિનીનું જ્ઞાન કરાવવા માટે છે એથી તત્ત્વાખ્યાનોપમા.

કેટલાક પ્રાચીનો નિરવયવ, સાવયવ, સમસ્તવસ્તુવિષય, એકદેશવિવર્તિ અને પરંપરિત આવા ઉપમાના પ્રકાર માને છે.

નિરવયવોપમા.

કેવલ વસ્તુનીજ ઉપમા હોય, એના અવયવો સહિત ઉપમા ન હોય એને નિરવયવોપમા કહે છે.

યથા.

“ આ રાજા ઇન્દ્ર જેવો ઉદાર છે. ”

આમાં કેવલ અવયવીઓનીજ ઉપમા છે, એથી નિરવયવોપમા.

સાવયવોપમા.

જ્યાં અવયવો સહિત અવયવીની ઉપમા હોય એ સાવયવોપમા

યથા

ઇન્દુસદૃશ તુજ આનન, અંક સદૃશ ઓપે છે યુગનેણ;
શોભે સ્મિત જ્યોત્સ્નાસમ, પતિચક્રારને સદાય સુખદેણ.

આમાં ઉપમેયપક્ષમાં અવયવી મુખ, અને અવયવ નેત્ર તથા સ્મિત; ઉપમાનપક્ષમાં અવયવી ઇન્દુ અને અવયવ કદાંક તથા જ્યોત્સ્ના છે. આ અવયવો સહિત અવયવીની ઉપમા આપી એથી સાવયવ.

સમસ્તવસ્તુવિષયોપમા.

જ્યાં ઉપમેય ઉપમાનપક્ષમાં અવયવ અવયવી સમસ્તનું શબ્દથી કથન હોય એ સમસ્તવસ્તુવિષયોપમા.

યથા.

વામા તારી વેણી, શોભે છે જેવો કાળો નાગ;

મુકતાડામણી જુદા, મણિસમ છે સિન્દૂર ભરી માંગ.

આમાં ઉપમેયપક્ષમાં જેટલા અવયવી અવયવોનું કથન છે તેટલુંજ ઉપમાનપક્ષમાં અવયવી અવયવોનું કથન હોવાથી એ સમસ્તવસ્તુવિષયોપમા છે.

एकदेशविवर्त्युपमा.

કોઈએક વસ્તુનું ઉપમેયપક્ષમાં અથવા ઉપમાનપક્ષમાં શબ્દથી કથન નહીં હોય એ એકદેશવિવર્ત્યુપમા છે.

યથા.

અમૂલ્ય શુભ રત્નોચુત, વિષુધવૃન્દથી સેવિત છે શાણા;

અરિમયનાક સભયને, સદાય સાચવી રાખે છે રાણા.

આમાં જેટલા અવયવ ઉપમેયપક્ષમાં શબ્દથી કહ્યા છે, એટલાજ અવયવ ઉપમાનપક્ષમાં શબ્દથી કહ્યા છે. પણ રાજાનું ઉપમાન જે સમુદ્ર છે એનું શબ્દથી કથન નથી તોપણ વિશેષણ સામર્થ્યથી એનો લાભ થઈ જાય છે એથી એકદેશવિવર્તિ ઉપમા છે.

અમારા મત પ્રમાણે નિરવયવ સાવયવાદિ ક્રિયિત્ વિલક્ષણ હોવાથી ઉદાહરણાન્તરજ છે. પ્રકારાન્તર નથી.

परंपरितोपमा.

જ્યાં પરંપરાથી વસ્તુઓની ઉપમા હોય એ પરંપરિતોપમા છે.

યથા.

શુભ અષાઢની સાંજ, આંગણે ઉભય ઝિરાજે,

અતિ કરતાં આનંદ, રસિક રામાપતિ રાજે;

ખીલ ખાળા તણું, નામ પતિએ જવ લીધું,
 શ્યામાએ ધનશ્યામ, સદૃશ તવ આનન કીધું;
 ખેંચી બ્રૂ સુરચાપસમ, બુન્દસદૃશ અશ્રુનયન,
 હંસ સમાન ઉડી ગયો, હુલાસ ત્યાગી ઉરઅયન.

આમાં ક્રોધને મેઘની ઉપમા હોવાથી બ્રકુટિ ચકાવવી, અશ્રુ
 અને હુલાસ એને મેઘના સખંધી સુરચાપ, બુન્દ અને હંસની
 ઉપમા સિદ્ધ થઇ છે, એ રીતિથી એક ઉપમા મૂલક ખીલ ઉપમાઓ
 પરંપરાથી હોવાથી પરંપરિત હવમા છે.

વેદબ્યાસ ભગવાને સમુચ્ચયોપમા, બહૂપમા અને માલોપ-
 માનો આપસમાં ભેદ આવી રીતે કહ્યો છે.

સમુચ્ચયોપમા.

“ સમુચ્ચયોપમા ત્વન્યધર્મવાહુલ્યકીર્તનાત્ ”

સમુચ્ચયોપમા તો અન્ય અર્થાત્ ઉપમાના ધર્મખાહુલ્યના
 કહેવાથી થાય છે.

નિષ્કર્ષ એ છે કે ઉપમાનના અનેક ધર્મોનો સમુચ્ચય કરીને
 ઉપમા દેવામાં આવે એ સમુચ્ચયોપમા

યથા.

ચંપકકલિકા સમ છે, રૂપ રંગને સુગંધમય શ્યામા;
 આમાં એકજ ઉપમાન ચંપકકલિકા છે, એની રૂપ રંગ અને
 સુગંધ આ અનેક ધર્મોથી ઉપમા હોઇ સમુચ્ચયોપમા છે.

વહૂપમા.

“ યત્રોપમા સ્યાદ્બહુભિઃ સદૃશૈઃ સા વહૂપમા ”

જ્યાં ઘણા સદૃશોની સાથે ઉપમા હોય એ વહૂપમા છે.

યથા.

હિમ હર હીરા હંસ સમ, યશ તારો જગમાંહિ;
 આમાં ઉપમાન ઘણા છે, પરંતુ સ્વેત ધર્મથી ઉપમા એકજ
 છે એથી ઘણા ઉપમાનોની ઉપમા હોઇ વહૂપમા છે.

આચાર્ય દંડી પણ આ વિષયને બહુપમા નામ આપી આ ઉદાહરણ આપે છે.

યથા.

ચંદ્ર ચંદ્રમણિ અને ચંદન સરખો તારો શીત સ્પર્શ છે.

દંડી એકજ વિષયમાં ઘણી ઉપમા દેવાનું આ પ્રયોજન બતાવે છે.

“ અતિશયં વૉચયન્તિ વહૂપમા ”

બહુપમા વર્ણનીયના અતિશયનો ભોધ કરાવે છે, વામન કહે છે કે આમાં અપુષ્ટાર્થ દોષ છે. કેમકે આમાંથી એક ઉપમાનથી યશની ધવલતાનો ઉત્કર્ષ સિદ્ધ હોવા છતાં ફરી તાદૃશ બીજા ઉપમાનના કથનનું પ્રયોજન નથી.

અમારા મત પ્રમાણે વામનનું કહેવું સમીચીન નથી. કેમકે ઉપમાનું સ્વરૂપ સાદૃશ્યનો નિર્ણય છે. એ નિર્ણય માટે પરસ્પર અર્થાત્ ઉલટપુલટ પણ લોકજ્યવહારમાં જોવાય છે એનાથી પરસ્પર રોપમા માનવામાં આવી છે. એમજ દ્રઢ નિશ્ચય માટે એક વસ્તુને અનેક તોલોથી તોલવાની પણ રીતિ છે. જેમ ચેર તોલની વસ્તુને લોહ આદિના બનાવેલ પોતાના ચેરથી, બીજા વ્યાપારીના ચેરથી, રૂપીઆથી અને પૈસાથી ફરી ફરી તોલવામાં આવે છે. એ ન્યાયથી એક વસ્તુને એજ ધર્મના વિષયમાં અનેક વસ્તુઓની સમીપ કરી કરીને નિર્ણય કરવાથી દ્રઢતર નિર્ણય થાય છે. આચાર્ય દંડીએ અતિશય રૂપ પ્રયોજન બતાવ્યું છે; એ સમીચીન નથી. કેમકે એજ ધર્મમાં ઘણા ઉપમાન કરવાથી ઉપમેયનું કાંઈ અતિશયપણું નથી થતું, કિંતુ ઉપમેયનિષ્ઠ ધર્મના પ્રમાણના નિર્ણયની દ્રઢતા થાય છે એથી પ્રયોજન તો અહીં એજ છે.

માલોપમા.

“ ધર્માઃ પ્રત્યુપમાનં ચેદન્યા માલોપમૈવ સા ”

ન્યાં ઉપમાન ઉપમાનપ્રતિ ધર્મલિપ્ત લિપ્ત હોય એ માલોપમા “ અન્યા ” અર્થાત્ એ માલોપમા સમુચ્ચયોપમા અને બહુપમાથી અન્ય છે.

યથા.

પ્રજાપાલ રઘુવર સમ, શેષ સદૃશ ગ્રહોં ભાર નહીં દોલે;
તાપહરણુશશિસરજો, સુખમાર્માંહી સુરેન્દ્ર સમ શોલે.

આમાં રાજાને પ્રજાપાલ ધર્મથી રામની, ભાર વહન કરવારૂપી ધર્મથી શેષનાગની, તાપ હરણુ કરવા રૂપ ધર્મથી ચંદ્રની અને શોભા ધર્મથી ઇન્દ્રની ઉપમા છે, એ રીતિથી અનેક ઉપમાનો પ્રતિ લિપ્ત લિપ્ત ધર્મોથી ઉપમા હોઇ માર્ગોપમા છે.

રશનોપમા.

રસના રૂપથી ઉપમા હોય એ રશનોપમા.

યથા.

હંસ સ્વેત શશિસમ છે, હંસ સદૃશ ગતિ તરૂણીની શોલે;
તરૂણી સ્પર્શસમ જલ છે, જલસમ ગગન અમલ લખોં દ્રગ લોલે.

આનો પર્યાય શૃંગલોપમા છે, રસના નામ કટિ મેખલાનું છે. એ દોરીના આકારથી પણ બને છે; અને શૃંગલાની આકૃતિથી પણ થાય છે. એથી આંહી રશનાની શૃંગલા આકૃતિ વિવક્ષિત છે. આ અલંકારનું નામ શૃંગલા કહેવામાં તે ગજગંધન ઇત્યાદિ શૃંગલાનો ન્યાય છે, અને રશના નામ કહેવાથી નાયિકાની તાદૃશ કટિ મેખલાનો ન્યાય છે. તે ગજગંધન ન્યાયની અપેક્ષાએ કટિમેખલાન્યાય રમણીય હોવાથી કોઈ રસિક કવિએ એનું નામ રશનોપમા રાખ્યું છે. આમાં ચંદ્રની ઉપમા હંસને, હંસની ઉપમા તરૂણીની આલને, તરૂણીના સ્પર્શની ઉપમા જળને અને નિર્મળ ધર્મથી જળની ઉપમા ગગનને છે, આ શૃંગલાકૃતિ રશનારૂપ હોવાથી રશનોપમા છે, વેદ-વ્યાસ લગવાને તે આનું નામ ગમનોપમા આપ્યું છે:—“યદ્યુત્તરોત્તરં યાતિ તદાઽસૌ ગમનોપમા” એ ઉત્તરોત્તર બળ એ ગમનોપમા.

નિજોપમા.

જ્યાં સમયાદિક લેહથી પોતાની ઉપમા પોતાને જ આપવામાં આવે એ નિજોપમા છે.

સમયભેદથી નિજોપમા.

યથા,

લોહિત પીત સુમનથી, છવાયલો ગિરિ વસંતમાં જોય;

ન્યમદાવાશિન્નવાળે, હુંઃસહ ગ્રીષ્મમાં છવાયલો હોય.

આમાં વસંત અને ગ્રીષ્મના સમયભેદથી એજ પર્વતની ઉપમા એજ પર્વતને આપી હોવાથી સમયભેદથી નિજોપમા છે.

દેશભેદથી નિજોપમા.

યથા.

વિકસિત અક્ષુ અને સુખ, ફરકે ભુજ ઉર બન્યું હર્ષક્રૂપ;

તોરણ ઉપર જેવો, તું રણ ઉપર જોઈ લબ્ય ભૂપ.

આમાં વિવાહમંડપ દેશ અને રણાંગણ દેશ ભેદથી એજ રાજાની ઉપમા એજ રાજાને છે, એથી દેશભેદથી નિજોપમા છે.

શરીરભેદથી નિજોપમા.

યથા.

કર્ણ પ્રહલાદની રક્ષા, ધર્મ નારાયણ નૃસિંહનું રૂપ;

તેમ ગોપી ગોપીની, નિત્ય કરો છો રક્ષા યદુભૂપ.

આમાં અવતાર ભેદથી એજ જગદીશ્વરની ઉપમા એજ જગદીશ્વરને આપી હોવાથી શરીરભેદથી નિજોપમા છે.

પ્રાચીનોએ નિજોપમાનું ઉદાહરણ એક સમય ભેદથીજ બતાવ્યું છે, એ દિગ્દર્શનથી અમે દેશભેદ અને શરીરભેદથી પણ ઉદાહરણ બતાવ્યાં છે.

કલ્પિતોપમા.

ત્યાં કોઈ ઉપમેયની ઉપમા માટે ઉપમાનની પ્રાપ્તિ કવિને ન હોય ત્યાં એ ઉપમેયના યોગ્ય ઉપમાનની કલ્પના કરીને ઉપમા આપવામાં આવે એ કલ્પિતોપમા છે.

યથા.

સાધામુખથી છૂટી, અલક પયોધરપરે પડી એમ;

શશિમંડલથી લટકી, અટકી લોગિનિ મેરૂ શિરે જેમ.

આચાર્ય દંડીએ આનું નામ અભૂતોપમા આપ્યું છે. અભૂ-
તોપમા એટલે જે વસ્તુ નથી એની ઉપમા આપવી. અભૂતોપમા
અને કલ્પિતોપમાનો તાત્પર્ય એકજ છે.

અવિરુદ્ધા કલ્પિતોપમા.

ત્યાં અવિરુદ્ધ કલ્પિત ઉપમા આપવામાં આવે એ અવિરુદ્ધા
કલ્પિતોપમા છે

યથા

સખિ ! શોભે શ્રીહરિના, કંઠમહીં તુલશી દલની માલ:

ઉઠીં રહી ઘન સઘને, જેવી રીતે શુક્રશિશુની જલ.

ચેદોદય સમયે પંક્તિ કરીને બકોનું ઉડવું પ્રસિદ્ધ છે, પણ
શુક્રોનું ઉડવું પ્રસિદ્ધ નથી એથી આ ઉપમા કલ્પિત છે અને મેઘની
સાથે શુક્રોને વિરોધ નહીં હોવાથી અવિરુદ્ધા કલ્પિતોપમા છે.

યથા

શ્વેત ગિન્દુલાર તનથી, લપટી પતિને શાય નહી અળગી;

ફળેલ સુક્રતાફળથી, કનકલતા નયમ તમાલને વળગી.

સુક્રતાફળ રૂપ ફળવાળી સુવર્ણની વેલિ વાસ્તવમાં છેજ નહી,
કલ્પિત છે; પરન્તુ સુક્રતાફળ અને સુવર્ણને આપસમાં વિરોધ નહી
હોવાથી આ પણ અવિરુદ્ધ કલ્પિતોપમા છે. પૂર્વ ઉદાહરણમાં પ્રસંગ
માંની ઘનની સાથે શુક્રાવલિનો સુગંધ થઈ જાય તેો અસંલવ નથી એથી
એ સંલવિત્ કલ્પિતોપમા છે, અને આંહી તેો અત્યંત અસંલવ છે,
એથી અસંલવત્ કલ્પિતોપમા છે.

કોઈ પ્રાચીન ઉત્પાદોપમાને કલ્પિતોપમાનો લેદ કહે છે.

ઉત્પાદોપમા.

“ઉત્પાદ” અર્થાત્ ઉત્પન્ન કરેલ ઉપમાનની ઉપમા એ
ઉત્પાદોપમા છે.

યથા.

વિદ્રુમસ્થિત મુકતાફલ, અથવા મુન્દર પ્રવાલયુત કૂલ;
અધરવર્તી હસવાનાં, ત્યારે તેઓ બનશે સમતુલ્ય.

કલ્પના ચોટલે બનાવટ. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે: -કલ્પના રચનાયામ્” એ કલ્પના એ પ્રકારની છે. માનસિક અને કાલ્પિક. “રાધામુખથી છૂટી” આમાં માનસિક કલ્પના છે. “વિદ્રુમસ્થિત” આમાં કાલ્પિક કલ્પના છે. કારણ કે વિદ્રુમ સ્થિત મુકતાફલ અથવા પ્રવાલયુક્ત શ્વેતપુષ્પ વાસ્તવમાં નથી માત્ર કલ્પના છે, પરંતુ એવી કલ્પના હાથથી કરીને બતાવી શકાય છે એથી એ કાલ્પિક કલ્પના કહેવાય છે. લોકપ્રસિદ્ધ ઉપમાને ઉપમેય કરવામાં આચાર્ય દંડી પ્રસિદ્ધિનો વિપર્યાસ હોવાથી “વિપર્યાસોપમા” કહે છે. એનો પર્યાય વિપરીતોપમા છે.

વિપર્યાસોપમા-યથા.

તુજઆનન સરખું આ, જો અંભોરૂઢ પ્રકાશને પામે;

દંડીના ઉક્ત ઉદાહરણમાં વિપરીતોપમા નિમિત્તસંકેત સ્થાનમાં નાયકાને સખીનું પ્રભાત સૂચન પણ થઈ શકે છે, પરંતુ નાયિકા નાયકની સાથે તળાવ કિનારે સંકેત સ્થાનમાં રાત્રિ નિર્ગમન કરે છે ત્યાં કમલ વિકસેલાં જોઈ સખીએ નાયિકા પ્રતિ પ્રભાત સૂચન કરેલ છે.

આચાર્યદંડીએ પરસ્પરોપમાનું પ્રયોજન અન્યોન્યનો ઉત્કર્ષ કહેલ છે, જેથી વિપર્યાસોપમામાં ઉપમેયના ઉત્કર્ષરૂપ પ્રયોજન અર્થસિદ્ધ છે. પ્રસિદ્ધ ગુણવાળું ઉપમેય પ્રાચીનોએ માનેલ છે. એ પ્રથમ લખી ચૂક્યા છીએ. એ ઉપમેયને ઉપમાન કરવામાં ઉપમેયનો પ્રસિદ્ધિમૂલક ઉત્કર્ષ સિદ્ધ થાય છે.

પરસ્પરોપમા.

આચાર્યદંડી પરસ્પરોપમા ને અન્યોન્યોપમા માનીને આ પ્રમાણે એનું લક્ષણ આપે છે.

અન્યોન્યોપમા સેયમન્યોન્યોત્કર્ષશંસની

અન્યોન્યતા ઉત્કર્ષને કહેનારી ઉપમા અન્યોન્યોપમા છે. આનો સિદ્ધાન્ત એ છે કે જે વસ્તુની ઉપમા દે છે એ ઉપમાનરૂપ વસ્તુમાં પ્રસિદ્ધિ મૂલક ઉત્કર્ષ થાય છે, તે પરસ્પર ઉપમા દેવાથી ઉપમેયનો પણ તાદૃશ ઉત્કર્ષ સિદ્ધ થાય છે. આ રીતિથી આહીં અન્યોન્યનો ઉત્કર્ષ છે.

સર્વસ્વકારાદિ પરસ્પરોપમાનું કલ તૃતીય સદૃશ વ્યવસ્થેદ માનીને એને ઉપમેયોપમા નામનો લિન્ન અલંકાર કહે છે:—

“ દ્વયોઃ પર્યાયેણ તસ્મિન્નુપમેયોપમા ”

ખાનનેનો પર્યાય કરીને “ તસ્મિન્ ” અર્થાત્ ઉપમાનોપમેયભાવમાં ઉપમેયોપમા અલંકાર છે. પર્યાય શબ્દનો આહીં એ અર્થ છે કે એક સાથે ન કહેવું, પણ એક પછી એક કહેવું.

રતનાકરકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ પરસ્પરમુપમાનોપમેયત્વમુપમેયોપમા ”

પરસ્પર ઉપમાનોપમેયભાવ એ ઉપમેયોપમા

ઉપમાનની ઉપમા ઉપમેયને અને ઉપમેયની ઉપમા ઉપમાનને એવી પરસ્પર ઉપમા હોય એ પરસ્પરોપમા છે.

યથા.

લઘુ ગુણથી રીઝીને, દાન અહોનિશ દેવાના હેવા;

સાદો વેશ સરલ ઉર, શિવસમ તું નૃપ છે શિવ તુજ જેવા.

આમાં મહાદેવની ઉપમા રાજાને અને રાજાની ઉપમા શિવજીને આપેલ છે તેથી પરસ્પરોપમા છે.

અતદ્ગુણ.

જશવંત જશોભૂષણકાર લખે છે:—

“ તસ્ય ગુણોઽત્રાસ્તીતિ તદ્ગુણઃ ” “ તસ્ય અર્થાત્ એનો એટલે બીજાનો ગુણ એનામાં છે. તાત્પર્ય એ છે કે બીજાના ગુણનો બીજામાં સંબંધ થાય એ તદ્ગુણ છે. તસ્યગુણોઽત્ર નાસ્તીતિ અતદ્-

ગુણઃ અર્થાત્ બીજના ગુણનો બીજમાં સંબંધ નહિ હોય એ અતદ્ગુણ.

વક્ત્ર્યમાણ તદ્ગુણના વિપરીત ભાવમાં ધોરીએ અતદ્ગુણ અલંકાર માન્યો છે. એટલે કે પારકા ગુણનો જેને સંબંધ નથી એ અતદ્ગુણ

ગુણ બે પ્રકારના છે, વર્ણરૂપ અને સ્વલવાદિરૂપ. આ બન્નેના બે પ્રકાર થાય છે. ૧ ભલો. ૨ ખુરો.

યથા.

દિગ્દંતીના આનન, મદે મલિન શશિ પંકયુક્ત પેષુઃ;

સદા રહે એ સંગે, છતાં નૃપતિયશ દ્રગે અમલ દેષુઃ.

આમાં મદ અને કલંકની સંગતિ રહ્યા છતાં રાજના યશને શ્યામતા ગુણનો સંબંધ થયો નથી. આહીં અપકૃષ્ટ ગુણનો અસંબંધ છે અને ગુણ વર્ણરૂપ છે.

યથા.

હે રાજા ! જંગલમાં વસનારી ભીલડીઓને તારા શત્રુઓની સ્ત્રીઓનો રાતદિવસ સંગ રહ્યા છતાં ગુન્ન અને મણિ પારખવાની બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ નહી તેથી તારા વૈરીની વધૂઓના ભૂષણો વિનાયત્ને બચી ગયાં. ”

આમાં રાજ સ્ત્રીઓના સંગમાં નિરંતર રહ્યા છતાં ઉત્તમ અનુત્તમ ભેદજ્ઞાનરૂપ ગુણનો શમરાંગનાઓમાં સંબંધ નથી થયો. આંહી ઉત્કૃષ્ટ ગુણનો અસંબંધ છે અને ગુણ વિવેચન બુદ્ધિરૂપ છે.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ સતિ હેતાવતદ્ગુણઃ ”

બીજના ગુણને સંબંધ થવાનો સંસર્ગાદિ હેતુ રહેતાં છતાં સંબંધ નહિ થાય ત્યારે અતદ્ગુણ અલંકાર થાય છે.

અતિશયોક્તિ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:-

ઉલ્લંઘનને અતિશય કહે છે. “ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:-

“અતિશયિતઃ અતિક્રાન્તે” અતિશય શબ્દ અતિક્રાન્ત અર્થાત્ અતિક્રમણયુક્ત અર્થમાં છે, એથી એ સિદ્ધ થાય છે કે અતિશય શબ્દનો અર્થ અતિક્રમણ છે. અતિક્રમણ તો ઉલ્લંઘન છે પણ આહીં લોક સીમાના ઉલ્લંઘનમાં રૂઢિ છે એથી લોકસીમાના ઉલ્લંઘનને અતિશયોક્તિ કહે છે.

યથા.

તુજ પ્રતાપ પાવકથી, ભૂપતિ સોષાયા સિન્ધુ સાત;

ફરી તુજ અરિનારીના, નયન જળેં ભરીયા એ વિખ્યાત.

આમાં પ્રતાપાનલથી સમ સિન્ધુનું સોષાવું અને ફરી અરિનારીના નયન જળેંથી ભરાવું એ બંને લોકસીમાનું ઉલ્લંઘન પ્રતાપાધિક્ય રૂપ પ્રયોજનની વિવક્ષાથી રૂચિકર હોઈ અતિશયોક્તિ છે.

યથા.

નાળાં પછીં નદિ પછીં નદ, પછીં સિન્ધુનું સ્વરૂપ ધારે છે;

બહેલા આવો બહાલા, નારીં નયન જળા કુળાવી મારે છે.

લોકસીમાતિવર્તન મિથ્યા છે, એથી દૂષણ હોવાને યોગ્ય છે.

પરંતુ અહીં રૂચિકર હોવાથી અતિશયોક્તિ બૂધણ છે.

વેદવ્યાસ ભગવાન કહે છે:-

લોકસીમાતિવૃત્તસ્ય, વસ્તુધર્મસ્ય કીર્તનમ્ ।

ભવેદતિશયો નામ સંભવાંસંભવાદ્ દ્વિધા ॥

લોકસીમાનું અતિવર્તન કરેલ વસ્તુના ધર્મના કથનનું નામ અતિશય થશે. એના સંભવ અને અસંભવ એવા બે પ્રકાર છે.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે કહે છે:-

“વિવક્ષા યા વિશેષસ્ય લોકસીમાતિવર્તિની ।

અસાવતિશયોક્તિઃ સ્યાદલંકારોત્તમા યથા ॥”

વિશેષ અર્થાત્ ઉત્કર્ષની જે લોકસીમાતિવર્તન વિવક્ષા છે

એ અતિશયોક્તિ અલંકાર થશે. આ અતિશયોક્તિ અલંકાર અનેક અલંકારોનું જીવન છે એથી “ ઉત્તમા ” એ વિશેષણ આપેલ છે. અને એજ પ્રકરણમાં ફરીને આચાર્ય દંડી કહે છે:—

અલંકારાન્તરાણામપ્યેકમાદુઃ પરાયણમ્ ।

વાગીશમહિતામુક્તિમિમામતિશયાદ્યમામ્ ॥

બહુરૂપતિને માન્ય અતિશય નામવાળી આ ઉક્તિને બીજા અલંકારોનું પણ અવલંબન કહે છે.

૩૬૮ આ પ્રમાણે કહે છે:—

અર્થસ્યાલંકારા, વાસ્તવમૌપમ્યમતિશયઃશ્લેષઃ ।

एषामेव विशेषा अन्ये तु भवन्ति निःशेषाः ॥

અર્થના અલંકાર સ્વભાવોક્તિ, ઉપમા, અતિશયોક્તિ અને શ્લેષ એ ચાર છે. એનાજ વિશેષ સંપૂર્ણ અલંકાર થાય છે.

કાવ્ય પ્રકાશકાર પણ કહે છે કે આવા વિષયમાં અતિશયોક્તિ-જ પ્રાણરૂપ બનીને રહે છે, એના વિના બહુધા અલંકાર છેજ નહિ.

બળી પ્રાચીન કારિકામાં આ પ્રમાણે લખે છે:—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्यो विभाव्यते ॥

यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ॥

તે આ વક્રોક્તિ અર્થાત્ અતિશયોક્તિરૂપ વક્રોક્તિ સર્વત્ર છે. એથી ફરીને અર્થને વિશેષ સ્પષ્ટ બતાવી શકાય છે. એથી આ અતિ-શયોક્તિના વિષયમાં કવિએ યત્ન કરવો જોઈએ, કારણ કે એના વિના કયો અલંકાર છે ?

સર્વસ્વકાર અતિશયોક્તિનું આ સામાન્ય લક્ષણ કહે છે:—

“ અધ્યવસિતપ્રાધાન્યેઽતિશયોક્તિઃ ”

“ અધ્યવસિત ” અર્થાત્ અધ્યવસાય કરેલી વસ્તુની પ્રધાન-તામાં અતિશયોક્તિ છે. એનો એ સિદ્ધાન્ત છે કે અધ્યવસાયની સિદ્ધ દશામાં અતિશયોક્તિ અલંકાર થાય છે; અને અધ્યવસાયની સાધ્ય દશામાં ઉત્ત્રેક્ષા અલંકાર થાય છે.

અધ્યવસાયના સખંધમાં સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ વિષયનિગરણેનાભેદપ્રતિપત્તિવિષયિણોઽધ્યવસાયઃ ”

વિષયનું નિગરણ કરીને વિષયીનું જે અલેદ જ્ઞાન તેને અધ્યવસાય કહે છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકામાં અતિશયોક્તિનું કેઈ સામાન્ય લક્ષણ નથી કહ્યું. આ અધ્યવસાયને અતિશયોક્તિનો પ્રથમ પ્રકાર માનીને આ લક્ષણ કહ્યું છે:—

“ નિર્ગીર્યાધ્યવસાનં તુ પ્રકૃતસ્ય પરેણ યત્ ”

“ પરેણ ” અર્થાત્ ઉપમાન કરીને “ પ્રકૃતસ્ય ” અર્થાત્ ઉપમેયના નિગરણથી જે અધ્યવસાય એ અતિશયોક્તિ છે.

બીજા પ્રકારનું કાવ્યપ્રકાશમાં આ લક્ષણ છે:—
પ્રસ્તુતસ્ય યદન્યત્વમ્ ” જે પ્રસ્તુતની અન્યતા.

યથા.

છે ઉદારતા ધીરતા, આ નૃપતિની અન્ય;
લોકોમાં ઉદારતા, ધીરતા આદિ ગુણ જાતિથી સર્વત્ર એક છે. કેઈ પ્રકારની વિલક્ષણતા ભલે હોય. જેમકે મનુષ્યત્વ મનુષ્ય માત્રમાં એક છે. વિદ્યાઆદિથી વિલક્ષણ ભલે હોય આમાં નૃપતિની ઉદારતા ધીરતાને બીજા રાજાઓની ઉદારતા ધીરતાથી અન્ય કહેવી એ લોક સીમાતિવર્તન છે.

સર્વસ્વકાર પણ આવીજ રીતે અતિશયોક્તિનો બીજો પ્રકાર માને છે:—“ અભેદે ભેદઃ ” એટલે કે અલેદમાં ભેદ. ઉદારતા, ધીરતા ગુણનો જાતિથી અલેદ રહેતાં ભેદ કહ્યો એથી લોકસીમાતિવર્તન છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર ત્રીજું લક્ષણ આ પ્રમાણે કહે છે:—

“ યચ્ચર્યોક્તૌ ચ કલ્પનમ્ ” એટલે કે યદિ અર્થની ઉક્તિની કલ્પના.

યથા.

રાક:શશિ અકલાંક જો, છે તુજ વદન સમાન.

આમાં અતિશયોક્તિનો વિષય રાકાશશિનો અકલંકતાની કલ્પના છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર એથા પ્રકારનું લક્ષણ આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ કાર્યકારણયોર્યશ્ચ પૌર્વાપર્યવિપર્યયઃ ”

જે કાર્ય કારણના પૂર્વ પશ્ચાદ્ ભાવનો વિપર્યય.

યથા.

ઉદય થયો શશિ પાછળ, ઉદયાચલના શ્રંગપરેં સહેલેં;
તુજ મનસાગર તરૂણી. છલ્યો રાગના તરંગથી પહેલેં.

સર્વસ્વકારે આને પાંચમો પ્રકાર માની આ લક્ષણ કહે છે:—

કાર્યકારણયોઃ પૌર્વાપર્યવિવ્ધ્વંસશ્ચ ”

કાર્ય કારણના પૂર્વ પશ્ચાત્ ભાવનો વિધ્વંસ પણ. “ ચ ” અર્થાત્ અતિશયોક્તિ છે.

ઉક્ત ગ્રન્થકારે જે ભેદ માન્યા છે. ૧. કાર્યનું પ્રથમ થવું, અને કારણનું પાછળ થવું અને તેનું ઉદાહરણ ઉપર આપેલ છે.

બીજા પ્રકારમાં કાર્ય કારણનું એક સમયમાં થવું એવું લક્ષણ છે.

યથા.

તુજ શર જ્યા અરિશિરને, સ્પર્શે છે ભૂપતિ એકજ સંગ;
બહુ ધનુધારી ધીરા, રાગ સહિત આપે છે અતિ રંગ.

કારણના જ્ઞાનથીજ કાર્યની ઉત્પત્તિમાં ચન્દ્રાલોકકાર અપલા-તિશયોક્તિ ” નામનો અતિશયોક્તિનો પ્રકાર માની આ લક્ષણ કહે છે:—

“ ચપલાતિશયોક્તિસ્તુ કાર્યે હેતુપ્રસક્તિજે ”

હેતુની પ્રસક્તિ અર્થાત્ હેતુના જ્ઞાન માત્રથી કાર્યની ઉત્પત્તિ એ ચપલાતિશયોક્તિ અર્થાત્ અપલા સંબંધી અતિશયોક્તિ છે.

યથા.

અવાસ બવા કેરું, પતિનું વચન સુણીને શ્યામાની,
બની મુદ્રિકા કંકણ, તો પાછળ શું થશે દશા આની.

આમાં કાર્યકારણના પૂર્વાપરના વિધ્વંસમાં અને કારણના

જ્ઞાન માત્રથી કાર્યોત્પત્તિમાં લોકસીમાતિવર્તન માનેલ છે.

સર્વસ્વકારે ત્રીજા પ્રકારનું આ લક્ષણ આપ્યું છે:—

“ સર્વંધેઽ સર્વંધ ” એટલે કે સર્વંધ રહેતાં અસર્વંધ કહેવો.

યથા.

પુષ્પળાણુ પુષ્પાકર, વિધિયે રચિયાં કહે સહુ કોય;

વેદાભ્યાસ જરૂર જડ, વિધિ રચવાને યોગ્ય નહિ હોય.

આંહી બ્રહ્મામાં સમસ્ત સૃષ્ટિ રચવાનો સર્વંધ રહેતા છતાં અસર્વંધ કહ્યો છે.

અતિશયોક્તિના ચોથા પ્રકારનું સર્વસ્વકારે આ લક્ષણ આપ્યું છે:— “ અસર્વંધે સર્વંધ: ” એટલે કે અસર્વંધ રહેતાં સર્વંધ કહેવો.

યથા.

ધ્વજાં ધીર નૃપકેરી, સ્પર્શે રવિહયતણા પદો પ્યારે;

સૌધ શિખર પણુ આના, શશિમંડલને સ્પૃશે વારવારે.

આમાં ધ્વજા અને સૌધશિખરમાં રવિહયપદો અને શશિમંડલના સ્પર્શનો અસર્વંધ રહેતાં છતાં સર્વંધ કહ્યો છે.

અતુલ્યયોગિતા.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર લખે છે કે જેવી રીતે ધોરીએ સમના વિપરીત ભાવમાં વિષમ, તદ્દશુણના વિપરીત ભાવમાં અતદ્દશુણ ઇત્યાદિ પ્રદર્શિત કરેલ છે, એજ રીતે અમે અતુલ્યયોગિતાદિ અલંકાર બતાવીએ છીએ.

“ વક્ષ્યમાણુ તુલ્યયોગિતા અલંકારના વિપરીત ભાવમાં અતુલ્યયોગિતા અલંકાર છે.

“ તુલ્યયોગ ” શબ્દનો અર્થ “ તુલ્યનો યોગ ” છે. આ તે સમઅલંકારનો વિષય છે, પણ આહીં તુલ્ય ધર્મનો યોગ થઈ જવામાં તુલ્યયોગિતાની રૂઠિ છે, તુલ્યયોગ અને તુલ્યયોગિ એક જ છે. ઉક્ત તુલ્યયોગ નહિ હોય ત્યાં અતુલ્યયોગ અલંકાર છે.

યથા

અલ્પ ફલો તરૂં દે છે, અલ્પ દિવ્યે જળ મેઘમાલ આજ;
કલિપ્રભાવમાં કમતી, દેવે દાન થયો નહિ: તું રાજ.

આમાં “ દાન દેવામાં તું કમતી નહિ થયો ” આ કથનથી અન્ય રાજાઓનું દાનમાં કમતી થવું અર્થસિદ્ધ છે. કલિના પ્રભાવથી મેઘમાલા પણ અલ્પ ફલ દે છે, અન્ય રાજા પણ દાનમાં કમતી થયા છે. આમાં કલિયુગ નિમિત્તથી મેઘમાલાદિની સાથે રાજાને પણ સમયાનુસાર દાનની કમતીના તુલ્ય યોગનો સંભવ રહેતાં છતાં તુલ્યયોગ નહિ થયો હોવાથી અતુલ્યયોગિતા અલંકાર છે.

જેમ તુલ્યયોગિતામાં હેતુ અલંકાર નથી તેમ અતુલ્યયોગિતામાં વિશેષોક્તિ અલંકાર નથી. કેમકે આહીં કાર્ય કારણ ભાવમાં તાત્પર્ય નથી. પણ અતુલ્યયોગમાં તાત્પર્ય છે.

અધિક.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” લખે છે:—

અધિક શબ્દનો અર્થ તો પ્રસિદ્ધ છે. જ્યાં વસ્તુની અધિકતા રૂચિ-કર હોય ત્યાં અધિક અલંકાર છે.

જે તે વિધિથી વસ્તુની અધિકતા થાય એ અધિક અલંકાર છે. પરિણામાદિકથી જોતાં તેના અનેક પ્રકાર થાય છે.

યથા.

જે છે ગુણગણુ જાહિર, સમાઈ જગમાં સદા લસે સર્વ;
તે ભૂપતિ તુજ મનમાં, સુખથી શોભા ધરી વસે સર્વ.

ઉક્ત રીતિથી આહીં ભૂપતિના મનની વિશાલતાના વિષયમાં અધિકતા અર્થાત્ પ્રતીતિ હોવાથી અધિક અલંકાર છે.

કાવ્ય પ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

મહતોર્યન્ મહીયાંસાંવાશ્રિતાશ્રયયોઃ ક્રમાત્ ।

આશ્રયાશ્રયિણૌ સ્વાતાં તનુત્વેપ્યધિકં તુ તત્ ॥

જે સૂક્ષ્મ રહેતા છતાં પણ આશ્રય અને આશ્રયી ક્રમથી મહત્ આશ્રયી અને આશ્રયનો સંબંધ હોવાથી મહત્ બની જાય અથવા જણુ-

વામાં આવે એ અધિક અલંકાર છે.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ આશ્રયાશ્રયિણોરનાનુસૂચ્યમધિકમ્ ”

આધાર આધેયની વિરૂપતા અર્થાત્ આશ્રયથી આશ્રયી અધિક હોય એ અધિક અલંકાર છે.

યથા.

જગત આદિના જલમાં, પુદ્ગુદ સંમ પ્રક્ષાંડ વિલોકાયે;
એ જલમાંહિ આજે, સુયશ તાહરે મહિપ નહી માયે.

આંહીં સંસારની આદિના જળરૂપ આશ્રય પ્રક્ષાંડરૂપ આશ્ર-
યીથી અધિક છે, અને જગતઆદિના જળરૂપ આશ્રયથી મહિપતિના
સુયશરૂપ આશ્રયી અધિક છે.

ફક્ત આ પ્રમાણે કહે છે:—

“ યત્રાન્યોન્યવિરુદ્ધં, વિરુદ્ધવલ્લભત્ક્રિયાપ્રસિદ્ધં વા ।

વસ્તુદ્વયમેકસ્માજ્જાયત ઇતિ તદ્ભવત્યાધિકમ્ ॥

જ્યાં આપસમાં વિરુદ્ધ અથવા વિરુદ્ધ બલવાન ક્રિયા કરીને
પ્રસિદ્ધ એવી એ વસ્તુ એકથી ઉત્પન્ન થાય ત્યાં અધિક અલંકાર
થાય છે.

યથા.

જવલત અનલં ધન જલ આ, વરસે છે એ ઉર અચરજ આણે;
ઉદ્ભવ છે ઉદ્ધિથી, વિષ અમૃતનો જાહિર સહુ જાણે.

આંહીં જવલત અનલથી વિદ્યુતની વિવક્ષા છે, અનલ અને
જલ આપસમાં સ્વભાવથી વિરોધી છે, અનલ જલને નષ્ટ કરવાવાળો
છે, અને જલ અનલને નષ્ટ કરવાવાળું છે. એનું એક મેઘથી ઉત્પન્ન થવું
એ આધિક્ય છે, અર્થાત્ વિલક્ષણતા છે. વિષ અને અમૃત મારવા
જીવાડવાની વિરુદ્ધ ક્રિયા કરવાવાળાં બંનેની એક સમુદ્રથી ઉત્પત્તિ
એ આધિક્ય અર્થાત્ વિલક્ષણતા છે, વિષ અમૃત અનલ જલની પેઠે
આપસમાં વિરુદ્ધ નથી પણ એની મારવા જીવાડવાની ક્રિયા આપ-
સમાં વિરુદ્ધ છે.

અનવસર.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” છે:—

વક્ત્ર્યમાણ “ અવસર ” ના વિપરીત ભાવમાં “અનવસર” નામનો અલંકાર આ પ્રમાણે છે:—

અવસર એટલે સમય. સમય વિનાનું જે કંઈ થવું તે વિષેની ઉક્તિ એને અનવસર અલંકાર કહે છે.

યથા.

સંદેશો આવ્યોયો પ્રથમ પછો સેના આવી,
વીરોએ કરો વીરહાક શરવૃષ્ટિ ચલાવી;
સ્વામી નહિ સાંભરી આજ લગો વાતજ કાંઈ,
વન વસી સન્ધિ ચડો, હવે એ કવણ ભલાઈ.

આમાં રાજાના શત્રુઓની સ્ત્રીઓની પોતાના સ્વામિ પ્રતિ-
ઉક્તિ છે કે “સંદેશો આવ્યોયો” ઇત્યાદિ સમય સન્ધિનો અવસર હતો,
ત્યારે તો સન્ધિ ન કરી, હવે રાત્ર્યબ્રષ્ટળનીને વનવાસ દશામાં સંધિની
ચાહના અનવસર છે. આમાં મનરંજતા હોવાથી અનવસર અલંકાર છે.

યથા

બહાલાં ગયાં વિદેશે, તરૂણી ત્યાગી ગઈ, છોડી સ્નેહ;
સુવાં પશુ કૃષિ નાસી, હવે વરસોને કરીશ શું મેહ ?

આમાં અવસર વિત્યા પછી વૃષ્ટિ થવાનું મનરંજન કથન
હોવાથી અનવસર અલંકાર છે.

અનુજ્ઞા,

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” લખે છે:—

“ અનુજ્ઞા ” શબ્દમાં “ અનુ ” ઉપસર્ગનો અર્થ અનુકૂલ. અને
“ જ્ઞા ” ધાતુ જ્ઞાન અર્થમાં છે. “ અનુજ્ઞા ” આ શબ્દ સમુદાય-
નો અર્થ “ અનુકૂલ જ્ઞાન ” છે. ચિન્તામણિકોષકાર પણ કહે છે.
“ અનુજ્ઞા અનુમતૌ ” અનુમતિ અર્થમાં અનુજ્ઞા વપરાય છે. આંહી

અંગીકારમાં રૂઢિ છે. અંગીકાર યોગ્યતા અંગીકારમાં તેો કોઈ પણ અમત્કાર નથી. પણ અનંગીકાર યોગ્યનો અંગીકાર અમત્કારકારી થાય છે, અને આવો અંગીકાર કોઈ નિમિત્તથીજ થાય છે એથી આવા અંગીકાર વિશેષમાં અનુજ્ઞા શબ્દની રૂઢિ છે એથી અનંગીકારનો અંગીકાર એ અનુજ્ઞા અલંકાર છે.

યથા,

દાન માનથી નૃપ તુજ, સર્વ રસાના યાચક રાચે છે;

લુગ લુગ યાચકકેરો, જન્મ યદુપતિ આગળ યાચે છે.

યાચકજન્મ જગતમાં અનંગીકાર યોગ્ય છે તેનો અહીં અંગીકાર છે અને એ અંગીકારમાં નિમિત્ત નૃપતિનું ઉક્ત દાન સન્માન અનંગીકાર યોગ્યનો અંગીકાર કોઈ શુભના લેશથી થાય છે; તથાપિ અનંગીકાર યોગ્યનો અંગીકારજ અમત્કાર રૂપ પ્રધાન હોવાથી અનુજ્ઞા અલંકાર થયેલ છે.

“ચન્દ્રાલોકકાર.” કહે છે:—

“દોષસ્યાભ્યર્થનાનુજ્ઞા તત્રૈવ ગુણદર્શનાત્.”

“તત્રૈવ” અર્થાત્ દોષમાંજ શુભ જોવાથી દોષની અભ્યર્થના અર્થાત્ યાચના એ અનુજ્ઞાલંકાર.

કુવલયાનંદના અનુસાર રસગંગાધરકારનું આ લક્ષણ છે:—

“લત્કટગુણવિશેષલાલસયા દોષત્વેન

પ્રસિદ્ધસ્યાપિ વસ્તુનઃ પ્રાર્થનમનુજ્ઞા.”

શુભવિશેષની અર્થાત્ કોઈ શુભની ઉલ્કટ અર્થોત્ અત્યંત લાલસાથી દોષથી કરીને પ્રસિદ્ધ વસ્તુની પ્રાર્થના એ અનુજ્ઞા.

યથા.

સદા વિપત્તિ હોજો, જેમાં હરિ મુજ હૃદય ચડે નિત્ય;

આમાં “વિપત્તિ કે” જે પ્રસિદ્ધ રીતે દોષ ગણાય છે તેની યાચના હોવાથી અનુજ્ઞા અલંકાર છે.

અન્યોન્ય.

“જશવંતજશોભુષણકાર” લખે છે:—

અન્યોન્ય એટલે પરસ્પર છે. ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:-
 “અન્યોન્યં પરસ્પરાર્થે” એટલે જ્યાં અન્યોન્યતા અર્થાત્ પરસ્પર-
 રૂપણાનું વર્ણન કરવામાં આવે એ અન્યોન્યાલંકાર.

યથા.

નૃપયશથી જગ શોભે, જગથી નૃપયશ શોભા ધરો રાજે;
 ગંગાન ચન્દ્રથી શોભે, ગંગાન થકી શશિ લબ્ય ખતી બ્રાજે.

આમાં પરસ્પર ઉપકારનાં ઉદાહરણ છે.

મહારાજા લોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

અન્યોન્યમુપકારો યસ્તદન્યોન્યં ત્રિધા ચ તત્ ।

વાચ્યં પ્રતીયમાનં ચ, તૃતીય તૂભયાત્મકમ્ ॥

જે પરસ્પર ઉપકાર કરે તે અન્યોન્ય. એ ત્રણ પ્રકારનો છે.

૧. વાચ્યં ૨. પ્રતીયમાન. ૩. ઉભયાત્મક. અર્થાત્
 વાચ્ય અને પ્રતીયમાન બંને.

ભાનુદત્ત આ પ્રમાણે લખે છે:—

“પરસ્પરમુત્કર્ષજનનમન્યોન્યમ્”

પરસ્પર ઉત્કર્ષ કરે એ અન્યોન્યાલંકાર છે.

રત્નાકરકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“રૂપધર્મયોઃ પરસ્પરનિવંધત્વમન્યોન્યમ્”

રૂપ અને ધર્મનું પરસ્પર નિવંધ અર્થાત્ સંબંધ આ

અન્યોન્યાલંકાર છે.

યથા,

ધનથી પ્રજ્ઞા થાયે, પ્રજ્ઞાથી ધન પૂર્ણ પ્રાપ્ત થાય.

આમાં પ્રજ્ઞા અને ધન કોઈના ધર્મથી વિવક્ષિત નથી પણ
 ધર્મથીજ વિવક્ષિત છે એથી આ સ્વસ્વરૂપ નું ઉદાહરણ છે.

યથા.

હયપુરોથકી ઉડી રેણુ, કરતી નિખિડ તમને સિદ્ધ,

એ વળત ભટ યશવંતના એ કૃત્ય અદ્ભુત કીધઃ
 ઓળખી એક બીજાઓ નિજના હુણ્યા વીર વિપક્ષ;
 ઔરંગજેબ ઉંચારતો, રાઠોડ છે રણદક્ષ.
 આહી વીરરૂપ ધર્મીઓમાં ઓળખવા રૂપ ધર્મની અન્યો-
 ન્યતા છે.

ભાનુદત્ત વૃત્તિમાં લખે છે કે ઉત્કર્ષ એ ઉપલક્ષણ છે. વૈરસ્પ-
 ધાર્દિક પણ બાણી લેવા જોઈએ. તેથી આ સાહિત્ય શાસ્ત્રમાં ઉપલક્ષ-
 ણનો અંગીકાર છે.

દાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ ક્રિયયા તુ પરસ્પરં વસ્તુનોર્જનનેડન્યોન્યમ્ ”

આનો અર્થ વૃત્તિમાં છે:—

“ અર્થયોરેકક્રિયામુલ્લેન પરસ્પરં કારણત્વે સતિ અન્યો-
 ન્યનામાલંકારઃ ॥

જે અર્થોની એક ક્રિયાદ્વારા પરસ્પર કારણતા હોય ત્યાં
 અન્યોન્ય અલંકાર થાય છે.

યથા.

સરથી ફેલે હંસશ્રી, હંસે સરશ્રી મિત્ર;

આમાં સરોવર અને હંસ બંનેની શોભા ફેલાવારૂપ એક ક્રિયા
 દ્વારા પરસ્પર કારણતા છે.

અપન્નુતિ.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” લખે છે:—

“ ન્હુહ ” ધાતુ ઉપરથી અપન્નુતિ શબ્દ બનેલો છે:—

“ ન્હુહ ” ધાતુ અપન્હવ અર્થમાં છે. ધાતુ પાઠમાં કહ્યું છે કે

“ ન્હુહ્ અપન્હવે ” આમાં “ અપ ” ઉપસર્ગ છે. “ ન્હુહ્ ”

ધાતુ ઉપરથી ભાવમાં “ અપ ” પ્રત્યય હોવાથી “ અપન્હવ ”

શબ્દ થયો. અને “ ક્તિન્ ” પ્રત્યય લગાડવાથી “ અપન્નુતિ ”

શબ્દ થયો છે. આ બંને શબ્દનો અર્થ એક છે, આમાં અપન્હવનો

અર્થ ગોપન છે. ચિન્તામણિકોષકારે ” કહ્યું છે કે ગોપનમપન્હવે ”

ન્યાં અહન્હવ (ગોપન) કરવામાં આવે ત્યાં અપન્હુતિ છે.

યથા.

સારદ શશિ નથી સુંદરી, ઉગ્યો સુયશ નરેશ્વરનો બહાલી;

અંક નથી એ સંગે, લાગી રહી છે, યાચકની આલી.

શાસ્ત્રમાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુનો વર્ણુ સ્વેત કહેલ છે, અને અશ્રેષ્ઠ વસ્તુનો વર્ણુ શ્યામ કહેલ છે, આમાં નાયિકાની વિરહ દશામાં શશિ ઉદ્દીપન છે, એથી સખીએ એને નરેશ્વરનો સુયશ બતાવી ગોપન કરેલ છે.

નરેશ્વરના યશમાં કોઈ પ્રકારનો ડાઘ નથી અને ચન્દ્રમાં ડાઘ છે. એ શંકા મટાડવા માટે કલંકને લિપ્તુકની પંક્તિ બતાવી છુપાવવામાં આવેલ હોવાથી અપન્હુતિ અલંકાર છે.

ધોરી આ પ્રમાણે ઉદાહરણ બતાવે છે:—

શશિમાં અંક કલંકનો, સમજ નહિ તું બાઈ;

સુરતશ્રમિત નિશિસુંદરી, સૂતી ઉર લપટાઈ.

આમાં અપન્હુતિ આ રીતિથી છે કે ચન્દ્રોદય ઉદ્દીપન નાયકને બતાવીને માનમોચનોપાય કરનારી સખીએ ચંદ્રની કાલિમા અરૂચિકર હોવાથી એને છુપાવી સુરતશ્રમિતનિશિસુંદરીને ઉરેથી લપટાવી શયન કરવારૂપ મહાન ઉદ્દીપન દેખાડ્યું છે.

વેદવ્યાસ ભગવાન આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ અપન્હુતિરપન્હુત્યર્કિચિદન્યાર્ય દર્શનમ્ ”

અપન્હવ (ગોપન) કરીને કોઈ અન્ય વસ્તુ દેખાડવી એ અપન્હુતિ અલંકાર.

આચાર્યદંડી અને મહારાજ ભોજ યજ્ઞ :ઉક્ત :લક્ષણને મળતાંજ લક્ષણ આપે છે.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે ઉદાહરણ આપે છે:—

યથા.

નથી પંચ મન્મથનાં સાયક, છે અનંત વિરહીજન ધાયક

“ પ્રકૃતં યન્નિષિધ્યાન્યત્સાધ્યતે સા ત્વપન્હુતિઃ ”

જ્યાં પ્રકૃતનો નિષેધ કરીને અન્ય સિદ્ધ કરવામાં આવે એ અપન્હુતિ.

વામન, વાગ્લટ, રૂદ્ર અને સર્વસ્વકારાદિ પણ પ્રકાશકારનાં જેવાંજ લક્ષણ બતાવે છે.

યથા.

પ્રભા કનક કુંડલની, પડી કપોલો ઉભય પરે શાણી,
શિદ છુપાવે શ્યામા, કંતતણા તું દંતક્ષત જાણી.
આહીં કર્ણુભૂષણ (કનકકુંડલ) માણિક્યોની પ્રભાને પતિના
દંતક્ષત જાણી નાયિકા ઓઢણીથી છુપાવે છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર બીજું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે આપે છે:—

યથા.

મંજરિપ્રતિ અલિના કપટ, મહા વૈર વસમાર;
લગાવ્યું વિષ લઈ પ્રતિવિશિષ્ઠ, સખીં સહકાર નિહાળ.
આંહીં એકનો નિષેધ કરી બીજાના સ્થાપનમાં અપન્હુતિ
અલંકાર માનેલ છે.

ઉદ્ભટ આ પ્રમાણે લખે છે:—

સાદૃશ્યવ્યક્તયે યત્રાપન્હવોસાવપન્હુતિઃ ।

અપન્હવાય સાદૃશ્યં યત્રાપ્યેષાપ્યપન્હુતિઃ ॥

જ્યાં સાદૃશ્ય રૂપ કરવા માટે અપન્હવ થાય એ અને અપન્હવને માટે સાદૃશ્ય હોય એ પણ અપન્હુતિ અલંકાર છે.

દેવલાંક પ્રાચીન અપન્હુતિના છ પ્રકાર માને છે:—

ચન્દ્રાલોકમાં આ લક્ષણ છે:—

શુદ્ધાપન્હુતિરન્યસ્યારોપાર્યો ધર્મનિન્દવઃ ॥

જ્યાં બીજાનો આરોપ કરવા માટે પ્રકૃતના ધર્મનો અપન્હવ એ શુદ્ધાપન્હુતિ અલંકાર છે.

યથા.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકર આ પ્રમાણે લખે છે:—

નથિ સુધાંશુ, આ શું કહે, નભગંગાનું કંજ;
ચંદ્રા લોકમાં બીજી લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:—

“ સ एव युक्तिपूर्वश्चेदुच्यते हेत्वपन्हति: ”

પ્રથમ કહેલ ધર્મનિન્હવ યુક્તિપૂર્વક હોય તો હેત્વપન્હતિ કહેવાય છે.

યથા.

રાત્રિમાંહિ રવિ હોય નહિ, શશિ નહિ તીવ્ર જણાય;
વારિધિથી વડવાગ્નિ આ ઉઠ્યો અવલોકાય.

ચંદ્રાલોકમાં આ પ્રમાણે છે:—

अन्यत्र तस्यारोपार्थः पर्यस्तापन्हतिस्तु सा
अन्यत्र आरोप करवा भाटे तस्य ” अर्थात् धर्मनो अपन्हव
એ પર્યસ્તાપન્હતિ અલંકાર છે.

યથા.

આ ન સુધાંશુ, સુધાંશુ છે સુખ પ્યારીનું મિત્ર;
આહીં સુખમાં સુધાંશુતાધર્મ સ્થાપન કરવા માટે ઉક્ત
ધર્મનો ચંદ્રમાં અપન્હવ કરવામાં આવ્યો છે.

ચંદ્રાલોકમાં એથું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

“ भ्रान्तापन्हतिरन्यस्य शंकायां भ्रान्तिवारणे ”

અન્યની શંકા થયા પછી તેની ભ્રાન્તિના નિવારણમાં ભ્રાન્તા-
પન્હતિ અલંકાર છે.

યથા.

તન કંપે છે તારૂં, શું જવર છે ? નહિ નહિ સખી કામ.
આહીં અન્યની શંકાના નિવારણમાં ભ્રાન્તાપન્હતિ અલંકાર છે.
ચંદ્રાલોકમાં પાંચમું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

“ छेकापन्हतिरन्यस्य शंकातस्तथ्यनिन्हवे ”

અન્યની શંકા થયા પછી સત્યના અપન્હવમાં છેકાપન્હતિ-
અલંકાર છે.

યથા.

સિસકારા શીખવતો, વ્રણયુત કરતો અધર ધરી તંત;
સલોમ કરતો કાયા, શું સખિ ! પતિ, નહિ સમીર હેમંત.

આહીં સત્ય વસ્તુનો અપન્હવ કરી અન્યની શંકાનું નિવારણ
કરે છે તેથી છેકાપન્હુતિ અલંકાર છે.

ઉક્ત ઉદાહરણ એક વિષયમાં ખીન્ન વિષયની યોજનાનું છે,
અને નીચેનું ઉદાહરણ એક વિષયમાં અવસ્થા ભેદથી ખીન્ન વિષયની
યોજનાનું છે.

યથા.

જાણું સખી પતિપાસે, કહેવા લાગી જરવાત જીવતી.

ઝોળખતાં કહું અંતે, એ સ્વપ્ના પછી ઉંઘ ન આવે રતિ.

આંહીં વિષયની એકતામાં અવસ્થા ભેદથી જાગ્રત અવસ્થામાં
થયું એ એકજ જરવૃત્તાંતને સ્વપ્નારૂપ અવસ્થાન્તર ખતાવીને
અપન્હવ કરેલ છે.

ચન્દ્રાલોકમાં છકું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:—

“કૈતવાપન્હુતિ વ્યક્તૌવ્યાજાચૈર્નિન્હુતે પદૈઃ”

“વ્યાજ” આદિ પદોથી અપન્હવયુક્ત હોય ત્યાં કૈતવાપન્હુતિ-
અલંકાર છે.

યથા.

કામિની કટાક્ષમિષથી, નીકળે છે સ્મરકેરાં નારાય;

આમાં મિષઆદિ પદોથી અપન્હવ કરેલ છે તેથી કૈતવાપ-
ન્હુતિ અલંકાર છે.

અપૂર્વરૂપ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

ધોરીએ પૂર્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં વક્ષ્યમાણ પૂર્વ રૂપ અલંકાર
માન્યો છે. રૂપતો આહીં અવસ્થા છે. એ પૂર્વ રૂપના વિપરીત ભાવમાં
અપૂર્વરૂપ અલંકાર અમે લખ્યો છે.

ધોરીએ તદ્દશુષ્ણ આદિના વિપરીત ભાવમાં અતદ્દશુષ્ણ આદિ

અલંકાર કહીને અલંકારના વિપરીત ભાવમાં અલંકારાન્તર હોવાનું દિગ્દર્શન કર્યું છે. એથી પૂર્વરૂપના વિપરીત ભાવમાં અમે જે અપૂર્વરૂપ અલંકાર દેખાડ્યો છે, એ નવો નથી.

જ્યાં પૂર્વરૂપની અપ્રાપ્તિ હોય ત્યાં અપૂર્વરૂપ અલંકાર છે.
યથા.

ક્ષય પામી પાછો શશિ, વધતો વારંવાર;
પણુ ફરી યૌવનપ્રાપ્તિ નથી, માન નહી કર નાર.

આ ઉદાહરણ સર્વસ્વકારે વ્યતિરેકનું આપ્યું છે. આહીં વ્યતિરેક એ રીતિથી છે કે શશિના સમાન યૌવન પણુ ધીરે ધીરે વધીને એજ ક્રમથી ઘટે છે. પરંતુ શશિ વારંવાર વધતો જાય છે, અને યૌવનની ફરી પ્રાપ્તિ અલભ્ય છે. આ કાવ્યના ઉત્તરાર્ધમાં અપૂર્વરૂપ અલંકાર મુખ્ય છે. આહીં પર્યવસાન અપૂર્વરૂપમાં છે; એથી અપૂર્વરૂપ અલંકારજ મુખ્ય છે.

અપ્રત્યનીક.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

વક્ષ્યમાણ પ્રત્યનીકના વિપરીત ભાવમાં અમે અપ્રત્યનીક અલંકાર લખ્યો છે.

જે અનીક પ્રતિ નથી એ અપ્રત્યનીક.

યથા.

ગજપતિ સ્વર્ગ દિગંતમાં, પતિકુરંગ આકાશ;

મૃગપતિ નખપાંડિત્ય નિજ, ક્યાં જઈ કરે પ્રકાશ.

આમાં સાક્ષાત્ ગજપતિ અને કુરંગપતિ સ્વર્ગ લોકમાં તેમજ આકાશ (ચન્દ્રલોક) માં રહેતા હોવાથી એના સન્નતિય સંબંધવાળા ગળે અને કુરંગરૂપ સંબંધીઓમાં સાચો મૃગપતિ પોતાના નખનું પાંડિત્ય ક્યાં પ્રકાશ કરે ?

અપ્રસ્તુતપ્રશંસા.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:--

અપ્રસ્તુતપ્રશંસા માં “અ” અવ્યયનિષેધ અર્થમાં છે. પ્રસ્તુતનામ કારણપ્રાપ્તિનું છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:-- “પ્રસ્તુતઃ પ્રકરણપ્રાપ્તે” શંસુ ધાતુથી “શંસા” શબ્દ બન્યો છે. શંસુ ધાતુ કથન અર્થમાં અને સ્તુતિ અર્થમાં છે. ધાતુપાઠમાં કહેલ છે:-- શંસુ કથને સ્તુતૌ ચ” આહી શંસુ ધાતુનો કથન અર્થ વિવક્ષિત છે.

કથન અર્થાત્ “કથા” ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:-- કથનં કથાયામ્” કથાને વૃત્તાંત પણ કહે છે. આમાં શંસુ ધાતુની સાથે લાગેલ પ્ર ઉપસર્ગનો એજ અર્થ છે કે જે શંસુ ધાતુનો અર્થ છે. ઉપસર્ગની ત્રણ ગતિ છે:--

ધાત્વર્થવાધતે કથિત્ કથિત્ તમનુવર્તે

તમેવ વિશિનષ્ટયન્ય ઉપસર્ગગતિસ્ત્રવા ”

ઉપસર્ગ ક્યાંઈ તો ધાતુના અર્થનો બાધકરતા છે, અર્થાત્ અર્થને પલટાવી દે છે. ક્યાંઈ ધાતુનું અનુવર્તન કરે છે, અર્થાત્ જે અર્થમાં ધાતુ વર્તે છે, એજ અર્થમાં ઉપસર્ગ પણ વર્તે છે, અને ક્યાંઈ ધાતુના અર્થને વિશિનષ્ટિ અર્થાત્ વિશેષપણું દે છે. “આદત્તે” “દા” ધાતુનો :અર્થ દેવુ. “દા દાને” આમાં આદ ઉપસર્ગ મળવાથી “દેવુ” અર્થનો બાધ કરીને “લેવુ” એવો અર્થ કરી દીધો છે. “પ્રસ્તુતે” “પૂઙ્” ધાતુનો અર્થ પ્રસવ છે, અર્થાત્ પ્રાણીઓને પેદા કરવાં. આમાં “પ્ર” ઉપસર્ગ પણ એજ અર્થમાં વર્તે છે. “પ્રયર્ષતે, વૃષ્” ધાતુનો અર્થ વધવું. “પ્ર” ઉપસર્ગના મળવાથી વિશેષ વધવું એવો અર્થ થાય છે. “અપ્રસ્તુતપ્રશંસા” આ શબ્દ સુદાયનો અર્થ અપ્રસ્તુત કથા.

કોઈ પ્રસંગે કહેલ અપ્રસ્તુત કથામાં અપ્રસ્તુતપ્રશંસા શબ્દની રૂઢિ છે. હરેક પ્રસંગમાં અપ્રસ્તુત કથા કહેવાની:લોકોમાં રીતિ છે અને મહાભારતાદિ ઇતિહાસમાં પણ હરેક પ્રસંગમાં અપ્રસ્તુત કથાઓ કહેવામાં આવેલ છે, એને અનુસાર ધોરીએ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા અલંકાર માનેલ છે.

જ્યાં કોઈ પ્રસંગમાં અપ્રસ્તુત કથા કહેવામાં આવે એ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા છે.

યથા.

મોતી દિએ મરાલને, મધુકરને મકરંદ;

વારિ વૃષિતને માનસર, સહુ જગને સુખકન્દ.

આમાં રાજાના યશનું વર્ણન વિવક્ષિત છે, એવું જાણવાવાળા શ્રોતાઓને એવી પ્રતીતિ થાય છે, કે રાજાના અખિલ જગઅભિલાષાપૂરણ પ્રસંગમાં આ માન સરોવરની અપ્રસ્તુત કથા કહેવામાં આવી છે.

આચાર્ય દંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

અપ્રસ્તુતપ્રશંસા સ્યાદપ્રક્રાન્તેષુ યા સ્તુતિઃ ॥

અપ્રસ્તુતોમાં જે સ્તુતિ તે અપ્રસ્તુતપ્રશંસા.

યથા.

છાયાસુખ પથિકોને, નર્થો ખગને વિશ્રામસ્થાન દીધું;

અરે તાડ તડ ! તેં તો, અધિક વધીને શું સાઈં કીધું ?

કોઈ પુરૂષે ઉંચી પદવી પામી કોઈ પ્રકારનો સ્વાર્થપરમાર્થ નહીં કર્યો એ પ્રસંગમાં અપ્રસ્તુત તાડ વૃક્ષનું વૃત્તાંત કહેલ છે.

મહારાજા ભોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

અપ્રસ્તુતપ્રશંસા સ્યાદસ્તોતવ્યસ્ય યા સ્તુતિઃ

જે સ્તુતિ કરવાને યોગ્ય નથી તેની સ્તુતિ એ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા

યથા.

ઉરધઅર્થો સુલસતૃણ ચરતાં, દીનપણું ક્યાંઈ નર્થો કરતાં;

એ વનચારી મૃગ પશુ લાઇ, અમો બુદ્ધિશાળી કહેવાઈ.

આમાં મૃગ પશુ છે, એથી મૃગ સ્તુતિ કરવાને યોગ્ય નથી.
એની વકોક્તિથી સ્તુતિ છે.

સૂત્રકાર વામન આ પ્રમાણે કહે છે:—

“ उपमेयस्य किंचिद्विगमात्रेणोक्तौ

समानवस्तुन्यासोऽप्रस्तुतप्रशंसा ॥

ઉપમેયને કિંચિત્ ચિન્હ માત્રથી કહેવાને ઉક્તિમાં સમાન
અર્થાત્ ઉપમાન વસ્તુનું ધારણ કરવું એ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા.

યથા.

છે અપર આજે કોણ, લાવણ્યનેા સિન્ધુ સુખલરણ્ય ?

આમાં અવયવોસહિત નાયકારૂપ ઉપમેયને સાક્ષાત્ નહિ
કહેતાં કિંચિત્ ચિન્હમાત્રથી કહેવાને માટે તાદૃશ સિન્ધુરૂપ સમાન
વસ્તુને કહેલ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

અપ્રસ્તુતપ્રશંસા સા યા સૈવ પ્રસ્તુતાશ્રયા ।

“ યા ” અર્થાત્ જે અપ્રસ્તુતની પ્રશંસા પ્રસ્તુતનો આશ્રય
કરે “ સા ” અર્થાત્ એ “ સૈવ ” એજ અર્થાત્ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા
અલંકારજ છે. “ સા એવ ” એ કથનનો તાત્પર્ય એ છે કે એવા
સ્થલમાં અપ્રસ્તુત અર્થજ અલંકાર છે પણ પ્રસ્તુત અર્થ નથી.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા સ્યાત્સા યત્ર પ્રસ્તુતાશ્રયા. ”

ત્યાં પ્રસ્તુતનો આશ્રય કરે ત્યાં અપ્રસ્તુતપ્રશંસા થાય છે.

પુનઃ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

कार्ये निमित्ते सांमान्ये विशेषे प्रस्तुते सति ।

तदन्यस्य वचस्तुल्ये, तुल्यस्येतिच पंचधा ॥

કાર્ય, કારણ, સામાન્ય. અને વિશેષ અપ્રસ્તુત રહેતાં એનાથી
અન્યતું વચન અર્થાત્ પ્રસ્તુત કારણ, કાર્ય, વિશેષ અને સામા-

ન્યતું કથન, અને તુલ્યપ્રસ્તુત રહેતાં તુલ્ય અપ્રસ્તુતનું કથન એમ પાંચ પ્રકાર છે.

કાવ્યપ્રકાશકારના મતાનુસાર કુવલયાનંદકાર સારૂપ્ય નિગંધનાનું આ ઉદાહરણ આપે છે:—

સારૂપ્યનિવંધના—યથા.

આતક એક ધન્ય જગમાંહી, અવર ઇન્દ્ર વિણુ યાચે નાહી.

આ ઉદાહરણ આપીને એવી રીતે ઘટાવેલ છે કે આમાં અપ્રસ્તુત આતકની પ્રશંસા આતકના સદૃશ કુદ્ર પુરુષોની યાચના કરવાથી નિવૃત્ત પ્રશંસનીયતાથી પ્રસ્તુત માની પુરુષમાં પર્યવસાન પામે છે.

કારણનિવંધના—યથા.

ગયેલ શું નયો મળતાં, સદલાવના પ્રિયા કર સુણો હાવાં;
રહતાં હસિ પડી રામા, ભાવિ મરણુ સ્વામીને સૂચવવા.

પ્રકાશકારે આ ઉદાહરણ આપી એવી રીતે ઘટાવેલ છે કે પ્રયાણથી નિવૃત્ત થયેલ નાયક પ્રતિ કોઈએ પૂછ્યું કે પ્રયાણથી કેમ નિવૃત્ત થયા ? જે ઉપરથી નાયકને રૂદ્ધ કરતી પ્રિયાએ હસીને આવું સૂચિત કર્યું કે હું તો વિયોગથી મરી જઈશ. પછી આપ કોને મળશે ? આ કારણ બતાવ્યું. આમાં કાર્ય પ્રસ્તુત રહેતાં કારણનું કહેવું અપ્રસ્તુત છે.

કાર્યનિવંધના—યથા.

છે રાજ નહિ બોલે રાણી, રાજસુતા ન પઢાવે વાણી;
પથિક સુક્તશુક અરિનીં અટારી, કીડા કરે ચિત્રપ્રતિ ભારી.

આમાં અરિભુવન શુન્યતા કારણ પ્રસ્તુત છે તેને નહિ કહેતાં અપ્રસ્તુત ઉક્ત કાર્ય કહ્યું છે.

સામાન્યનિવંધના—યથા.

સુહૃદસ્ત્રિયોનાં દ્રગજળ. જે સુકાવશે વૈર વાળીં શરે;

પૂજ્યપાદ પૃથ્વીમાં, એજ સાહસી વીર પ્રણલ પૂરો.

આમાં અપ્રસ્તુત પ્રશંસા એ રીતિથી છે કે તમે નરકાસુરનો વધ કરવાવાળા કૃષ્ણને મારી નરકાસુરની સ્ત્રીઓને પ્રસન્ન કરશો ત્યારે ^૧લાઘનીય બનશો. એ નરકાસુરના મિત્રપ્રતિ નરકાસુરના મંત્રીનું વિશેષ વચન પ્રસ્તુત છે. એ પ્રસંગમાં ઉક્ત અપ્રસ્તુત સામાન્ય વચન કહેલ છે.

વિશેષનિબંધના—યથા.

નિજ મંડળમાં:રાખી મૃગ, બન્યો કલંકિત ચંદ;

બન્યો મારી મૃગ મૃગપતિ, સિંહ સદા સ્વચ્છંદ.

આમાં અપ્રસ્તુતપ્રશંસા એ રીતિથી છે કે કોમલ નિન્દનીય બને છે, અને કૂર ^૨લાઘનીય બને છે. આ કૃષ્ણ પ્રતિ બલદેવનું સામાન્ય કહેવું પ્રસ્તુત છે. એ પ્રસંગમાં ઉક્ત અપ્રસ્તુત વિશેષ કહેલ છે. જેમકે સાહ્યનિબંધના “ મોતી દિયે મસલને ” ઇત્યાદિ પૂર્વોક્ત ઉદાહરણ છે. ત્યાં નૃપતિના અખિલ જગઅલિલાષાપૂરણ પ્રસંગમાં એના તુલ્ય ઉક્ત માન સરોવરનું અપ્રસ્તુત કથન છે.

અભેદ.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ અભેદ ” શબ્દનો અર્થનો અભાવ છે.

ન્યાં અભેદ બતાવી વર્ણન કરવામાં આવે એ અભેદ.

યથા.

જેણે દગ્ધ ક્યાં પુરો, કરીને કોપ કરાલ;

એ ધૂર્જટિધરણી મહી, નિશ્ચય આ નરપાલ.

આમાં રાજાનો ધૂર્જટિથી અભેદ બતાવી વર્ણન કરવામાં આવેલ છે એથી અભેદ લલંકાર છે.

રત્નાકરકારનું આ લક્ષણ છે.

“ નિયતધર્મહાનાવારોપ્યમાણસ્યાતિસામ્યભેદઃ ”

નિયત અર્થાત્ નિયમથી રહેનાર ધર્મની હાનિના કથનથી સિદ્ધ થયેલ જે આરોપ્યમાણતું અતિ સામ્ય એ અભેદ અલંકાર.
યથા.

તુજ અરિનારીને તહાં, સુણ મહાવીર મહીપ;
વનઔષધિઓ થાય છે, વિના તૈલના દીપ.

દીપકનિયમથી રહેનાર તૈલના પૂર્ણતા ધર્મની હાનિકથન કરવાથી અન્ય સર્વ પ્રકારે વન ઔષધિતું દીપકની સાથે અત્યંત સામ્ય સિદ્ધ થાય છે.

અલ્પ.

“ જશવંતજશોભુષણકાર ” લખે છે:—

અલ્પ શબ્દનો અર્થ પ્રસિદ્ધ છે. ચિન્તામણિકોષકાર ” કહે છે:— “ અલ્પં સ્તોકે ” અધિક અલંકારના વિપરીત બાવમાં આ અલ્પ અલંકાર છે.

જ્યાં અલ્પપણું રમ્યતાવાળું દેખાય એ અલ્પાલંકાર.

યથા.

છાજે છે ધનક્ષીણ બની, અવનિ ઉદાર ઉત્તંગ;

શોભે જ્યમ નરપાલના, મદથી ક્ષીણ મતંગ.

દાન કરવાથી ધનના વિષયમાં ઉદારની અલ્પતા, મદથી શરીરના વિષયમાં નરપાલના હાથીઓની અલ્પતા રૂચિકર હોવાથી અલ્પ અલંકાર છે.

ચન્દ્રાલોકનું આ લક્ષણ છે:—

“ અલ્પં તુ સૂક્ષ્માદાધેયાદ્યદાધારસ્ય સૂક્ષ્મતા ”

જે સૂક્ષ્મ આધેયથી આધારની સૂક્ષ્મતા એ અલ્પ અલંકાર છે.

યથા

જપમાલા વીંટી બની, વલ્લભ તણે વિયોગ;

અવજ્ઞા.

આમાં આધેય વીંટીતું માલાવત્ લંગાયમાન હોવાથી વિરહિ-
ણીના કરરૂપ આધારની અદ્યતા છે. આનો અભિપ્રાય અધિક અલં-
કારની પેઠે આહીં પણ અદ્ય આધેયથી આધારની અદ્યતા છે.

અવજ્ઞા.

“ જશવંતજશોભૂપણકાર ” લખે છે:—

અવજ્ઞા એટલે અનાદર “ ચિંતામણિકોષકાર ” કહે છે કે
“ અવજ્ઞા અનાદરે ” આમાં અનાદર તો અંગીકૃત છે. અનુસાર
અલંકારના વિપરીત ભાવમાં આ અવજ્ઞા અલંકાર છે. અનંગી-
કાર યોગ્યતા અનંગીકારમાં તો કોઈ ચમત્કાર નથી. પણ લોકમાં
અંગીકાર હોય તેનો અનંગીકાર ચમત્કારી બને છે. અને એવો
અનંગીકાર કોઈ નિમિત્તથીજ થાય છે. એથી કોઈ નિમિત્તથી અંગી-
કાર યોગ્યતા અનંગીકારમાં અવજ્ઞા શબ્દની રૂઢિ છે.

જે અંગીકાર કરવાને યોગ્ય હોય તેનો કોઈ નિમિત્તથી અન-
ગીકાર વર્ણન કરવામાં આવે એ અવજ્ઞા અલંકાર.

યથા.

કયર્ અચાચી દાન દર્ધ, તેં ચાચક નરનાહ;

તે કદિએ કરતા નથી, ચિંતામણિની આહ.

ચિંતામણિ લોકોમાં અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે. એનો આંહી
અનંગીકાર છે. એમાં નિમિત્ત રાજના દાનતું બાહુલ્ય છે. અનુસાર
અને અવજ્ઞામાં હેતુનો અંશ પણ છે, પરંતુ અનુસાર અવજ્ઞારૂપ ચમત્-
કાર પ્રધાન છે.

અન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ તામ્યાં તૌ યદિ ન સ્યાતામવજ્ઞાલંકૃતિસ્તુ સા ”

“ તામ્યાં ” અર્થાત્ અન્યના ગુણ દોષથી જ્યાં અન્યને ગુણ

દોષ પ્રાપ્ત નહિ થાય એ અવજ્ઞા અલંકાર.

ગુણથી અવજ્ઞા યથા.

સરવરને પાગથા છતાં, ઘટને કમ જળલાલ.

આમાં સરોવરના અધિક જળરૂપ ગુણથી ઘટને અધિક જળ-
રૂપ ગુણ પ્રાપ્ત નહિ થયો એથી અવજ્ઞા અલંકાર.

દોષથી અવજ્ઞા યથા.

સંકોચાય સરોજ શું, સુધારશિખને હાનિ.

આમાં સરોજના સંકોચાવારૂપ દોષથી સુધારશિખને કાંઈ
દોષ પ્રાપ્ત નહી થયો એથી અવજ્ઞા અલંકાર.

રસગંગાધરકંઠ આ પ્રમાણે લખે છે:—

“તદ્વિપર્યયોઽવજ્ઞા” તદ્ અર્થાત્ ઉલ્લાસના વિપર્યયમાં
અવજ્ઞા અલંકાર છે.

યથા.

વર વેદાંતાઅભ્યાસથી, મૂર્ખ ન જ્ઞાની થાય;
વસે સિન્ધુમાં તોય નહિ, મૃદુ મેનાક જરાય.

અવસર.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” કહે છે:—

અવસર એટલે પ્રસ્તાવ. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે
“અવસરઃ પ્રસ્તાવે” પ્રસ્તાવ અર્થાત્ સમય. આ અલંકારનું સ્વ-
રૂપ સાધના છે. અને સમ અલંકારનું સ્વરૂપ યથાયોગ્યતા છે,
એની વિલક્ષણતા અનુલવસિદ્ધ છે. જ્યાં અવસર હોય ત્યાં અવસર
અલંકાર થાય છે.

યથા.

વાસવ કોપ્યો પ્રજપરે, છોડ્યા ખારે મેહ;

ગિરિ કર ધરો જન જાળવ્યાં, નટવર રાખી નેહ.

આમાં ઇન્દ્રના કોપથી પ્રજ હૂળવા લાગ્યું એ અવસરપર
નટવરે સ્નેહ રાખી ગિરિ ઉંચો કરી માણસોને છવાડ્યા. આંહી

કૃષ્ણપરમાત્માએ અવસર ઉપર ગિરિ ધરવાનું કાર્ય કર્યું એથી અવસર અલંકાર છે. આ અવસર અલંકાર અતિ પ્રાચીનોએ માનેલ છે. મહારાજા લોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ મિષં યદુક્તિમદ્વિર્યાડવસરો યઃ સ સૂરિયિઃ ।

નિશકાક્ષોઽથ સાકાક્ષઃ પર્યાય ઇતિ ગીયતે ॥

જે મિષ, જે ઉક્તિલાગિ અર્થાત્ રચનાન્તરથી કથન અને જે અવસર એ નિરાકાંક્ષ અને સાકાંક્ષ હોય છે. એને પંડિતોએ પર્યાય નામથી કહેલ છે.

યથા.

યશુમતિ માતાએ કહ્યું, છે બાલક શ્રીમોરાર;

સહાસ નિરંખ્યું કૃષ્ણમુખ, વ્રજવર્ધ્નએ એ વાર.

કૃષ્ણને યશોદા માતાએ બાલક કહ્યા એ સમય કૃષ્ણ સાથે ક્રીડા કરવાવાળી વ્રજવર્ધ્નએ સહાસ કૃષ્ણના મુખ સામું જોયું. આહીં અવસરપર સહાસ કૃષ્ણમુખનું નિરીક્ષણ છે; એથી અવસર અલંકાર.

આક્ષેપ.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” લખે છે:—

આક્ષેપ શબ્દનો અર્થ અપવાદ. અપવાદ શબ્દનો અર્થ “ બાધક ” છે. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે:—આક્ષેપઃ અપવાદે અપવાદઃ વાધકે ”. બાધક ઘણા પ્રકારના છે. આહીં નિષેધમાં રૂઢિ છે.

ન્યાં કોઇ પ્રકારનો આક્ષેપ કરવામાં આવે એ આક્ષેપ અલંકાર.

યથા.

યથો નથી નહિ થાશે, છે નહિ તુજ સમ જગમાં જશધારી.

આમાં નૃપતિની ધરોળરીનો નિષેધ છે. પર્યવસાન સમતાના નિષેધમાં છે. વર્ણનીય રાજાનો ઉત્કર્ષ ઉક્ત નિષેધનું ફલ છે, એથી આક્ષેપ અલંકાર.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

પ્રતિષેધોક્તિરાક્ષેપસૈકાલ્યાપેક્ષયા ત્રિધા ।

અયાસ્ય પુનરાક્ષેપ્ય ભેદાનન્યાદનન્તતા ॥

પ્રતિષેધનું કથન એ આક્ષેપ અલંકાર છે. ત્રણ પ્રકારની અ-
પેક્ષાથી એ ત્રણ પ્રકારનો છે. જેનો આક્ષેપ કરવામાં આવે એના
લેદોને અનંતતા હોવાથી આક્ષેપ અલંકાર અનંત છે. પ્રતિષેધનો
અર્થ નિષેધ છે. “ચિન્તામણિ કોષકાર” કહેછે:—“પ્રતિષેધઃ નિષેધે”

યથા.

શિદ કુવલય ધારે શ્રવણ, હે કલસાધિણિ નાર !

શું કટાક્ષ કરતાં નથી, શોભા એહ વિચાર.

આમાં કુવલયને ધારણ કરવાનોજ નિષેધ છે, એથી એ
વર્તમાન આક્ષેપ છે.

યથા.

ફરકે અધર અરૂણ નયન, બ્રહ્મટિ ભંગ તુજ નાર;

તોપણ નિરૂપરાધ હું, એથી ભય ન લગાર.

આમાં ભયનું કારણ અપરાધનો નિષેધ હોવાથી આ
કારણાક્ષેપ છે.

દંડીએ આ ઉપરાંત ધર્માક્ષેપ આદિ ઘણા લેદ કહ્યા છે. પણ
વિસ્તાર ભયથી આહીં બતાવ્યા નથી.

મહારાજ લોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિધિનાથ નિષેધેન પ્રતિષેધોક્તિરત્ર યા ।

શુદ્ધા મિશ્રા ચ સાક્ષેપો રોધો નાક્ષેપતઃ પૃથક્ ॥

વિધિથી કરીને અથવા નિષેધથી કરીને જે પ્રતિષેધની ઉક્તિ
એ “અત્ર” અર્થાત્ આહીં અલંકાર શાસ્ત્રમાં આક્ષેપ અલંકાર
છે. એ ઉક્તિ શુદ્ધા અને મિશ્રા છે. રોધ નામક અલંકાર આક્ષેપથી
બુદ્ધો નથી. રોધનો અર્થ રોકવું. રોકવું પણ નિષેધજ છે.

યથા.

સુખથી નાથ સિધાવીએ, ત્યાગી તનના તાપ;

હું પણ ત્યાં જનમોશ જરૂર, બ્યાં જાઓ છો આપ.

આમાં વિધિથી કરીને નિષેધની ઉક્તિ છે, જે કાવ્યમાં વિધિ નિષેધ બન્ને હોય ત્યાં મિથ્યા છે એમ સમજવું.

મહારાજ લોજ રોધનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે આપે છે—

યથા.

મળી પનઘટ મારગમહી, લઈ ખાલી ઘટ નાર;

આમાં ક્રિયાથી પતિનું વિદેશગમન રોકવામાં આવ્યું છે. ઉક્તિ નથી. આહી અપશુકન દ્વારા રોકવાથી પ્રતિકૃત છે.

વાગ્લટ આ પ્રમાણે લખે છે:—

उक्तिर्यत्र प्रतीतिर्वा, प्रतिषेधाय जायते ।

आचक्षते तमाक्षेपमलंकारं बुधा यथा ॥

ન્યાં ઉક્તિ અર્થાત્ વચન, અથવા પ્રતીતિ, પ્રતિષેધને માટે થઈ જાય એને પંડિત લોકો આક્ષેપ અલંકાર કહે છે.

વેદવ્યાસ ભગવાન આ પ્રમાણે લખે છે:—

प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्तया ।

तमाक्षेपं ब्रुवन्त्यत्र ॥

વિશેષ પ્રતિપાદનની ઇચ્છાથી અર્થાત્ વર્ણનીયનું વિશેષપણ જતાવવાની ઇચ્છાથી ઇષ્ટનો પ્રતિષેધ “ઈવ” અર્થાત્ નિષેધ જેવું જે વર્ણન એને આક્ષેપ કહે છે.

યથા.

હું કાંઈ ફતી નથી, સુણો સ્થામ ધરો ધ્યાન;

છે ત્યાં સ્ત્રીતન તાપ અતિ, અહુનિશ અગ્નિ સમાન.

આહી ફતી પોતાના ફતીપણનો નિષેધ કરે છે, પરન્તુ વાસ્તવમાં આમાં ફતીપણનો નિષેધ નથી. કેમકે એ આહી ફતત્વજ કરે છે. એથી એ નિષેધ આભાસ રૂપ છે. અને આહી ફતીના સત્ય કથન શાપન રૂપ વિશેષની પ્રતીતિ થાય છે.

“કાવ્યપ્રકાશકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

નિષેધો વક્તુમિષ્ટસ્ય યો વિશેષાભિધિત્સયા ।

વક્ષ્યમાણોક્ત વિષયઃ સ આક્ષેપો દ્વિધા મતઃ ॥

વિશેષ કહેવાની ઇચ્છાથી જે વક્તુમિષ્ટસ્ય અર્થાત્ કહેવાને વાંચિત એનો નિષેધ એ આક્ષેપાલંકાર. એ જે પ્રકારનો માનવામાં આવ્યો છે. ૧ વક્ષ્યમાણાવિષય. ૨. ઉક્તવિષય.

યથા.

ઝટ વળાને નિર્દય ફરી, કહુંઃ એ કિયે નિમિત્ત;

ક્યાં નથી નિષ્ફલ એ કથન, તમથી અદ્રવી ચિત્ત.

આમાં કહેવાને ચાહેલ વક્ષ્યમાણનો નિષેધ છે. એ નાયકના નિસ્નેહનું વિશેષ અર્થાત્ આધિક્ય બતાવવાને માટે છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:-

આક્ષેપઃ સ્વયમુક્તસ્ય પ્રતિષેધો વિચારણાત્ ॥

પોતાના કહેલનો વિચારવાથી જે નિષેધ એ આક્ષેપ અલંકાર છે.

સૂત્રકાર વામન આ પ્રમાણે લખે છે:-

“ ઉપમાનાક્ષેપશ્ચાક્ષેપઃ ” ઉપમાનનો આક્ષેપ અર્થાત્ તિરસ્કાર એ આક્ષેપ અલંકાર છે.

“ ચિન્તામણિ કોષકાર ” કહે છે:- “ આક્ષેપઃ મર્ત્સને ”

યથા.

તુજ દ્રગ ત્યાં કુવલય કશાં ? તુજ મુખ ત્યાં શું ચન્દ્ર ?

આમાં ઉપનામ જે કુવલય તથા ચન્દ્ર તેનો તિરસ્કાર છે તેથી આક્ષેપ અલંકાર છે.

આભાસ.

“ જશવંતજ્જશભૂષણકાર ” લખે છે:-

“ આભાસ ” આહી આહ્ ઉપસર્ગનો અર્થ “ કિંચિત્ ” છે.

“ આહ્ ઇપદર્યે ” ભાસનો અર્થ ભાન “ આભાસ ” આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ “ કિંચિત્ ભાસવું ” છે. આહી કિંચિત્ કાલભાસમાં રૂઢિ છે.

જે વસ્તુ વાસ્તવમાં હોય નહીં પણ વિદ્યુતની જેમ ક્ષણિક હોય એ વસ્તુનું ભાસવું એને આભાસ કહે છે.

યથા.

અંગ સહિત યદ્યપિ તમે, છો અનંગ નરરાજ;
છે હીરઘ દ્રગ તદ્દપિ સહુ, કહે સૂક્ષ્મદ્રગ આજ.

આમાં રાજાને અંગ સહિત કહીને અનંગ કહેવાથી શ્રવણ માત્રમાં વિરોધ ભાસે છે. પરન્તુ આંહી અંગ સહિતપણું એ છે કે સ્વામી, અમાત્ય, મુદ્રદ, કોશ, દેશ, દુર્ગ અને સેના એ રાજ્યના સ-
માંગ છે અને આંહી અનંગતા કામરૂપપણું છે. ઉત્તરાર્ધમાં દ્રગ નામ દર્શિતું છે. એ રાજા દીર્ઘ દ્રગવાળો છે તો પણ સૂક્ષ્મ દ્રગ છે. આ કથનમાં પણ શ્રવણ માત્રથી વિરોધ ભાસે છે, પરન્તુ વિચાર દશામાં સૂક્ષ્મ દર્શિ તો સૂક્ષ્મ વિચાર છે, એથી વાસ્તવમાં વિરોધ નથી. પરન્તુ વિરોધ અલંકારનો આભાસ મનરંજન હોવાથી અ-
લંકાર છે.

યથા.

સહો શીઠ સંકષ્ટ કવિ, છે શિવરાજ પ્રતાપી;
જા દારિદ્રવિષ ટાળશે, વારણ વારણ આપી.

“વારણ” શબ્દના બે અર્થ છે. “વારણ”—વિષ ઉતારવાનો ઉપાય, અને વારણ—હાથી. આમાં શ્રવણ માત્રથી પુનર્રક્તિ દોષનો આભાસ છે. રસનો આભાસ હોય ત્યાં રસાભાસ અને ભાવનો આ-
ભાસ હોય ત્યાં ભાવાભાસ છે. એનાં ઉદાહરણો રસપ્રકરણમાં લખી ગયા છીએ. ભૂષણ, દૂષણ, રસ અને ભાવ વિના પણ વસ્તુનો આ-
ભાસ થાય છે.

આ આભાસ અલંકારમાં જે જે અલંકારો આભાસ સ્વરૂપથી પ્રકટ થાય છે, તે તમામનો આમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.

ઉત્તર.

“જયવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

“ઉત્તર” એટલે પ્રતિવચન. એ જ્યાં લોકોત્તર હોય ત્યાં ઉત્તર અલંકાર થાય છે. એના ત્રણ ભેદ છે. જ્યાં પ્રશ્નજ ઉત્તર બની જાય એ અભિન્ન ઉત્તર, અનેક પ્રશ્નોનો એકજ ઉત્તર અપાય એ ઉત્તરાંતર, અને પ્રશ્નકર્તા જે વસ્તુ જાણે છે, એનાં રૂપથી એનાં સદૃશ અન્ય વસ્તુને ઉત્તર આપનાર કહે અને એ એવી વસ્તુ હોય કે એ કાર્યમાં એના જેવી ત્રીજી વસ્તુ ન હોય એ ઉત્તર પણ અલંકાર બનવાને યોગ્ય છે. આ ત્રણ પ્રકારના ઉત્તર લોક વિલક્ષણ હોવાથી પ્રાચીનોએ અલંકાર માનેલા છે.

યથા.

કં નામયતિ શત્રુના, ભુજબલથી રણરામ;

કં નામયતિ શત્રુના, ભુજબલથી રણરામ.

શત્રુ, સન્ધિ અથવા વિગ્રહ જેમાંથી એક કરે છે. સંધિમાં શિર નમાવે છે અને વિગ્રહમાં ધનુષ નમાવે છે, એ વિષયના સંદેહમાં કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે રામ ભગવાન “કં નામયતિ” અર્થાત્ કોને નમાવે છે, એનો ઉત્તર આપે છે કે “કં નામયતિ” “કં” નામ મસ્તક, મતલબ મસ્તકને નમાવે છે. આમાં ઉત્તર પ્રશ્નથી અલિપ્ત છે, અર્થાત્ પ્રશ્નજ ઉત્તર છે, એથી પ્રથમ ઉત્તર અલંકાર.

યથા.

કો જગતમહર.કો અચલ, કો હણી બ્રજે કુરંગ;

કો ધનયાચક કો અમિત, સમજી દ્યો સારંગ.

જગતનું અંધારું હરનાર કોણ ? ઉત્તર—સારંગ (સૂર્ય). અચલ કોણ ? ઉત્તર—સારંગ (પહાડ). હરિણ ભારીને કોણ ખાય ? ઉત્તર—સારંગ (સિંહ). મેઘનો યાચક કોણ ? ઉત્તર—સારંગ (પપીહો). ઈતિ વિનાનું કોણ ? ઉત્તર—સારંગ (આકાશ). આમાં અનંત પ્રશ્નોનો એકજ ઉત્તર હોવાથી; દ્વિતીય ઉત્તર અલંકાર.

યથા.

કહો મરણ શું ? દરિદ્રતા, સ્વર્ગ શું ? ઉત્તમ નાર;

શું આભૂષણ પુરૂષનું, વિશ્વેં.યશવિસ્તાર.

આમાં પ્રશ્ન કરવાવાળાએ જાણેલ મરણ્ય ઇત્યાદિથી અન્ય પૂછ્યું છે. ઉત્તર દેવાવાળાએ પ્રાણવિયોગરૂપ મરણ્ય આદિના સ્વરૂપથી, મરણ્ય આદિના સદૃશ દરિદ્રતા આદિ કહેલ છે, કારણ કે કાર્ય કરવામાં મરણ્ય અને દરિદ્રતાના તુલ્ય ત્રીણું કોઈપણ નથી એથી તૃતીય ઉત્તર અલંકાર થયો.

એ ત્રણે ઉત્તર અનુભવસિદ્ધ ચમત્કારી હોવાથી પ્રાચીનોએ અલંકાર માનેલ છે, અન્ય પણ કોઈ ઉત્તર ચમત્કારી મળી આવે તો એને પણ અલંકાર માની લેવો જોઈએ.

ઉત્તરના પ્રથમ ઉભય પ્રકારના વિષયમાં તો કુવલયાનંદકાર પરમતથી આ પ્રાચીન લક્ષણકારિકા લખે છે:—

પ્રશ્નોત્તરાન્તરાભિન્નમુત્તરં ચિત્રમુચ્યતે

પ્રશ્નથી અલિપ્ત અને ઉત્તરાન્તરથી અલિપ્ત જે ઉત્તર એને ચિત્ર અર્થાત્ અલંકાર કહે છે.

તૃતીય પ્રકારના વિષયમાં રૂદ્ર આ પ્રમાણે લખે છે:—

યત્ર જ્ઞાતાદન્યત્ પૃષ્ઠસ્તત્ત્વેન વક્તિ તત્તુલ્યમ્ ।

કાર્યેણાત્તન્યસમરૂપાતેન તદુત્તરં જ્ઞેયમ્ ॥

જ્યાં જાણેલ વસ્તુથી અન્ય વસ્તુ પૂછવામાં આવેલ છે એ ઉત્તર દેવાવાળો જ્યાં જાણેલ વસ્તુના સદૃશ અન્ય વસ્તુને જાણેલ વસ્તુના સ્વરૂપથી કહે એ ઉત્તર અલંકાર છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉત્તર શ્રુતિમાત્રત.

પ્રશ્નસ્યોન્નયનં યત્ર ક્રિયતે તત્ર વા સતિ ।

અસકૃદ્વદસંભાવ્યમુત્તરં સ્યાત્તદૂત્તરમ્ ॥

જ્યાં ઉત્તરના શ્રવણ માત્રથી પ્રશ્નનું ઉત્તરન કરવામાં આવે ત્યારે ઉત્તર અલંકાર છે. “ઉન્નયન” એટલે “ઉપર લેવું” ચિન્તામણિ કોષકારે કહ્યું છે કે “ઉન્નયનં ઉન્નયે ઉન્નયઃ કૃપાદર્જલાદેરુર્ધ્વનયને” ઉન્નયન શબ્દનો અર્થ ઉન્નય અર્થાત્ “ઉપર લેવું”

છે. જેમકે કૃપાદિથી જલાદિનું ઉપર લેવું, ઉત્તરથી પ્રશ્નનું ઉન્નયન કરવું. એમ કહેવાનું સ્વારસ્ય એ છે કે ઉત્તરમાંથી પ્રશ્નનું કાઢી લેવું. એથી એજ સિદ્ધ થાય છે કે ઉત્તર અને પ્રશ્નનો અલેદ છે. પ્રશ્નથી ઉત્તરનું ઉન્નયન હોય અથવા ઉત્તરથી પ્રશ્નનું ઉન્નયન હોય એ ઉત્તર અલંકાર છે.

“સર્વસ્વકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ઉત્તરાત્પ્રશ્નોન્નયનમસકૃદસંભાવ્યમુત્તરમ્”

ઉત્તરથી પ્રશ્નનું ઉન્નયન અને વારંવાર અસંભાવ્યમાન ઉત્તર એ ઉત્તર અલંકાર છે.

કુવલયાનંદકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

किंचिदाकृतसहितं स्याद्गूढोत्तरमुत्तरम्

કોઈ અભિપ્રાય સહિત ગૂઢ ઉત્તર હોય એ ઉત્તર અલંકાર.
યથા.

પથિક સરિત્ ત્યાં સુતરા, ન્યાં વેતસના કલિત કુંજ શોભે;
આંહી નદીથી પાર ઉતરવાનો માર્ગ પૂછનાર પથિક પ્રતિ કીડા
ચાહતી નાયિકાનો આ ઉત્તર છે, કે હે પથિક! ન્યાં વેતસતાના કુંજ
છે ત્યાં સરિતા સુખથી તરી શકાય છે.

ઉત્પ્રેક્ષા.

“જશવંતજશોભુષણકાર” લખે છે:—

ઉત્પ્રેક્ષા માં “ઉદ્” ઉપસર્ગનો અર્થ પ્રધાનતા ચિન્તા-
મણિકોષકાર કહે છે:—“ઉદ્ પ્રાધાન્યે” “પ્ર” ઉપસર્ગનો અર્થ બલ
છે. ‘ચિન્તામણિકોષકાર’ કહે છે:—“પ્ર શક્તૌ” શક્તિ અર્થાત્
બલ. ઈક્ષ ધાતુ દર્શન અર્થમાં છે. “ઈક્ષ દર્શનાઙ્ગનયોઃ” ઇક્ષ ધાતુ
દર્શન અને ચિન્હકરણ અર્થમાં છે. “ઈક્ષા” જોવું, દેખવું, ઉત્પ્રેક્ષા
શબ્દમાં વ્યાકરણ રીતિથી ઉદ્ ઉપસર્ગના દૂકારનો દૂકાર થએલ છે.
અને ઉત્પ્રેક્ષા શબ્દ સમુદાયનો અર્થ “બલથી પ્રધાનતા કરીને દેખવું,

ઠરાવણું, માનણું, બાણણું, ઇત્યાદિનો સંગ્રહ વિવક્ષિત છે. જ્યાં જે વસ્તુ પ્રધાન છે ત્યાં તે વસ્તુને પ્રધાનતાએ કરીને જોવામાં બળની આવશ્યકતા નથી. બળની આવશ્યકતા તો જે વસ્તુ પ્રધાન નથી એ વસ્તુને ત્યાં પ્રધાનતાએ કરીને જોવામાં છે. એથી આ અર્થસિદ્ધ છે કે જ્યાં જે વસ્તુ નથી ત્યાં તેને બળથી કરી પ્રધાનતાએ જોવું.

જ્યાં બળથી પ્રધાનતાએ કરીને કવિ જુએ છે એને ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર કહે છે.

ધોરીએ ઉત્પ્રેક્ષાબ્યંજક શબ્દની આ ગણના કરી છે:—

મન્યે શક્તે ધ્રુવં પ્રાયો નૂનમિત્યેવમાદિભિઃ

ઉત્પ્રેક્ષા વ્યજ્યતે શબ્દૈરિવ શબ્દોપિ તાદૃશઃ

“મન્યે”—માનું છું, “શક્તે”—શકું કરું છું, “ધ્રુવં”—નિશ્ચય, પ્રાયઃ—બહુધા. “નૂનમ્”—નિશ્ચય. ઇત્યાદિ શબ્દોથી ઉત્પ્રેક્ષા બ્યંજિત થાય છે. ફવ શબ્દ પણ એવોજ ઉત્પ્રેક્ષાબ્યંજક છે. કોઈએ ઉત્પ્રેક્ષા સ્થળમાં તર્ક શબ્દનો પણ પ્રયોગ કરેલ છે.

ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર વસ્તુ, હેતુ અને ફલ લેઈથી ત્રણ પ્રકારનો છે. તેમાં વસ્તુત્પ્રેક્ષાના ઉક્તવસ્તુત્પ્રેક્ષા અને અનુક્તવસ્તુત્પ્રેક્ષા એવા બે પ્રકાર છે અને હેતુત્પ્રેક્ષાના સિદ્ધાસ્પદહેતુત્પ્રેક્ષા તથા અસિદ્ધાસ્પદહેતુત્પ્રેક્ષા અને ફલોત્પ્રેક્ષાના સિદ્ધાસ્પદફલોત્પ્રેક્ષા અને અસિદ્ધાસ્પદફલોત્પ્રેક્ષા એ પ્રમાણે બળે પ્રકાર થાય છે.

વસ્તુત્પ્રેક્ષાને કેટલાક સ્વરૂપોત્પ્રેક્ષા પણ કહે છે.

ઉક્તવસ્તુત્પ્રેક્ષા—યથા.

ધાયે કુરંગ પાછળે, સ્થુપતિ ત્યાગી ધીર;

બાણી નાલિ મૃગમદતણે, પરિમલહુબ્ધ સમીર.

આમાં દોહણું શ્રી રામચન્દ્રનું છે, એથી એમાં પ્રધાનતા શ્રી રામ ભગવાનનીજ છે. સમીરની નથી. છતાં કવિ સમીરને નાલિ-મૃગમદ પરિમલ લોભ સ્વભાવરૂપ બલથી પ્રધાનતાએ કરીને જુએ

છે. મૃગની નાલિમાં કસ્તૂરી થાય છે. અને પવન ગંધગ્રાહક પ્રસિદ્ધ છે. કારણકે “ગન્ધવાહુ” પવનનું નામ છે. અને આહીં શ્રીરામ ભગવાન અને સમીર એ બન્ને રૂપથી કહેનાર કવિ સમીરને ઉક્ત બલથી પ્રધાનતાએ કરીને બુએ છે, આમ સર્વત્ર જાણી લેવું જોઈએ. ક્યાંઈ વિષય અનુરક્ત હોય છે, ત્યાં એનો વિષય વિષયીભાવ સમંધથી લાભ થાય છે.

અનુક્તવિષયા વસ્તૂત્પ્રેક્ષા—યથા.

કોઈ કહે કવિ આજનિશિ નારીનું અંજન,
લાગ્યું રતિકેલિમાં જણાયે છે મન રંજન;
રજતાચલ જાણીને આવી ચઢી જાણે ધાર્ધ,
ધુરવા દૃઢ થઈ રહે સુધા સ્વાદે લલચાર્ધ.

આહીં ચન્દ્રનું કલંક વિષય છે, એ અનુરક્ત છે. એથી આ અનુક્તવિષયા છે.

સિદ્ધાસ્પદા તથા અસિદ્ધાસ્પદા હેતૂત્પ્રેક્ષા—યથા.

જાણી કઠણ આંગણમાં, ચાલી તેથી રાતા છે પાય;
મુખધુતિ ઇચ્છે તેથી, શશિ કમલને વૈર દુઃખદાય.

આહીં નાયકાના ચરણની અરૂણતાનો હેતુ સ્વભાવ છે. કઠિણ આંગણમાં ચાલવું હેતુ નથી. સ્વભાવની જગોએ કઠિણ આંગણમાં ચાલવું એ હેતુ ઠરાવ્યો છે. આહીં અન્ય હેતુ ઠરાવવામાં કઠિણ આંગણમાં ચાલવાનો આશ્રય કરેલ છે, એ આશ્રયસિદ્ધ છે; કેમકે નાયિકા કઠિણ આંગણમાં ચાલે છેજ. એથી આ સિદ્ધાસ્પદા હેતૂત્પ્રેક્ષા છે, આહીં આશ્રયતા આરીતિથી છે કે જેમ સ્થંભ બનાવવાને માટે કાષ્ઠનો આશ્રય કરવો, કેમકે એ કાષ્ઠનોજ સ્થંભ બનાવવામાં આવે છે, આમાં બલ તો કોમલ અંગને કઠિણ વસ્તુનો સંયોગ થવાથી શ્રમજનિત અરૂણિમા હોવાનો સંભવ છે, અને “મુખધુતિ” આમાં શશિના ઉદયમાં કમલનું કુમળાઈ જવું અને કમલના વિકાસ સમય શશિનું ધુતિહીન હોવું એજ વૈરભાવ

છે, આ વૈરભાવનો હેતુ તો સ્વભાવ છે, નાયિકાના સુખધૃતિરૂપ
એકાર્થ ઇચ્છા હેતુ નથી. સ્વભાવની જગાએ એકાર્થ ઇચ્છા હેતુ ઠરા-
વેલ છે, આંહીં અન્ય હેતુ ઠરાવવામાં એકાર્થ ઇચ્છાનો આશ્રય કરેલ
છે, એ આશ્રય અસિદ્ધ છે; કેમકે અન્ન અને કમલ અચેતનમાં ઇચ્છા
નથી એથી આ અસિદ્ધાસ્પદા હેતુત્રપ્રેક્ષા છે. આહીં બલ તો એકાર્થ
લિપ્સાવાળાનો વૈરભાવ પ્રસિદ્ધ છે.

સિદ્ધાસ્પદા તથા અસિદ્ધાસ્પદા ફલોત્પ્રેક્ષા—યથા.

સૌ કુચભાર કારણ થકી, રસના કસે સદાય;

ચરણસદૃશ બનવા કમલ, જલ સેવે એક પાય.

“ સૌ કુચભાર કારણ થકી ” આહીં નાયિકાની કટિમેખલા
ધારણ કરવાનું ફલ તો શોભા છે, કુચભાર ધારણ નથી. શોભાની
જગાએ કુચભાર ધારણનો આશ્રય કરેલ છે તે સિદ્ધ છે. કેમકે
નાયિકા કુચભાર ધારણ કરે છેજ. એથી આ સિદ્ધાસ્પદા ફલોત્પ્રેક્ષા
છે. આહીં બલ તો ફલભારવાળું વૃક્ષ ન નમવા માટે રજ્જુથી
બાંધવાની લોકરીતિ છે. “ ચરણ સદૃશ બનવા કમલ ” ઇત્યાદિ
આહીં કમલોત્પન્ન જલ સેવનનું ફલ તો નિજ જીવન છે. ચરણ સદૃશ
બનવા રૂપ પ્રાપ્તિ ફલ નથી. નિજ જીવનની જગાએ “ ચરણ
સદૃશતા પ્રાપ્તિનો આશ્રય કરેલો છે તે અસિદ્ધ છે. કેમકે નાયિકાના
ચરણની સદૃશતા પ્રાપ્તિની ઇચ્છા જહ કમળોમાં નથી. એથી આ
અસિદ્ધાસ્પદા ફલોત્પ્રેક્ષા છે. આહીં ફલ તો વાંચ્છિતાર્થ પ્રાપ્તિને માટે
જલમાં તપસ્યા કરવાની પ્રસિદ્ધિ છે. પ્રાચીનોએ દ્રવ્ય, ગુણ, ક્રિયા
અને જાતિથી પણ ઉત્પ્રેક્ષાના પ્રકારો માનેલા છે.

દ્રવ્યોત્પ્રેક્ષા—યથા.

સ્થિતગિરિસ્થિતા ઇશના તનમાં,

જેથું એ પ્રતિબિંબ દરપણમાં;

શેષ શરીરોથી પ્રકટાવ્યા,

બાણીં અર્ધ નારીશ્વર આવ્યા.

દર્પણમાં ણિમ્બનો વામભાગ પ્રતિણિમ્બનો દક્ષિણ ભાગ દેખે છે, અને ણિમ્બનો દક્ષિણ ભાગ પ્રતિણિમ્બનો વામ ભાગ દેખે છે, એથી પાર્વતિએ દર્પણમાં અર્ધનારીશ્વર પ્રતિણિમ્બને જોઈને દંપતિનાં બાકી રહેલ અર્ધાંગોથી બનેલ અન્ય અર્ધનારીશ્વરની ઉત્પ્રેક્ષા કરવામાં આવી છે. જગતમાં અર્ધનારીશ્વર એકજ હોવાથી દ્રવ્ય છે. એથી આ દ્રવ્યોત્પ્રેક્ષા છે.

ગુણોત્પ્રેક્ષા યથા.

રામ છત્ર શિર ધરશે, એ જાણી રવિ મુદ્ધથી બડભાગ;
જાણે અરુણોદયમિધ, પ્રકટ કરે છે ઉરનો અનુરાગ.

અરુણોદય શબ્દથી ઉદય સમયના રાગની વિવક્ષા છે. ઉદય સમય સૂર્યમાં સ્વાભાવિક અરુણતા છે, પણ અનુરાગ નથી. જેમ પોતાના વંશજનો ઉદયવૈભવ જોઈ વડીલોને અનુરાગ વધે છે, તેમ શ્રી રામચન્દ્ર ભગવાન સૂર્યવંશી છે. એ બલથી કવિએ ઉદય થતા રવિની અરુણતાને અનુરાગ ઠરાવ્યો છે.

આ પ્રમાણે આમાં અનુરાગરૂપ ગુણતુ વર્ણન હોવાથી ગુણોત્પ્રેક્ષા છે.

ક્રિયોત્પ્રેક્ષા યથા.

મદમસૌ લઈ કર.લેખિની, સેના સમર્થ દંતી;
જાણી તાડ તરૂપત્રપર, લખે ભૂપ સ્તુતિ પંક્તિ.

આહીં લખવારૂપ ક્રિયાની ઉત્પ્રેક્ષા હોવાથી ક્રિયોત્પ્રેક્ષા છે. આહીં બલ તો એ છે કે હાથી સેનાતું અંગ થાય છે. અને હય, રથ, અને પૈદલથી ઉંચા હોય છે. અને આ વર્ણનીય ગજની તાડપત્ર સ્પર્શ કરવાથી અત્યંત ઉંચાઈ પ્રતીયમાન થાય છે. એથી આ હાથી-એ યુદ્ધતું ચારિત્ર બહુજ જોએલ છે. અને હાથી સર્વ જાનવરોમાં ચતુર હોય છે અને તાડપત્રમાં લખવાની રીતિ છે. “ મદમસૌ લઈ કર લેખિની ” ઇત્યાદિ. આમાં ચેતન હાથીના બતાવવાની ઉત્પ્રેક્ષા છે એથી ચેતન વૃત્યુત્પ્રેક્ષા છે.

અચેતન વૃત્યુત્પ્રેક્ષા યથા.

હર કુસુમાયુધદહન, પરમ પાતકી બ્રહ્મનંદન;
 ઘાત બ્રહ્મને માત અપર ક્ષિતિ ક્ષત્રિનિકંદન.
 તેથી અંગમે પાપ, ભીતિ પ્રાયશ્ચિત સજતા;
 જાણે રઘુપતિ હાથ, તીર્થમાં ધનુતન તજતા.
 રઘુવંશવીર અવતંસ નૃપ, દશરથ કંર કથનો શ્રવણ;
 આનંદ સિન્ધુ અવગાહતા, એ કહેવા સમરથ કવણ.
 આહીં ધનુષ અચેતનના તનુત્યાગરૂપ વર્તનની ઉત્પ્રેક્ષા હોવાથી
 આ અચેતનવૃત્યુત્પ્રેક્ષા છે.

ક્યાંઈ તો ઉત્પ્રેક્ષા ધર્મીનો આશ્રય કરીને થાય છે અને ક્યાંઈ
 ધર્મનો આશ્રય કરીને થાય છે.

ધર્મ્યુત્પ્રેક્ષા.

યથા.

શરણ અરિને દીધું, એણે, ઉરમાં ધરીને આ રીસ;
 જાણ્યા જાણે ગિરિવર, ગજગણના છલથકી મરૂંછશ.
 આહીં ગજધર્મીનો આશ્રય કરીને ગિરિની ઉત્પ્રેક્ષા કરવામાં
 આવી છે.

ધર્મોત્પ્રેક્ષા.

યથા

વારિધિમથનકાલ મન્થાચલ શૈલતણા,
 ઘસારાથી છવાએલ વૃણ સુખકન્દમાં;
 કહે છે મુરાર નહિ જાણેા સિદ્ધ અંજન છે,
 આ તો નિશિયોગિનીના અપ્પર અમંદમાં;
 નથી જશવંત તુજ કીર્તિ ઈર્ષાથી છાયા,
 દ્વિજરાજ વાંચિછત વડાઈ દ્વિજ વૃન્દમાં,
 પીડે કરે કંજ મધુકોષોને એ રોષ થકી,
 ચોળ્યા છે જઈને ચંચરીક જાણે ચન્દ્રમાં.

આહીં અન્દ્રધર્મીના કલંકરૂપ ધર્મનો આશ્રય કરીને વૃણુ આદિની ઉત્પ્રેક્ષા કરવામાં આવી છે.

વેદવ્યાસ ભગવાન્ આ પ્રમાણે લખે છે:—

અન્યથોપસ્થિતાવૃત્તિશ્ચેતનસ્યેતરસ્ય ચ ।

અન્યથા મન્યતે યત્ર તામુત્પ્રેક્ષાં પ્રચક્ષતે ॥

જ્યાં ચેતનની અને ઈતરની અર્થાત્ અચેતનની અન્યથા જાણેલ વૃત્તિ અન્યથા માનવામાં આવે એને ઉત્પ્રેક્ષા કહેવામાં આવે છે.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે લખે છે.

અન્યથૈવ સ્થિતાવૃત્તિશ્ચેતનસ્યેતરસ્ય વા ।

અન્યથોત્પ્રેક્ષતૈ યત્ર તામુત્પ્રેક્ષાં વિદુર્યથા ॥

જ્યાં ચેતનનો અથવા અચેતનનો અન્યથા જ રહેતો વતાવ અન્યથા ઉત્પ્રેક્ષાનો વિષય કરવામાં આવે એને ઉત્પ્રેક્ષા કહેવામાં આવે છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“સંભાવનમથોત્પ્રેક્ષા પ્રકૃતસ્ય સમેન યત્.”

જે પ્રકૃતસ્ય અર્થાત્ ઉપમેયના સમેન અર્થાત્ ઉપમાન કરીને સંભાવન તે ઉત્પ્રેક્ષા. સર્વસ્વકાર, સાહિત્ય દર્પણકાર આદિ સર્વ કાવ્યપ્રકાશકારના અનુસારી છે.

કેટલાએક સંભાવનાનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ઉત્કટાદ્દેવકોટિકસંશયઃ સંભાવના.”

એકતર અર્થાત્ જાન્નેમાંથી એક ઉત્કટ અર્થાત્ પ્રબલ કોટિવાળા સંશય તે સંભાવના એમ કહે છે.

સૂત્રકાર વામન આ પ્રમાણે લખે છે:—

અતદ્રૂપ્યસ્યાન્યથાઽધ્યવસાનમતિશયાર્થમુત્પ્રેક્ષા.

અતિશયને માટે જે એ રૂપવાળો નથી એનું અન્યથા અર્થાત્ એ રૂપવાળું કરીને અધ્યવસાન તે ઉત્પ્રેક્ષા;

અલંકારતિલકમાં લાનુદત્ત આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉપમૈવાન્યથામાનરૂપોત્પ્રેક્ષા,
અન્યથા ભાનરૂપ ઉપમાજ ઉત્પ્રેક્ષા છે.

ઉદાત્ત.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે કે:—

આમાં “ઉદ્” ઉપસર્ગ પ્રકટતા અર્થમાં છે. “ચિન્તામણિ કોષકાર” કહે છે:—“ઉદ્ પાકઝ્યે” આહીં પ્રકટતા નિઃસંદેહ જ્ઞાન છે. “ચિન્તામણિ કોષકાર” કહે છે:—“પ્રકટઃ નિઃસંદર્ભં માતીતિ વ્યવહારગોચરે” નિસંદેહ ભાસે છે એમ વ્યવહારના ગોચર અર્થાત્ વિષયમાં પ્રકટ શબ્દ વરતે છે. “આહ્” ઉપસર્ગપૂર્વક “દા” ધાતુથી બનેલો “આત્તઃ” શબ્દનો અર્થ ગ્રહણ કરેલ એમ થાય છે. “ચિન્તામણિ કોષકાર” કહે છે:—“આત્તઃ ગૃહીતે” ઉદાત્ત આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ પ્રકટતાને માટે ગ્રહણ કરેલ છે, અર્થાત્ પ્રકટતાને માટે કહેલ અર્થ છે. આહીં સંદેહોત્પત્તિ ન હોવાને માટે વસ્તુની સારી રીતે પિછાણ કરાવી દેવામાં ઉદાત્ત શબ્દની રૂઢિ છે. નિઃસંદેહ જ્ઞાન કરાવવા માટે કહેલ અર્થ તે ઉદાત્ત અલંકાર છે.

યથા.

કો આ જેના જોઈ છું, પુલકિત બાહુ વિશાલ;
સુરભિ સ્વયંવરમાં કર્યો, મુકુલિત શાખોં રસાલ.
જશપરિભલથી ભક્ત, ચંચરીક ચારણ ફરે;
દિશિ વિદિશે અનુરક્ત, એહ મલ્લિકાપીઠ નૃપ.

આ દોહા પ્રસન્નરાઘવ નાટકના અનુસાર કેશવમિશ્રકૃત રામ-અન્દ્રકા નામના ગ્રન્થના છે. સીતાના સ્વયંવરમાં અનેક રાજાઓ આવ્યા અને નૂપુરક મંજીરક પ્રતિ પૂછે છે અને મંજીરક ઉત્તર દે છે. “કો આ” ઇત્યાદિ એ નૂપુરકનો પ્રશ્ન છે. નૃપમંડલીમાં સ્થિત જે રાજાને આ ક્ષણમાં નૂપુરકે લક્ષ્ય કર્યું છે, એને સ્વયંવરવસંતે મુકુલિત કરેલ છે. રસાલ (આમ્ર) વૃક્ષ જેવી પોતાની રોમાંચિત ભુજાઓને જીએ છે. આ એકાથી પ્રકટ કરેલ છે. આહીં રોમાંચ

શુણુ ઉપલક્ષણુ છે. કેમકે રોમાંચ સાત્વિક લાવનો સદા સખંધી નથી. કોઈજ સમયમાં થાય છે. “જશ પરિમલથી મત્ત,” ઇત્યાદિ. આ મંજુરકનો ઉત્તર છે. એણે મલ્લિકાપીઠ રાજાને:—

જશ પરિમલથી મત્ત, ચંચરીક ચારણુ ફરે;
દિશિ વિદિશે અનુરક્ત, એહ મલ્લિકાપીઠ નૃપ.

આ ્લાઘાથી પ્રકટ કરેલ છે. કેમકે એ સલામાં માલ્લિકાપીઠ નામનો અન્ય પણ રાજા હતો. મલ્લિકાપીઠ રાજાનો આ શુણુ પણ વિશેષણરૂપ છે.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

आशयस्य विभूतेर्वा यन्महत्त्वमनुत्तमम् ।

उदात्तं नाम तं माहुरलंकारं मनीषिणः ॥

જે આશય અર્થાત્ મનોવૃત્તિનું અથવા વિભૂતિનું અનુત્તમ અથવા અતિ શ્રેષ્ઠ મહત્વ એને વિદ્વાંન લોક ઉદાત્ત નામનો અલંકાર કહે છે. “ઉદ્” ઉપસર્ગનો અર્થ ઉર્ધ્વ પણ છે. ચિન્તામણિ-કોપકારે કહ્યું છે કે “ઉદ્ ઝર્ધ્વે” રમણીયતા માટે લક્ષણમાં અનુત્તમ એ વિશેષણ આપેલ છે.

यथा.

કરથી કોડી દે નહિ, ધરે ન રણમાં ધીર;

પેટકાજ કહેવા પડ્યા, એને દાતા વીર.

આમાં વિભૂતિનું અમહત્વ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ उदात्तं वस्तुनः संपत् ”

વસ્તુની સંપદાનું વર્ણન એ ઉદાત્ત અલંકાર છે. વૃત્તિમાં લખે છે કે સંપત્ એટલે સમૃદ્ધિનો યોગ.

यथा.

કેલિમાં ત્રુટેલ હારથી સરી પડેલ મોતી,

વાળી આંગણામાં કર્યાં લેળાં વાળનારીએ.

પ્રભાતમાં ધીમે ધીમે ચાલતાં શિશુના પદ,
 અલક્ષ્ણના પ્રતિબિમ્બે રક્ત નિરધારીએ.
 દૂર થકી દારિદ્ર્યનાં ધીજકેરી યુદ્ધિ વહે,
 કેલિશુક જેવે જોઈ વારવાર વારીએ.
 મહારાજા લોજ ! તારા પંડિતોના મન્દિરોમાં,
 તેના ત્યાગજન્ય લીલા ધન્ય અમે ધારીએ.
 આહીં ધનના આધિક્યમાં પર્યવસાન કરેલ છે.
 કાવ્યપ્રકાશમાં અન્ય ઉદાત્તનું આ લક્ષણ આપે છે.

“ મહતાં ચોપલક્ષણમ્ ”

મોટાઓનું ઉપલક્ષણ અર્થાત અંગભાગ એ ઉદાત્ત અલંકાર.
 યથા.

એ આ વન દશરથવચન,—પાલન વ્યસની રામ;
 વસ્યા સુકેવલ ણાહુળલ, રાક્ષસ હણ્યા તમામ.
 આહીં મહત્ પુરુષ રામચન્દ્ર વર્ણનીય અંગી અને હંડક વન
 એનું અંગ છે.

સર્વસ્વકાર પ્રથમ ઉદાત્તનું આ લક્ષણ આપે છે:—

સંભાવ્યમાનવિભૂતિયુક્તસ્ય વસ્તુનો વર્ણનં ।

કવિપ્રતિભોત્થાપિતમૈશ્વર્યલક્ષણમુદાત્તમ્ ॥

સંભવતિ એવી વિભૂતિયુક્ત વસ્તુનું કવિપ્રતિભાથી ઉઠાવેલ
 અૈશ્વર્યવિષયક વર્ણન એ ઉદાત્ત અલંકાર છે.

સર્વસ્વકાર દ્વિતીય ઉદાત્તનું આ લક્ષણ આપે છે:—

અક્ષમૂતમહાપુરુષચરિતં ચોદાત્તમ્ ॥

અંગભૂત મહાપુરુષનું ચરિત પણ ઉદાત્ત અલંકાર છે.

સાહિત્યદર્પણમાં પ્રથમ ઉદાત્તનું આ લક્ષણ છે.

લોકાતિશયસંપત્તિવર્ણનોદાત્તમુચ્યતે ॥

અલૌકિક સંપત્તિનું વર્ણન “ ઉદાત્ત ” કહેવાય છે.

ઉદાહરણ.

“ જશવંત જશોભૂષણકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે.

આમાં “ઉદ્” ઉપસર્ગનો અર્થ પ્રકાશ. “ચિન્તામણિકોષ-કાર” કહે છે:—“આદ્-ઇપદર્થે.” હરણ એટલે લઇ લેવું. “ઉદા-હરણ” શબ્દસમુદાયનો અર્થ પ્રકાશને માટે ઇષતનું લેઈ લેવું. લક્ષણ અને ઉદાહરણ તો પ્રસિદ્ધ છે. લોકમાં વસ્તુનું સ્વરૂપ પ્રકાશ કરવા માટે એમાંથી ઘોડીક વસ્તુ યતાવવામાં આવે છે. એને નમુનો અથવા વાનડી કહે છે. આ લોકવ્યવહારાનુસાર ઘોડીએ આ ઉદાહરણ અલંકાર નો અંગીકાર કરેલ છે.

ન્યાં પ્રકાશના હિતને માટે ઇષતનું હરણ કરવું એ ઉદાહરણ અલંકાર છે.

યથા.

વિશુદ્ધમંડ મોટા પુરૂષ, આશા લહે અશેષ;

હરમૂષણ હેતે ગન્યો, સ્ત્રીત શુણ્ઠાથી શેષ.

આમાં પૂર્વાર્ધમાં કહેલ મોટા પુરૂષના પ્રકાશ માટે ઉત્તરાર્ધમાં ઇષતનું ગ્રહણ છે.

અલંકારરત્નાકરકાર ઉદાહરણ અલંકારનું આ લક્ષણ કહે છે:—

સામાન્યોદ્દિષ્ટાનામેકસ્ય નિદર્શનમુદાહરણમ્

સામાન્યથી કહેલાઓમાંથી એકનું દેખાડવું એ ઉદાહરણ અલંકાર છે.

યથા.

એક દોષ શુણ્ઠપુંજમાં, હોય નિમગ્ન હમેશ;

શશિમાં જેમ કલંકથી, કદી ન થાયે કલેશ.

આમાં ઉપમા નથી. કેમકે ઉપમામાં તો ઉપમેયોપમાનનો લેદ હોય છે.

ઉલ્લેખ.

“જશવંતજશોમૂષણકાર” લખે છે:—

“ઉદ્” ઉપસર્ગનો અર્થ ઉત્કર્ષ. “ચિન્તામણિકોષકાર-

કહે છે કે "ઉદ્ ઉત્કર્ષે" અને લિખ્ ધાતુથી લેખ શબ્દ બનેલ છે. "લિખ્ અક્ષરવિન્યાસે" લિખ્ ધાતુ અક્ષરવિન્યાસ અર્થમાં છે. અક્ષરવિન્યાસ એટલે લિપિ. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે:—"અક્ષર વિન્યાસઃ લિપૌ" ઉલ્લેખ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ ઉત્કર્ષવાળી લિપિ અર્થાત શ્રેષ્ઠ લિપિ. દીપકન્યાયથી અલંકાર થાય છે, એનું નામ દીપક રાખવામાં આવ્યું છે. તેમજ ઉલ્લેખ ન્યાયથી અલંકાર હોઈ ધોરીએ આનું નામ ઉલ્લેખ રાખ્યું છે. લેખની રીતિ એવી છે કે એકજ અકારાદિ અક્ષર અનેક લેખવાળાઓથી અનેકધા થાય છે. એક રીતના થતા નથી. અને લોકોમાં કહેવત પણ ચાલે છે કે:—

યથા.

પાગ લાગ વાણી પ્રકૃતિ, અક્ષર ઉક્તિ વિવેક;

એ નહીં દેખ્યા એકસમ, જોયા દેશ અનેક.

એકજ પ્રકારની લિપિ અનેક પ્રકારની હોવામાં નિમિત્તતો લખવાવાળાની હસ્તક્રિયાના લેહ છે. આહીં નામમાં ઉત્કર્ષાર્થક "ઉદ્" ઉપસર્ગ એટલા માટે જોડવામાં આવ્યો છે કે અભ્યાસ સમયમાં લખવાવાળા એકની અક્ષરલિપિ પણ અનેક પ્રકારની હોય છે, એમાં કાંઈ ચમત્કાર નથી. એથી એનું નિવારણ કર્યું છે. આ અલંકારમાં ઉલ્લેખ ન્યાય એ છે કે અનેકથી કરીને એક વસ્તુ અનેક પ્રકારે સમજવામાં આવે છે એથી ઉલ્લેખ.

યથા.

કામરૂપ કામિનીઓ, કલ્પતરૂપે યાચક લાળે;

શત્રુકાળ સ્વરૂપે, નરપતિ તુજને નયન થકી ન્યાળે.

આમાં એકજ રાજને કામિનીઓ કામદેવ રૂપે, યાચક કલ્પતરૂપે અને શત્રુઓ કાળરૂપે લાળે છે.

"સર્વસ્વકાર" આ પ્રમાણે લખે છે:—

एकस्यापि निमित्तवशादनेकधाग्रहणमुल्लेखः

એકજ પણ નિમિત્તવશથી અનેકધા ગ્રહણ એ ઉલ્લેખ.

ચન્દ્રાલોકકાર પણ આ પ્રમાણે લખે છે:—

વહુભિર્વહુધોલ્લેખાદેકસ્યોલ્લેખદ્વિષ્યતે ॥

એકનાં અનેકે કરીને બહુધા ઉલ્લેખાત્ અર્થાત્ ગ્રહણથી ઉલ્લેખ અલંકારની વાંચના કરવામાં આવે છે.

વર્ણી પુનઃ ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

एकेन बहुधोल्लेखेप्यसौ विषयभेदतः ॥

વિષયલેદથી એકે કરીને બહુધા ઉલ્લેખમાં અર્થાત્ ગ્રહણમાં પણ અસૌ અર્થાત્ ઉલ્લેખ અલંકાર છે.

દીક્ષિતે ચિત્રભિમાંસામાં આ લક્ષણુ આપેલ છે:—

निमित्तभेदादेकस्य वस्तुनो यदनेकधा ।

उल्लेखनमनेकेन तदुल्लेखं प्रचक्षते ॥

જે નિમિત્તલેદથી એક વસ્તુનું અનેકે કરીને અનેકધા ઉલ્લેખન એને ઉલ્લેખ કહે છે.

गृहीतुभेदाभावेऽपि विषयाश्रयभेदतः ।

एकस्यानेकधोल्लेखमप्युल्लेखं प्रचक्षते ॥

ગ્રહણ કરવાવાળાના લેદના અભાવમાં પણ વિષય અને આશ્રયલેદથી એકના અનેકધા ઉલ્લેખને પણ ઉલ્લેખ કહે છે.

ચન્દ્રાલોકકાર તથા ચિત્રભિમાંસાકાર વિષયલેદનું આવું ઉદાહરણુ આપે છે:—

यथा.

वचनमांडि शुद्ध, कीर्तिमां अर्जुन, आप अशेष;

धनुर्विद्यामां लीप्सु છો, શ્રી શિવરાજ નરેશ.

આમાં શિવરાજને વિષે વિષયલેદથી ઉલ્લેખ કરેલ છે.

કાવ્યાર્થપત્તિ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે કે:—આપત્તિ એટલે અર્થનું આવી પડવું. મીમાંસા આદિ શાસ્ત્રોમાં અર્થ પત્તિ પ્રમાણ માન્ય છે. એમાં અર્થનું આવી પડવું અત્રપપત્તિ જ્ઞાનથી વિવક્ષિત

છે. અનુપપત્તિ શબ્દનો અક્ષરાર્થ “ નહીં બનવું ” છે. તેથી એક અર્થના વિના બીજા અર્થના નહીં બનવામાં એ અર્થ આવી પડે છે. અર્થાપત્તિ પ્રમાણુનું આ ઉદાહરણ છે:—

“ પીનો દેવદત્તો દિવા ન મુક્તે ” પુષ્ટ દેવદત્ત દિવસમાં લોજન નથી કરતો. આમાં દિવસમાં લોજન નહીં કરનાર દેવદત્તની રાત્રિમાં લોજન કર્યા વિના પુષ્ટતા થતી નથી. એ અનુપપત્તિના જ્ઞાનથી રાત્રિલોજન આવી પડે છે. અહીંતો કાવ્યની રીતિથી અર્થાત્ રમણીયતાથી જે તે પ્રકારથી અર્થનું આવી પડવું અલંકાર બની જાય છે. જેમકે પ્રબલ કાર્ય કરવાવાળામાં નિર્બલ કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય છે. એ જ્ઞાનથી પ્રબલ કાર્ય કરવામાં નિર્બલ કાર્ય કરણરૂપ અર્થનું આવી પડવું છે ઇત્યાદિ.

જ્યાં કાવ્યરીતિથી અર્થનું આવી પડવું થાય ત્યાં કાવ્યાર્થાપત્તિ અલંકાર છે.

યથા.

લોજભૂપના યશને, જીત્યો જેણે યશે જગતમાંહી;

અન્ય નૃપતિના યશની, કથા પછી શું કહેવી છે ત્યાંહી.

જે નૃપતિના યશે લોજરાજના યશને જીત્યો છે, એ કથનથી અન્ય નૃપતિઓના યશને જીતવું આવી પડયું છે. આહીં આવી પડેલ અર્થ વાચ્ય છે અને એવું ઉદાહરણ ઉક્ત અપ્રસ્તુતપ્રશંસા પ્રકરણમાં બતાવેલ છે, ત્યાં “ આવી પડેલ ” અર્થ ગમ્ય છે.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

દણ્ડાપૂપિકયાર્થાપતનમર્થાપત્તિઃ ।

દણ્ડાપૂપન્યાયથી અર્થનું આવી પડવું અર્થાપત્તિ અલંકાર છે. દણ્ડાપૂપ ન્યાય એ છે કે ઉદર દંડ ખાઈ ગયા. આ કથનથી દણ્ડ ઉપર ટીંગાડેલ અપૂપ જે પકવાણ વિશેષ (પૂડલા) એનું લક્ષણ આપથીજ આવી પડે છે. કેમકે દણ્ડ લક્ષણ કરી ગયા, તો પછી એ દંડ ઉપર ટીંગાડેલ અપૂપ (પૂડલા) શેષ કેવી રીતે રહેશે ?

અલંકારરતનાકરકારાદિ સર્વસ્વના અનુસારી છે, ચન્દ્રાલોકનું આ લક્ષણ છે:—

કૈમુત્યેનાર્થસંસિદ્ધિઃ કાવ્યાર્થાપત્તિરિવ્યતે ॥

કૈમુત્યના અર્થની સિદ્ધિમાં કાવ્યાર્થાપત્તિ અલંકારની વાંચના કરવામાં આવે છે. “ કિમ્ ” શબ્દનો અર્થ નિષેધ છે. “ ઉત્ ” શબ્દનો અર્થ પ્રશ્ન છે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે:—કિમુત શબ્દથી કૈમુત્ય શબ્દ બનેલ છે. કિમુત શબ્દનો જે અર્થ છે એજ કૈમુત્ય શબ્દનો અર્થ છે. કૈમુત્યનો જે ન્યાય એ કૈમુત્યન્યાય. કૈમુત્યન્યાય નો સામાન્ય છે. દણ્ડપૂષ્પિકાન્યાય કૈમુત્યન્યાયનો વિશેષ છે. ઉદરો દંડ ખાઈ ગયા એવું કહેવાથી દંડમાં લગાવેલ અપૂષ્પ ખાઈ ગયા કે નહીં ? આવા પ્રશ્નોનો નિષેધ છે, કેમકે દંડ ખાઈ ગયા, ત્યારે દંડમાં લગાવેલ અપૂષ્પનું ખાઈ જવું આપોઆપ આવી પડે છે.

ક્રમ.

“ જશવંત જશોભૂષણકાર લખે છે:—

“ ક્રમ ” એટલે અનુક્રમ. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:—

“ ક્રમઃ અનુક્રમે ” જેમકે વૃક્ષમાં મૂળ, ઝાડ, ડાળો, પત્ર, ફૂલ, ફળ ઇત્યાદિ ક્રમ છે. આને યથાસંખ્ય પણ કહે છે.

જ્યાં ક્રમથી શબ્દોનું કથન અથવા અર્થોનું કથન હોય એને ક્રમ અલંકાર કહે છે.

મહારાજ ભોજનું આ લક્ષણ છે:—

શઙ્ગસ્ય યદિવાર્યસ્ય દ્વયોરપ્યનયોરય ।

મળનં પરિપાત્ર્યા યત્ક્રમઃ સ પરિકીર્તિતઃ ॥

શબ્દનું અથવા અર્થનું, અથવા એ ગાનનેનું પરિપાત્રીથી જે કથન તેને ક્રમ કહેવામાં આવેલ છે.

યથા.

નૂતન ઘન હિમ કનકકાન્તિધર,
ખગપતિ વૃષ મરાલ વાહન વર;
સરિતાપતિ ગિરિ સરસિજઆલય,
હરિ હરે વિધિ અરપો સહુને જય.

આમાં હરિ હર, અને વિધિના વર્ણ, વાહન અને સ્થાન ક્રમથી કહેવામાં આવ્યા છે. એથી આહીં શબ્દોની પરિપાટી છે. અર્થ ૫. રિપાટી એ પ્રકારની છે. ૧ કાલથી. ૨ દેશથી.

કાલથી યથા.

કર કમલ અલક સુકુન્દ લોધ સુમનનીં ધૂલિ લગાવો,
શ્રી વદનને પાંડુ કરે ઉર અમિત હર્ષ ઉપાવો;
વેણીમહીં કુરવક શ્રવણમાં શિરિષ પુષ્પો ધારો,
સીમંત મધ્ય કદંબ પુષ્પથી રમણ રોજવે નારો.

લોધના પુષ્પની રજ લગાવીને વદનશ્રીને પાંડુ કરવાની કોઇક દેશમાં પૃથા (રીતિ) છે. એ અનુસાર આ વર્ણન છે. આમાં કમલ શરદમાં, કુન્દ પુષ્પ હેમંતમાં, લોધ પુષ્પ શિશિરમાં, કુરવક પુષ્પ વસંતમાં, શિરિષ પુષ્પ ગ્રીષ્મમાં અને કદંબ પુષ્પ વર્ષામાં થાય છે. આ ઋતુની પરિપાટી ગમ્ય છે. આ અર્થોનો ક્રમ છે અને આ અર્થ કાલરૂપ છે.

યથા.

શિર સ્પર્શે શિરરત્ન, સૂર્યમંડલ શોભાધર;
શ્રવણ સ્પર્શ તાટંક મણિ, સુકૌસ્તુભ સ્પર્શે ઉર.
જવ સ્પર્શે નાલિ પ્રદેશ, જગજનક કમલ થયું;
અને આવી કટિનિકટ, ખર્જી મુદિ સુવર્ણ કહ્યું.
વપુને વધારતી વખત, આ ચાડ ત્રિવિક્રમનું ચરિત;
અખિલ વિશ્વને અહરનિશ, થાઓ એહ સહાય નિત.

આહીં વામન ભગવાનના શરીરવૃદ્ધિ સમયમાં ક્રમથી શિર, શ્રવણ, વક્ષઃસ્થલ, નાલિ, કટિ એ શરીરના પ્રદેશોમાં સૂર્યમંડલનું શિરરત્ન, તાટંક, કૌસ્તુભ, નાલિકમલ, ખર્જીમુદિની સાથે ઔપચ્ય-લાલ છે. આહીં શિખાથી પ્રારંભ વર્ણનમાં દેશપરિપાટીરૂપ અર્થોનો ક્રમ છે. ઉભય પરિપાટી અર્થાત્ શબ્દ અર્થ બન્નેની મિશ્રિત પરિપાટી એ એ પ્રકારની છે. શબ્દપ્રધાન અને અર્થપ્રધાન.

શબ્દપ્રધાન ઉભય પરિપાટી—યથા.

છે કંજ કુવલય ગિમ્મફલ, શશિતણી ઉપમા ફેક;
કર ચક્ષુ અધર અને મુખે, છતેલ જાણે લોક.
એ પંક સર તર ગગનમાં, ફેંકેલ છે એ કાળ;
જરો અન્ય કર નહી કલ્પના, કવિ ચિત્ત ચેતી આજ.

આહીં જે ક્રમથી છતેલી વસ્તુઓની શબ્દ પરિપાટી છે, એ ક્રમથી છતવાવાળી વસ્તુઓની શબ્દ પરિપાટી છે, એ શબ્દ પરિપાટીથી પંકજ પંકમાં, કુવલય સરમ, ગિમ્મ વૃક્ષમાં, ચન્દ્ર આકાશમાં ફેંકવામાં આવ્યા. એ અર્થોના આધારની ઉપર ઉપર પરિપાટી આચ્છાદિત છે. એથી આહીં શબ્દપ્રધાન ઉભય પરિપાટી છે. વસ્તુ સમુદાય હાથમાં લઇને હાથમાં હલાવીને ફેંકવામાં આવે ત્યારે કોઇ વસ્તુ નીચી પૃથ્વીમાં, કોઇ ઉંચી પૃથ્વીમાં, કોઇ અંતરિક્ષમાં, કોઇ આકાશમાં એ ક્રમથી પડે છે.

યથા.

હે ગંગે ! યમુને ! પ્રયાગવદ્, મુજ અવંતિપતિ સ્પર્શાવો ઝટ;
હાર ખડગ્ તન અવયવ સહ જે, પુરુષરૂપ તમથી ધર્મીયા જે.

ઉજ્જન શહેરનું નામ અવંતિ છે. ઉજ્જનમાં જે મહાદેવ છે, તેનું નામ મહાકાલેશ્વર છે એ નિરંજન નિરાકાર છે, એની પુરુષરૂપતા ગંગા આદિથી થઈ છે. હે ગંગે ! તું એના હારરૂપ છે. આહીં ગંગા, યમુના, પ્રયાગ, મહાકાલેશ્વર એ તીર્થ યાત્રા કરવાની પરંપરા-રીતિ અર્થપરિપાટી છે, અને ગંગા, યમુના, પ્રયાગવડ, હાર, ખડગ્, શરીરઅવયવ એ શબ્દપરિપાટી છે. એ ઉક્તપરિપાટીથી આચ્છાદિત છે, એથી અહીં અર્થપ્રધાન ઉભય પરિપાટી છે.

આચાર્ય દંડી, રૂદ્ર વાણસટ ઇત્યાદિ એક શબ્દક્રમનેજ ક્રમ અલંકાર માને છે.

દંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉદિષ્ટાનાં પદાર્થાનામનુદેશો યથાક્રમસ્ ।

યથાસંખ્યામિતિ પ્રોક્તં સંખ્યાનં ક્રમ इत्यपि ॥

ઉદિષ્ટ અર્થાત્ પહેલાં કહેલ પદાર્થોની સાથે અનુદેશ અર્થાત્ પાછળ કહેલ પદાર્થોનો યથાક્રમ સ્પર્શ એને યથાસંખ્ય એમ કહે છે અને આને સંખ્યાન અને ક્રમ પણ કહે છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર પણ ઉપર પ્રમાણેજ કહે છે.

અલંકારરત્નાકરકાર એક અર્થક્રમને જ ક્રમ માનતાં આ લક્ષણ કહે છે:—

क्रमेणारोहावरोहादि क्रमः ॥

ક્રમથી આરોહ અવરોહ આદિ ક્રમ અલંકાર છે, આરોહ—અદ્યત્વ, અવરોહ—ઉત્તરત્વ.

आरोह—यथा.

સિંહહૃદય હરકંઠમાં, ખલરસના કરો વાસ;

ક્રમસહ વધતું જાય વિષ, ઉર્ધ્વ સ્થાનમાં ખાસ.

આહો કાલકૂટની હૃદયાદિ ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ સ્થાનપ્રાપ્તિનો આરોહક્રમ છે.

अवरोह—यथा.

સુરપુરથી શિવ શિવથી ગિરિ, ધરણી સિન્ધુમાં જામો;

સ્થાનબ્રષ્ઠ થઈ જાય જડ, અધો અધોગતિ પામો.

આહો ગંગાની શિવશિર આદિ ઉત્તરોત્તર અધઃસ્થાન પ્રાપ્તિ અવરોહ છે. લક્ષણમાં આદિ પદ ધરવાથી સૂચિત થાય છે કે આરોહાવરોહનો અતિરિક્ત પણ ક્રમ છે.

यथा.

થાયે ધનાથી દાહ વધતો, દાહથી કરમા કહેવાઈ;

કરમા શિરે કળીર નામદે, એથી ઉત્તમ મીરાંખાઈ.

આહિ કવિએ પ્રસિદ્ધ હરિભક્તોનું તારતમ્ય કહ્યું. ત્યાં ધનો જાતિનો જાટ, દાહ પિંજરા, કરમા જાટણી, કળીર વણકર, નામદે

છીપા, અને મીરાં રાજપુત્રી હોવાથી આ ક્રમની સ્કૂર્તિ પ્રધાનતાથી અલંકાર થાય છે. ધનાએ ભક્તિરૂપ કાર્પાસનું ખીજ વાળ્યું, દાહ્યે પીંછને પૂણીઓ ધનાવી, કરમાએ કાંતીને સૂતર ધનાવ્યું, અને કળીરે ચીર વણ્યું, નામદેએ રંગ્યું અને મીરાંબાઈએ તે ચોઢ્યું. આહી ચીરવૃત્તાંત વ્યંગ્યાર્થ છે. એ વ્યંગ્યાર્થમાં રહેલ ક્રમ ઉક્ત વ્યંગ્યાર્થનો અલંકાર છે.

તદ્ગુણ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

તસ્યગુણઃ અસ્મિનસ્તીતિ “એનો ગુણ આમાં છે.” આહી તાત્પર્ય એ છે કે અન્યના ગુણનો સંબંધ. ઘણા ગ્રન્થકારોએ તદ્ગુણતાનાંજ ઉદાહરણ બતાવ્યાં છે. એથી જાણવામાં આવે છે કે લઘ્ય ઉદાહરણાનુસાર વર્ણની તદ્ગુણતામાંજ એઓએ તદ્ગુણ માનેલ છે, પરંતુ ગુણશબ્દ ધર્મ માત્રપર છે, ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે:—

“ગુણઃ શુક્લાદૌ શૌર્યાદૌ” વર્ણમાંજ નિયમ કરે તો આકૃતિ આદિનો સંગ્રહ નહિ થાય અને ગુણદોષનો પણ સંગ્રહ નહિ થાય. રત્નાકરકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—“અન્યધર્મસ્વીકારસ્તદ્ગુણઃ” અન્ય ધર્મનો સ્વીકાર એ તદ્ગુણ અલંકાર.

અથા.

ઇલ સહુ ઐરાવત બન્યા, સર્પો શેષ સમાન;

રઘુપતિયશસંગે થયા, સર્વ ઉચ્ચ પદવાન.

આહી શ્વેતરંગ ન્યાયશાસ્ત્રમતનો ગુણ છે, ઉચ્ચતા સમસ્ત શાસ્ત્રમતનો ગુણ છે, સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

સ્વગુણત્યાગાદત્યુત્કૃષ્ટ ગુણસ્વીકારસ્તદ્ગુણઃ ॥

પોતાનો ગુણ ત્યાગીને અતિ ઉત્કૃષ્ટ ગુણનો સ્વીકાર એ તદ્ગુણ.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

તદ્ગુણઃ સ્વગુણત્યાગાદન્યદીયગુણગ્રહઃ ॥

પોતાના ગુણનો ત્યાગ કરીને પારકા ગુણનું ગ્રહણ કરવું એ તદ્ગુણ અલંકાર છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

સ્વમુત્સૃજ્ય ગુણં યોગાદત્યુજ્જ્વલગુણસ્ય યત્ ।

વસ્તુ તદ્ગુણતામેતિ ભળ્યતે સ તુ તદ્ગુણઃ ॥

નિજ ગુણને ત્યાગીને અતિ ઉજ્જ્વલ ગુણના યોગથી જે વસ્તુ તદ્ગુણતાને પામે એ તદ્ગુણ અલંકાર કહેવાય છે.

તુલ્યયોગિતા.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

“તુલ્યયોગ” શબ્દનો અર્થ તુલ્યોનો યોગ. આ તો વક્ત્ર્ય-માણુ સમ અલંકારનો વિષય છે. એથી તુલ્યધર્મના યોગમાં તુલ્ય-યોગિતા શબ્દની રૂઢિ છે. તુલ્યયોગ અને તુલ્યયોગિતા શબ્દનો એ-કજ અર્થ છે. સર્વદા અને સર્વત્ર તુલ્ય ધર્મના યોગમાં અલંકારપણું નથી. પણ “કદી” અથવા “ક્યાંઈ” તુલ્ય ધર્મનો યોગ થઈ જવા-માં અલંકારપણું છે. કેમકે એ લોકોત્તર થાય છે; એથી આહીં ઉક્ત સ્થલમાં તુલ્યયોગિતા શબ્દની રૂઢિ છે.

જ્યાં કદી અથવા ક્યાંઈ તુલ્યધર્મનો યોગ થાય ત્યાં તુલ્યયો-ગિતા અલંકાર છે.

યથા.

રંગ રંગનાં વસ્ત્ર વન, ભૂષણુ વિદ્યુત્ સંગ;

રામરાજ સુરરાજ દ્વય, આવ્યા ધરી ઉમંગ.

વિવાહસમયમાં શ્રી રામચન્દ્રજી રંગરંગનાં વસ્ત્રો અને ભૂષ-ણોથી ળણી ઠણીને પધાર્યા છે. એજ સમય સુરરાજ (ઈન્દ્ર) વિદ્યુ-તથી શોભાયમાન રંગરંગના મેઘોથી ળણી ઠણીને આવ્યો છે. આમાં રામચન્દ્રજીનો અને ઈન્દ્રનો આવો તુલ્ય યોગ કદાચિત્ ગનેલ છે એથી તુલ્યયોગિતા અલંકાર છે. તુલ્યયોગિતા એટલે તુલ્યયો-ગીપણું.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે કહે છે:—

વિવક્ષિતગુણોત્કૃષ્ટૈર્યત્સમીકૃત્ય કસ્યચિત્ ।

કીર્તનં સ્તુતિનિન્દાર્થં સા મતા તુલ્યયોગિતા ॥

કહેવા ઇચ્છેલ ગુણોથી જે ઉત્કૃષ્ટ છે એની સાથે સમાન કરી-
ને કોઈનું સ્તુતિ અથવા નિન્દાને માટે જે કથન તે તુલ્યયોગિતા
માનવામાં આવેલ છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ વિષયને તુલ્યયોગિતાનો તૃતીય પ્રકાર મા-
નતાં આ લક્ષણ કહે છે:—

ગુણોત્કૃષ્ટઃ સમીકૃત્ય વચોજ્ઞ્યા તુલ્યયોગિતા ।

ઉત્કૃષ્ટ ગુણવાળાની સાથે સમ બનાવીને જે વચન તે
અન્યા તુલ્યયોગિતા.

મહારાજ લોજ પરમતથી આ પ્રમાણે લખે છે:—

અન્યે મુખાનિમિત્તે ચ દુઃસ્વદેતૌ ચ વસ્તુનિ ।

સ્તુતિનિદાર્યમેવાહુસ્તુલ્યત્વે તુલ્યયોગિતામ્ ॥

સ્તુતિ અને નિન્દાને માટે અન્ય મુખનિમિત્ત વસ્તુ અને દુઃખ
નિમિત્ત વસ્તુ બંને વિષયોમાં તુલ્યતા હોવામાં તુલ્યયોગિતા
થાય છે.

ચન્દ્રાલોકકાર અન્ય પ્રકારનું આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે.

હિતાદિતે વૃત્તિતૌલ્યમપરા તુલ્યયોગિતા ।

હિત અને અહિતમાં તુલ્ય વર્તન એ અપરા તુલ્યયોગિતા છે.

યથા.

થાય અસ્ત રવિ આતપધામ,

લીંચે સમસ્ત વિશ્વ વિશ્રામ;

કરે પ્રકાશ ચન્દ્રને ઉડુગણ,

સંકુચિત કમલ સ્વૈરિણી—આનન.

આંહી તુલ્યયોગિતાની સંગતિ આ રીતિથી છે કે પ્રિયસમા-
ગમ સમીપ હોવાથી સન્ધ્યાસમયમાં સ્ત્રીઓનું મુખ વિકાસયુક્ત
થાય છે, પરંતુ પરકીયા નાચિકાના અભિસારમાં ચન્દ્રોદય બાદક
હોવાથી સન્ધ્યા સમયમાં કમલોની સાથે સ્વૈરિણીવદનને પણ સં-
કોચની તુલ્યતા થઈ છે.

“કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર” આ લક્ષણ કહે છે:—

નિયતાનાં સકૃદ્ધર્મઃ સા પુનસ્તુલ્યયોગિતા ।

“નિયતાનાં” અર્થાત્ પ્રાકરણીકોનોજ અથવા અપ્રાકર-
ણીકોનોજ એકવાર કહેલ ધર્મ એ ફરી તુલ્યયોગિતા છે.

અથા.

પાંડુ ક્ષામ મુખ સરસ ઉર, તન આળસનો યોગ;

કરાવતા નિત બોધ એ, સહુને ક્ષેત્રિયરોગ.

આહીં પાંડુ અને કૃષ્ણ મુખ ઇત્યાદિ વિરહદશામાં અને રોગ
દશામાં વર્ણનીય હોવાથી પ્રકૃત છે. જેનો ક્ષેત્રિય રોગ બોધ કરાવ-
વાનો ધર્મ એક વાર કહેવામાં આવેલ છે. આહીં ક્ષેત્રિય શબ્દમાં સ્ત્રીલેખ
છે. ક્ષેત્રિય-રોગવિશેષ અને જાર. ચિંતામણિકોષકારે કહ્યું છે કે:—

“ક્ષેત્રિયઃ પરદારરતે”

“અન્દ્રાલોકકાર” પ્રથમ પ્રકારતું લક્ષણ આ પ્રમાણે કહે છે:—

વર્ણ્યાનામિતરેપાં વા ધર્મૈક્યં તુલ્યયોગિતા ।

પ્રકૃતોનો અથવા અપ્રકૃતોનો એક ધર્મ એ તુલ્યયોગિતા.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઔપમ્યગમ્યત્વે પદાર્થગતત્વેનપ્રસ્તુતાનામ

પ્રસ્તુતાનાં વા સમાનધર્માભિસર્વધે તુલ્યયોગિતા ॥

પ્રસ્તુતોની અથવા અપ્રસ્તુતોની પદાર્થગતતાથી અર્થાત્ સ-
કૃત્ વૃત્તિથી સમાન ધર્મ સંબંધમાં ઔપમ્યની ગમ્યતા હોય ત્યાં
તુલ્યયોગિતા.

ફલ રસાલ મધુસમ મધુના રવ,

જગજીવન જલ છાંય મુખદ અવ;

અતિ રવિ રશ્મિ પ્રલાવ પ્રસારે,

હન સરસિલે વૃદ્ધિ લે પ્યારે.

આહીં એના લક્ષણની સંગતિ આ રીતિથી છે કે આહીં ગ્રીષ્મ-
ઋતુના વર્ણનમાં દિન અને કમલ પ્રસ્તુતની વૃદ્ધિરૂપ સમાન ધર્મ-

સાંખ્ય કહેવામાં આવ્યો છે અને એનું ઔપચ્ય ગમ્ય છે કે કમલોની દિનના સમાન વૃદ્ધિ થઇ અને વૃદ્ધિરૂપ ધર્મ એક વાર કહેવામાં આવેલ છે.

દીપક.

“જશવંતજશોભૂષણુકાર” લખે છે:—

“દીપયતીતિ દીપકમ્” પ્રકાશ કરે એ દીપક. જ્યાં દીપક ન્યાય અમત્કાર કરનાર હોય ત્યાં દીપક અલંકાર છે.

ભરતભગવાન આ પ્રમાણે લખે છે:—

નાનાધિકરણાર્થાનાં શબ્દાનાં સંપ્રકીર્તનમ્ ।

एक वाक्येन संयोगात्तदीपकमिहोच्य ते ॥

નાનાધિકરણક અર્થોવાલા શબ્દોનો એક વાક્યથી સંયોગ કરીને જે કહેવું એ આહીં (અલંકાર શાસ્ત્રમાં) દીપક કહેવાય છે.

યથા.

હુંસોથી સર કુસુમથી, તરૂં દિરેકથી કંજ;

ગોષ્ઠો ઉપવન શૂન્ય નહિ, છે આ પુર મન રંજ.

કેટલાએક પ્રાચીન લલ્લ ઉદાહરણાનુસાર એક વસ્તુ દેખાડવાને માટે કરેલ દીપક અન્ય વસ્તુને પણ દેખાડે છે. આ દીપક ન્યાયને દીપક અલંકાર માને છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

सकृद्वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम् ॥

પ્રકૃત અને અપ્રકૃતોના ધર્મના એકવાર વર્તનમાં દીપક અલંકાર છે.

ભાનુદત્ત આ પ્રમાણે લખે છે:—

“अर्थोपकारको दीपकम्”

અર્થોનો ઉપકાર કરે એ દીપક.

યથા

ગંજન અરિ રંજન પ્રભા, ભંજન કષ્ટ કવીન્દ્ર;

મજ્જન સુરસરિ વિણુ વૃથા, જાણે દિન નરકન્દ્ર.

આહીં વિના અને વૃથા જાણવું એ એક ધર્મ “ગંજન અરિ”
ઇત્યાદિ અનેકને પ્રકાશિત કરે છે. આહીં વર્ણનીય નરેન્દ્રમાં અરિ-
ગંજન ઇત્યાદિ સર્વ ધર્મ પ્રકૃત છે.

મહારાજા લોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

જાતિક્રિયાગુણદ્રવ્યવાચિનૈકત્ર વર્તિના ।

સર્વવાક્યોપકારકંથ્વેદ્દીપકં તન્નિગચતે ॥

યદિ એક જગોએ રહેતા જાતિ, ક્રિયા, ગુણ અથવા દ્રવ્યવાચી
શબ્દ સમસ્ત વાક્યનો ઉપકાર કરતો હોય એને દીપક કહે છે.

યથા.

દિગ્પાલોનાં સિત દ્વિરદ, મહિપતિ સુચશ મહંત;

અષ્ટ દિશાના અંતમાં, શુભ સંચાર કરંત.

આહીં એક ઠેકાણે ધરેલ ક્રિયાવાચી સંચાર શબ્દ સમસ્ત
વાક્યનો ઉપકાર કરે છે.

રૂદ્ર આ પ્રમાણે લખે છે:—

યત્રૈકમનેકેષાં વાક્યાર્થાનાં ક્રિયાપદં ભવતિ ।

આદૌ મધ્યે ચાન્તે વાક્યે તત્સંસ્થિતં ચ દીપયતિ ॥

જ્યાં વાક્યના આદિ, મધ્ય અને અંતમાં સ્થિત થયેલ ક્રિયા-
પદ અનેક વાક્યાર્થોને દીપન કરે ત્યાં દીપક અલંકાર થાય છે.

યથા.

ખર્હિ કરે ઉત્કંઠ ઘન, સુવા મદન ઉત્કંઠ;

આહીં વર્ષાઋતુ વર્ણનમાં “ઉત્કંઠ” પદની આવૃત્તિ છે,
અર્થાત્ વારંવાર આવે છે, મયૂર પક્ષમાં મેઘ મયૂરોનો ઉત્ (ઉંચો)
કંઠ (ગ્રીવા) કરે છે. તરુણપક્ષમાં ઉત્કંઠા અર્થાત્ ઈષ્ટ લાલમાં
કાલક્ષેપનું અસહનપણું.

દ્રષ્ટાન્ત.

“જશવંતજશોભૂષણુકાર” લખે છે:—

દ્રષ્ટાન્ત શબ્દની આ વ્યુત્પત્તિ છે. “દ્રષ્ટોઽન્તો નિશ્ચયો યત્ર

સ દ્રષ્ટાન્તઃ ” જ્યાં નિશ્ચય જોવામાં આવ્યો હોય એ દ્રષ્ટાન્ત. આહીં વક્ષ્યમાણ સ્થલમાં દ્રષ્ટાન્તની રૂઢિ છે. આના બે વાક્યાર્થ થાય છે. એક તો દ્રષ્ટાન્ત વાક્યાર્થ, અને બીજો દ્રષ્ટાન્તની અપેક્ષા કરવાવાળો અનિશ્ચિત વાક્યાર્થ. એને દાષ્ટાન્ત કહે છે.

દ્રષ્ટાન્તનું નિર્ણયન તો દાષ્ટાન્તનો નિશ્ચય કરાવવા માટે છે, અને ચમત્કારનું પર્યાવસાન પ્રધાનતાથી દ્રષ્ટાન્તમાં જ છે એથી દ્રષ્ટાન્તનેજ અલંકારતા છે.

યથા.

છતાં અમિત રાજાઓ, રામથી ધરણીરાજવતી થાયે;
અગણિત ગૃહ તારા પણ, ચન્દ્રથી રજની ચાંદની કહેવાયે.

આહીં અન્ય રાજાઓ છતાં પણ શ્રીરામચન્દ્રથી ભૂમિ રાજવતી અર્થાત્ રાજવાળી કેમ થાય છે ? એવી શંકા થાય છે. એનો નિશ્ચય ગૃહ અને તારાઓમાં પણ પ્રકાશ છે, તથાપિ રાત્રિ ચન્દ્રથીજ ચાંદની કહેવાય છે, એ આ સ્થલમાં જોવામાં આવેલ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

દ્રષ્ટાન્તઃ પુનરેતેષાં સર્વેષાં પ્રતિવિમ્બનમ્ ॥

“ એતેષાં સર્વેષાં ” અર્થાત્ ઉપમેય, ઉપમાન અને ધર્મ એ સર્વનો ણિંબપ્રતિબિંબભાવ દ્રષ્ટાન્ત અલંકાર છે.

યથા.

શોભે શૂર પ્રતાપથી, લસે ચાપથી શૂર;

આહીં શોભનધર્મ ઉપમાન ઉપમેય બન્નેનો એક છે, એને પુનરૂક્તિ નિવારણને માટે “ શોભે, લસે ” એવા લિન્ન-લિન્ન શબ્દોથી કહેલ છે.

રત્નાકરકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

વાક્યદ્વયે પ્રતિવિમ્બનં દ્રષ્ટાન્તઃ ॥

બન્ને વાક્યોમાં પ્રતિબિમ્બિત હોવું એ દ્રષ્ટાન્ત અલંકાર છે.

ભરતભગવાન આ પ્રમાણે લખે છે:—

સિદ્ધં પૂર્વોપલબ્ધૌ યઃ સમત્વમુપપાદયેત્ ।

નિદર્શનકૃતસ્તજ્ઞૈઃ સ દ્રષ્ટાન્તરિતિ સ્મૃતઃ ॥

પૂર્વોપલબ્ધૌ અર્થાત્ પ્રથમથી જ્ઞાનમાં સિદ્ધ જે સમત્વ એને નિદર્શન કૃતઃ અર્થાત્ દ્રષ્ટાન્તરિતિ કરેલ જે કોઈ પ્રતિપાદન કરે એને વિદ્વાનોએ દ્રષ્ટાન્ત નામ આપ્યું છે, “નિદર્શન” શબ્દનો અર્થ “દ્રષ્ટાન્ત” છે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે:—“નિદર્શનં દ્રષ્ટાન્તે”

નિદર્શના.

“જશવંતજ્જશોભૂષણકાર” લખે છે:—

આમાં “નિ” ઉપસર્ગનો અર્થ “વિન્યાસ” છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે. “નિ વિન્યાસે” વિન્યાસ એટલે રચના “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:— “વિન્યાસઃ રચને” નિદર્શના શબ્દનો અર્થ દેખાડવું છે, નિદર્શનામાં આકાર એ શબ્દની સ્ત્રીલિંગતા બતાવવા માટે છે. નિદર્શના શબ્દસમુદાયનો અર્થ રચના દેખાડવી અર્થાત્ કરી બતાવવું એવો થાય છે, લોકમાં રીતિ છે કે પોતાના કહેલની સત્યતા બતાવવી; પોતાના કહેલનું સારી રીતે હૃદયંગમ કરાવવું, ઇત્યાદિ પ્રયોજનથી સ્વયં કરીને બતાવે છે, જેમકે વ્યાકરણશાસ્ત્ર લખાવવાવાળો શુરૂ “અકુહ વિસર્જનીયાનાં કંઠઃ” અકાર, “ક” ક વર્ગ, “હ” હકાર, વિસર્જનીય અર્થાત્ વિસર્ગ, એનું ઉચ્ચારણ કંઠસ્થાન થી થાય છે. એવા વર્ણોચ્ચારણ સ્થાનનો ઉક્ત સૂત્રથી ઉપદેશ કરીને શિખ્યને સારી રીતે હૃદયંગમ કરાવવાને માટે શુરૂ સ્વયં એવીજ રીતે એ વર્ણોના કંઠસ્થાનથી ઉચ્ચારણ કરીને બતાવે છે, આ લોક વ્યવહારાનુસાર ધોરીએ આ અલંકારનો અંગીકાર કરેલ છે, આ વિષયમાં જાપક હેતુનો અંશ પણ છે. પરંતુ સ્વયં કરી બતાવવા જેવું વર્ણન કરવામાં આવે એ નિદર્શના અલંકાર છે.

યથા

ચાંદની ચન્દ્રની સંગે, ધનસંગે જાયે વિદ્યુત્ ચાલી;
પતિસહ ગમન પ્રિયાનું, જડ પણ જાહિર દે છે ખતલાવી.
આમાં ચાંદની અને વિદ્યુત્ સ્ત્રીઓના પતિસહ ગમનધર્મને
સ્વયં કરી ખતાવે છે, એથી નિદર્શના છે.

યથા.

ઉદય પામીને તતક્ષણ દિનપતિ, અરપે શ્રી પદ્મોપંક્તિપ્રતિ;
છે વૈભવફલ સુહૃદઅનુગ્રહ, અનુભવ એહ કરાવે જગ સહ.

આહીં ધોરીનીં એ વિવક્ષા છે કે વૈભવનું ફલ મિત્રો ઉપર અ-
નુગ્રહ કરવો એ છે. આ ઉપદેશને સૂર્ય લગવાન ઉદય થતાં જ પોતા-
ના મિત્રો કમલોને શ્રી અર્થાત્ શોભા દેવા દ્વારા પોતે કરી દેખાડે છે.

આ ઉદાહરણમાં ઉદય થતાં જ કમલોમાં શ્રી અરપણ કરવા-
રૂપ અર્થાન્તરમાં પ્રવૃત્ત થએલ સૂર્ય લગવાનને વૈભવનું ફલ મિત્રો
પ્રતિ અનુગ્રહ કરવો એ છે. આવો અર્થાન્તર દેખાડ્યો છે. આમ
સમજીને આચાર્યદંડી આ લક્ષણ આપે છે:—

અર્થાન્તરપ્રવૃત્તેન કિંચિત્તત્સદૃશં ફલમ્ ।

સદસદ્વા નિદર્શયેત યદિ તત્સ્યાન્નિદર્શનમ્ ॥

અર્થાન્તરમાં પ્રવૃત્ત થએલ કર્તાથી જે સત્ અથવા ભલા, અને અ-
સત્ અર્થાત્ ખુરા કોઈ પણ એ અર્થાન્તરના સદૃશફલ નિદર્શયેત
અર્થાત્ ખતાવવામાં આવે છે, એ નિદર્શના અલંકાર છે. આચાર્ય
દંડીએ આવું સમજીને “નિ” ઉપસર્ગનો લિન્ન અર્થ નથી કર્યો. જે
અર્થ દર્શન શબ્દનો છે એજ નિદર્શન શબ્દનો અર્થ રાખેલ છે.
અને અન્ય કરતાં અન્ય દેખાડવામાં રૂઢિ માની છે. નિદર્શના સ્ત્રી
લિંગ છે. અને “નિદર્શન” નપુંસક લિંગ છે. આ લિંગ માત્ર ભેદ
છે. આથી અર્થભેદ થતો નથી. ઉક્ત ઉદાહરણ તે સત્ અર્થાત્
સારા અર્થમાં છે. અસત્ અર્થના વિષયમાં આ ઉદાહરણ છે.

યથા.

નષ્ઠ યતું શશિકરથી, ધ્વાંત કહે છે સુણુજો સહુ કોયે;
હોય સમર્થ છતાંયે, રાજવિરોધી નિત્ય નષ્ઠ હોયે.
આહીં સતત (પુરા) અર્થના વિષયમાં નિદર્શના છે.
મહારાજ લોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

દ્રઘાન્તઃ પ્રોક્તસિદ્ધયૈ યઃ સિદ્ધેઽર્થે તન્નિદર્શનમ્ ।

પૂર્વોત્તરસમત્વે તદ્વજુ વક્રં ચ કથ્યતે ॥

કહેલઃઅર્થની સિદ્ધિને. માટે સિદ્ધ અર્થમાં જે દ્રઘાન્ત અર્થાત્ નિશ્ચયદર્શન એ નિદર્શના અલંકાર છે. પૂર્વોત્તર અર્થાત્ સાધ્ય અર્થ પહેલો અને સિદ્ધ અર્થ પછી અને સિદ્ધ અર્થ પહેલો અને સાધ્ય અર્થ પછી; અને સમત્વે અર્થાત્ સાધ્ય અર્થ અને સિદ્ધ અર્થ બન્ને સમકાલતાથી વર્ણિત હોય તત્ અર્થાત્ તે નિદર્શન. અને ઋણુ અર્થાત્ સરલ અને વક્ર કહેવામાં આવે છે.

ધોરી દ્વિતીય નિદર્શનાનું આ પ્રમાણે લક્ષણ કહે છે:—

સ્વસ્વહેત્વન્વયસ્યોક્તિઃ ક્રિયયૈવ ચ સા પરા.

“ચ પુનઃ” ક્રિયાથી જ પોતાના અને પોતાના સળંધની ઉક્તિ અર્થાત્ રૂપાપન (ણતાવણું) એ દ્વિતીય નિદર્શના છે.

“સર્વસ્વકાર” નિદર્શનાના “પદાર્થાવૃત્તિ” અને વાક્યાર્થ-વૃત્તિ એવા બે ભેદ માને છે.

પદાર્થાવૃત્તિનિદર્શના—યથા.

જટાણદ્ધ અહિમણિ મરીચિમાં,

વિલસે આવી ઉભયની મધ્યમાં;

જ્યાયુત સ્મર ધનુલીલા સ્પર્શે,

શિવલલાટશશિ મન આકર્ષે.

આમાં સ્મરચાપલીલા સ્મરચાપનો ધર્મ છે, એથી અપરવસ્તુ હોવાથી ચન્દ્રમાં નહીં સંલવતી એની લીલા સદૃશ લીલાનો યોગ

કરાવે છે. આહીં “લીલા” આ એકજ પદના અર્થનો અન્યત્ર સંબંધ કહેવામાં આવ્યો છે, એથી પદાર્થાવૃત્તિ છે.

વાક્યાર્થાવૃત્તિનિર્દર્શના—યથા.

રંજન કરવા જાવકથી, તુજ પદ નખને નાર;
એ સિત કરવો છે શાશ, કરી લેપન ઘનસાર.

આહીં પૂર્વાર્ધરૂપ વાક્યાર્થનો અને ઉત્તરાર્ધરૂપ વાક્યાર્થનો સંબંધ કહેલ છે.

“ચન્દ્રાલોકકાર” પ્રથમ નિર્દર્શનાતું આ લક્ષણ આપે છે:—

વાક્યાર્થયોઃ સદશયોરૈક્યારોપો નિર્દર્શના.

સદશ વાક્યાર્થોની એકતાનો આરોપ એ નિર્દર્શના છે.

યથા.

જે દાતામાં સૌમ્યતા. પૂર્વ પુણ્ય અનુસાર;

એજ પૂર્ણ ઇન્દુમહીં, અકલંકતા અપાર

આહીં દાતાની સૌમ્યતારૂપ ઉપમેય વાક્યાર્થની અને પૂર્ણેન્દુની અકલંકતારૂપ ઉપમાન વાક્યાર્થની “જે” “તે” શબ્દથી એકતાનો આરોપ છે.

“ચન્દ્રાલોકકાર” અન્ય લક્ષણ આ પ્રમાણે લખે છે:—

અપરાં વોધનં પ્રાહુઃ ક્રિયયાઽસત્સદર્થયોઃ

ક્રિયાએ કરીને સારા નહારા અર્થનો યોધ કરાવવાને અન્ય નિર્દર્શના કહે છે.

નિયમ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

નિયમ શબ્દનો અર્થ “રોકવું” થાય છે. ચિન્તામણિ કાષ-

કાર કહે છે:—“નિયમઃ યન્ત્રણે, યન્ત્રણં વન્ધને”

નિયમને નિયમ અલંકાર કહે છે.

યથા.

આજ અખિલ અવનિ વિષે, ઠાડભાગી નૃપ બેશ;
જાહિર જશગ્રાહક જખર, આપજ છો અવધેશ.

આમાં યશગ્રાહકતા શ્રી રામ ભગવાનમાં જ રોકવામાં આવી છે. રોકવાતું સ્વરૂપ અન્યત્ર નિષેધ કરીને એકત્ર સ્થાપન છે. રત્નાકરકાર આના બે પ્રકાર માને છે. ૧ અપ્રશ્નપૂર્વક. ૨ પ્રશ્નપૂર્વક,

અપ્રશ્નપૂર્વકનિયમ—યથા.

છે ધનસંચય સુજનમાં, સુવર્ણમાં નથી કાંઈ;
છે ભૂષણ યશ રત્ન નહિ, લાવે સમજે ભાઈ.

આહીં સુજન અને સુવર્ણમાં ધનતા રહેતાં સુવર્ણમાં ધનતાનો નિયમ કરીને સુજનોમાં ધનતાનો નિયમ કર્યો છે. જશ અને રત્ન બન્નેમાં ભૂષણતા રહેતાં રત્નોમાં ભૂષણતાનો નિષેધ કરીને જશમાં ભૂષણતાનો નિયમ કર્યો છે.

પ્રશ્નપૂર્વકનિયમ—યથા.

શું ભૂષણ ? યશ, રત્ન નહિ જાણે સર્વ જહાન;
આહીં પ્રશ્નપૂર્વક નિયમ છે.

નિરુક્તિ.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” કહે છે:—

“ નિર્ ” શબ્દ નૃ ધાતુથી બન્યો છે. “ નૃ નયે ” નૃ ધાતુ નય અર્થમાં છે. નય શબ્દનો અર્થ યુક્તિ છે. યુક્તિ એટલે યોજન. “ ચિન્તામણિકોષકાર ” કહે છે “ નયઃ યુક્તૌ યુક્તિ યોજનાયામ્ ” યોજનાનો અર્થ જોડી દેવું. ઉક્તિ એટલે વચન. નિરુક્તિ આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ વચનને જોડી દેવું. આહીં પોતાની ઇચ્છાનુસાર વચનને જોડી દેવું. આહીં પોતાની ઇચ્છાનુસાર વચનને જોડી દેવામાં રૂઢિ છે. આમ જોડવામાં લોકોત્તરતા છે. એથી અલંકારપણું પ્રાપ્ત

થાય છે. જ્યાં પોતાની ઇચ્છાનુસાર વચનને જોડી દેવામાં આવે એ નિરુક્તિઅલંકાર છે.

પ્રમા.

કવિગણુનાને સમયે, કનિષ્ઠિકા પર ચડયો કાલિદાસ;

એ સમ અન્ય ન મળતાં, અનામિકા સાર્થક બની છે ખાસ.

સર્વથી છેડી નહાની આંગળીનું નામ કનિષ્ઠિકા છે અને સમીપવર્તી આંગળીનું નામ અનામિકા કહેયું છે. તે આહીં અનામિકા આ વચનને કવિએ પોતાની ઇચ્છાનુસાર આ અર્થમાં જોડી દીધેલ છે કે આંગળીઓથી ગણુના કરવામાં કનિષ્ઠિકાથી પ્રારંભ થાય છે તે તમામ કવિઓની ગણુનામાં કનિષ્ઠિકા ઉપર તો કાલિદાસ કવિનું નામ આવ્યું છે. આજ એના જેવો બીજો કવિ નહિ મળતાં આગળની આંગળીનું નામ અનામિકા અર્થાત્ નામ વિનાની એમ સાબિત થાય છે. આમાં અનામિકાનો અર્થ નામ વિનાની ” એ કવિએ પોતાની ઇચ્છાનુસાર જોડી દીધેલ છે, તેથી નિરુક્તિઅલંકાર.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ નિરુક્તિર્યોગિતો નામ્નામન્યાર્થત્વપ્રકલ્પનમ્ ”

યોગથી નામની અન્યાર્થકલ્પના એ નિરુક્તિ અલંકાર છે. આ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ ઘણા ઉદાહરણોમાં થાય છે.

પરિકર.

“ જશવંતજગ્રોભૂષણકાર ” લખે છે:—

“ પરિકર ” શબ્દનો અર્થ ઉપકરણ છે. લોકોમાં પ્રસિદ્ધ છે કે અમુકનો મોટો પરિકર છે. “ ચિન્તામણિકાપકાર ” કહે છે કે “પરિકરઃ પરિવારે, પરિવારજામાજનક ઉપકરણે છત્રચામરાદૌ” તેથી જ્યાં પરિકરમાં અમત્કારનું પર્યવસાન હોય ત્યાં પરિકર અલંકાર છે.

જ્યાં અમત્કારજનક પરિકર હોય એ પરિકરઅલંકાર.

યથા.

ઝેરસહોદર ઇન્દુ આ, યમદિશિ પવન પ્રમાણુ;

પુખ્તો વૃક્ષ પલાશનાં, હરે વિયોગિણિ પ્રાણુ.

વિયોગાવસ્થામાં વિરહિણીને ઇન્દુ ઇત્યાદિ ઉદીપન હોવાથી પ્રાણુહારી છે. ત્યાં પ્રાણુહરણુ દશામાં ચન્દ્રને વિષ સહોદરતા, પવનને યમદિશાનિવાસ અને પલાશને ઉક્તઅર્થતા પરિકર છે. ચન્દ્ર અને વિષ બન્ને સમુદ્રથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. એથી એ સહોદર છે. મલયપવન દક્ષિણ દિશાથી આવે છે. દક્ષિણ દિક્ષા યમની દિશા છે. પલાશ વૃક્ષવિશેષત્ ૩૬ નામ છે. ત્યાં “ પલમશ્નાતીતિ પલાશઃ પલ અર્થાત્ માંસ આય એ પલાશ. આ વ્યુત્પત્તિથી માંસલક્ષકને પણ લાલ થાય છે. આ યોગાર્થ લગાવ્યો છે. વિષ, યમરાજ અને માંસલક્ષકોમાં પ્રાણુહરણુની કારણતા છે, પરન્તુ આહીં ચન્દ્રાદિમાં પ્રાણુહરણુરૂપ કારણતા, ચન્દ્રાદિ રોચક હોવાથી ચન્દ્રાદિની ઉદીપનતા છે. ત્યાં વિષ આદિ અત્યંત અરોચકોની સહકારી કારણતા નથી. પણ ઉદીપનતાથી વિયોગીનાં પ્રાણુહરણુ કરનાર ચન્દ્રાદિની પરિકરતા છે.

મહારાજલોજ આ લક્ષણુ આપે છે:—

ક્રિયાકારકસંવાન્ધિસાધ્યદ્રષ્ટાન્તવસ્તુષુ ।

ક્રિયાપદાદ્યુપસ્કારમાહુઃ પરિકરં બુધાઃ ॥

ક્રિયાકારકસંવાન્ધી સાધ્ય અને દ્રષ્ટાન્ત વસ્તુઓમાં ક્રિયાપદ આદિ ઉપસ્કારક અર્થાત્ પોષક હોય ત્યાં પંકિત લોકો પરિકર કહે છે. પરિકર શબ્દનો અર્થ નીચે પ્રમાણુ કર્યો છે.

“ પરિતઃ કરોતીતિ પરિકરઃ ”

ચારે તરફથી અર્થાત્ સારી રીતે કરે. અને પોષણુ કરવામાં તેની રૂઠિ મानी છે.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ” આ પ્રમાણુ લખે છે:—

વિશેષર્ણૈર્ત્સાકૂતૈરુક્તિઃ પરિકરસ્તુ સઃ

જે અભિપ્રાય સહિત વિશેષણુથી ઉક્ત તે પરિકર.

પરિણામ.

“ જગત્તત્તજોભૂપણકાર ” લખે છે:—

નિજ સ્થિતિનો અન્યથા ભાવ પરિણામ છે. “ ચિન્તામણિ-
કોષકાર ” કહે છે:—“ પરિણામઃ પ્રકૃતેરન્યથાભાવે ” પ્રકૃતિનો
અન્યથા ભાવ અર્થાત્ બદલી જવું એને પરિણામ કહે છે. પ્રકૃતિ
એટલે સ્વભાવ. “ ચિન્તામણિકોષકાર ” કહે છે. સ્વભાવઃ પ્રકૃતૌ.
આહીં સ્વભાવ શબ્દનો અર્થ નિજ સ્થિતિ છે. જેમ મૃત્તિકાનું પ-
રિણામ ઘટ થાય છે. મૃત્તિકા પોતાનો આકાર ત્યાગ કરીને કંબુગ્રી-
વાદિ આકારને પામે છે અને પોતાની મૃત્તિકા ભૂતિને છોડીને ઘટ
ભૂતિને પામે છે ઇત્યાદિ. એમ અવસ્થાંતરને સાંખ્યશાસ્ત્રમાં પરિ-
ણામ માનેલ છે, એની છાયાથી ધોરીએ પરિણામ અલંકારનો અંગી-
કાર કરેલ છે. પરિણામ પામવાનું નામ પરિણામ અલંકાર છે.

યથા.

આ રાત્રીએ રીઝીને રંકને રાત્ર બનાવ્યા.

રંકમાંથી રાત્ર થવું એ અવસ્થાન્તર છે.

સર્વસ્વકાર પરિણામનું આ લક્ષણ આપે છે:—

આરોપ્યમાણસ્ય પ્રકૃતોપયોગિત્વે પરિણામઃ

આરોપ્યમાણની પ્રકૃતોપયોગિતામાં પરિણામ અલંકાર છે.

અન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

પરિણામઃ ક્રિયાર્યશ્ચેદ્વિપયી વિષયાત્મના ।

જે વિષયી અર્થાત્ અપ્રકૃત વિષયાત્મના અર્થાત્ પ્રકૃત આત્મ-
તાથી ક્રિયાર્ય અર્થાત્ ક્રિયા કરવાવાળા હોય એ પરિણામ.

યથા.

રઘુવર મુરસરિતાતટ આવ્યા, નિકટ નાવ શુદ્ધ નાવિક લાવ્યા;
ત્યાંહી મુમિત્રમુતમિત્રાઇ, આતર બની ઉપકારે લાઇ.

નાવના કિરાયાને આતર કહે છે. આહીં લક્ષમણની મિત્રતાનો આતર અવસ્થાન્તર છે. તેથી એ આતર ગુહને મોક્ષાદિ દેવારૂપ કાર્યમાં સમર્થ થયો.

અલંકારોદ્દાહરણકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉપમાનોપમેયયોરન્યતરત્વેન પરિણતૌ પરિણામઃ ॥

ઉપમાન અને ઉપમેયનું અન્યતરત્વેન અર્થાત્ એકનું અન્યના રૂપથી પરિણામ હોય ત્યાં પરિણામ અલંકાર છે.

યથા.

રાહુત્રાસથી શશિ ગન્યો, તારૂં આનન નાર;
તેથી ચક્ષુ ચક્રોર થઈ, ચાહે પતિનો ખ્યાર.

પરિસંખ્યા.

“જશવંતજ્જ્યોત્સુષણકાર” લખે છે:—

સંખ્યા એટલે ગણના. ગણનાનો એ સ્વભાવ પ્રસિદ્ધ છે કે જે વિષયમાં જેની ગણના કરવામાં આવે છે, એમાં એ વિષયનો નિયમ થઈ જાય છે. જેમ યુધિષ્ઠિર આદિ પાંચ પાંડવ છે. આહીં યુધિષ્ઠિર આદિને પાંડુ પુત્રતાના વિષયમાં પાંચ કરીને ગણવામાં આવે છે. તેથી પાંડુપુત્રતાનો યુધિષ્ઠિર આદિ પાંચેમાં નિયમ થઈ જાય છે. ત્યારે અન્યત્ર વર્જન અર્થસિદ્ધ છે કે છઠ્ઠામાં પાંડુપુત્રતા નથી. “પરિ” ઉપસર્ગનો અર્થ “વર્જન” છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે “પરિ વર્જને”. પરિસંખ્યા એ શબ્દસમુદાયનો અર્થ “વર્જનવાળી સંખ્યા”. આહીં પોતાના આશ્રયમાં વર્જન કરવામાં રૂઢિ છે. લોકસંખ્યા તેા વિષયનું અન્યત્ર વર્જન કરીને પોતાના આશ્રયમાં પણ એ વિષયનું વર્જન કરે છે. એ અદૌકિકતા હોવાથી અલંકાર છે.

જ્યાં સંખ્યા પોતાના આશ્રયમાં પણ વર્જિત થાય એવી વાત વર્ણન કરવામાં આવે એ પરિસંખ્યા અલંકાર છે.

યથા.

બન્ધન કામિનીકેશને, હરિણોને વનવાસ;
દેખ્યો દંડ યતિકરે, રામ રાજમાં ખાસ.

આમાં કામિનીકેશને બાંધન કહેવાથી અન્ય પ્રજાને બાંધનનું વર્જન છે. આમાં વર્જનીય બાંધન તો ચૌરાદિ ગુન્હેગારોને હોય છે. એ તો કામિનીઓના કેશોને પણ નથી. પણ તેને સુન્દરતા માટે બાંધવાજ નોંધ્યો એ સ્વાભાવિક છે. મૃગોને વનવાસ કહેવાથી અન્ય પ્રજાને વનવાસનું વર્જન છે. આહી વર્જનીય વનવાસ તો અપરાધીને સ્થાનભ્રષ્ટ કરવામાં આવે છે. એ તો મૃગોને પણ નથી. મૃગોનો વનવાસ કરવાનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. દંડ શબ્દમાં સ્લેષ છે. યતિ લોકોને દંડ કહેવાથી અન્ય પ્રજામાં દંડનું વર્જન છે. આહી વર્જનીય દંડ તો અપરાધીઓને દેવામાં આવે છે. આનું તો યતિ લોકોમાં પણ વર્જન છે. કેમકે એ દોષરૂપ દંડ યતિ લોકોને પણ નથી પણ કાષ્ટદંડ હાથમાં રાખવાનો છે. આ રીતિથી આમાં સંખ્યાના આશ્રય કામિનીના કેશ, હરિણ અને યતિઓમાં બાંધન, વનવાસ અને દંડનું અનુક્રમે વર્જન છે. આહી આભાસ પણ છે. પરંતુ પરિસંખ્યારૂપ ગ્રન્થકાર ઉદ્ભવકન્ધર હોવાથી પરિસંખ્યા અલંકાર છે.

“શબ્દપ્રકાશકાર” આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

કિંચિત્પૃષ્ઠમપૃષ્ઠં વા, કથિતં યત્પ્રકલ્પતે ।

તાદૃગન્યવ્યપોહાય, પરિસંખ્યા તુ સા સ્મૃતા ॥

જે કાંઈ પૂછવાથી કહેલ અથવા પૂછ્યા વિના કહેલ વસ્તુ, તેના જેવી અન્ય વસ્તુના વર્જનને માટે પ્રકલ્પતે અર્થાત્ થઇ જાય એ પરિસંખ્યા છે.

“અન્દ્રાલોકકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

પરિસંખ્યા નિપિધ્યૈકમેકસ્મિન્વસ્તુયન્ત્રણમ્ ।

એકનો નિષેધ કરીને એકમાં વસ્તુનું યન્ત્રણ અર્થાત્ નિયમન કરવું એ પરિસંખ્યા અલંકાર છે.

યથા.

નેહહાનિ હૃદયે નથી, રહી દીપની માંહિ;

આ ઉદાહરણમાં એના લક્ષણની સંગતિ આ રીતિથી છે કે આહી નાયકાઓના મનમાં સ્નેહલક્ષ્યનો નિષેધ કરીને દીપકોમાં નિયમન કર્યું છે.

પર્યાય.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

પર્યાય શબ્દનો અર્થ અનુક્રમ અર્થાત્ એક પછી એક. “ચિન્તા-મણિકોષકાર” કહે છે:—“પર્યાયઃ અનુક્રમે વારીતિ ભાષાયाम્” પર્યાયના બે સ્વરૂપ છે. એક વસ્તુ અનેકનો સંબંધ કરે અને અનેક વસ્તુ એકનો સંબંધ કરે ત્યાં પર્યાય અલંકાર છે.

યથા.

પાણી જેવતા ગ્રીષ્મે, દ્રગે લાવતી પ્રમદાઓ પાણી;

આ વર્ષામાં આને, પગથી ખુદે પ્રમદાઓ પાણી.

આમાં બે પાણી ભરનારીઓ ગ્રીષ્મમાં કૂવેથી પાણી જેવતાં નાંખોમાં પાણી લાવતી હતી અર્થાત્ રોતી હતી, તે આને વર્ષામાં પાણીને પગવતી ખુદે છે અર્થાત્ તળાવો ભરાયાથી પાણીમાં પગ રાખી બેઠાં ભરે છે. મતલબ બે પાણીનો પ્રથમ સંબંધ પાણી ભરનારીઓનાં નેત્રોથી હતો તે છોડીને હવે એ પાણી ભરનારીના પગોથી સંબંધ કર્યો. આહી એક પાણીના કમથી અનેક સાથે સંબંધ થવાથી પ્રથમ પર્યાય અલંકાર છે.

“કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર” પ્રથમ પર્યાયનું આ લક્ષણ આપે છે:—

एकं क्रमेणानेकस्मिन् पर्यायः

કમથી એક અનેકમાં સંબંધ ધરાવે એ પ્રથમ પર્યાય.

દ્વિતીય પર્યાયનું આ લક્ષણ આપે છે:—

अन्यस्ततोऽन्यथा. તેથી અર્થાત્ પ્રથમ પર્યાયથી અન્યથા અર્થાત્ ઉલટો એટલે કમથી અનેક એકમાં એ દ્વિતીય પર્યાય છે.

કાવ્યપ્રકાશકારે એ બન્નેના બબ્બે પ્રકાર માનતાં વૃત્તિમાં લખે-
લ છે કે એક વસ્તુ ક્રમથી અનેક થાય અથવા કરવામાં આવે એ પર્યાય.
એક વસ્તુક્રમથી અનેક કરવામાં આવે એનું આ ઉદાહરણ છે:—

યથા.

કૌસ્તુભ ભૂષણમાં હોતો, એકજ રસ સુખ બાણી;
પ્રિયા અધરમાં એક રસ, કર્યો સ્મરે બલ આણી.

પર્યાયોક્તિ.

“જશવંતજ્યોભૂષણકાર” લખે છે:—

“પર્યાય” શબ્દનો અર્થ “પ્રકાર” છે. “ચિન્તામણિ કાષકાર”
કહે છે:—“પર્યાય: પ્રકારે” પર્યાયોક્તિ એ શબ્દસમુદાયનો અર્થ
“પર્યાયથી કહેવું.” પર્યાય શબ્દના સ્વારસ્યથી આ અનુભવસિદ્ધ છે
કે અન્ય પ્રકારથી કહેવું, એજ સ્પષ્ટ કરનાર વેદ વ્યાસ ભગવાને આ
લક્ષણ આપ્યું છે:—

પર્યાયોક્તં યદન્યેન પ્રકારેણાભિધીયતે ॥

જે અન્ય પ્રકારથી કહેવામાં આવે એ પર્યાયોક્તિ અલંકાર.

યથા.

રામસેનની સનમુખે, લહ્યા ખર્જ અમકાવી;

એ સુતા સુરમન્દિરે, સુરસુન્દરિ ઉર લાવી.

આમાં શ્રી રામભગવાનના શત્રુઓનાં મરણ ઉક્ત પ્રકારાન્તરથી
કહેલ છે. એ રમ્ય હોવાથી અલંકાર છે.

આચાર્ય દંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

અર્થમિષ્ટમનારુચાય સાક્ષાત્તસ્યૈવ સિદ્ધયે ।

યત્પ્રકારાન્તરાખ્યાનં પર્યાયોક્તં તદિષ્યતે ॥

જે વાંચિતાર્થને સાક્ષાત્ ન કહીને એનીજ સિદ્ધિને માટે
પ્રકારાન્તર કહેવું એને પર્યાયોક્તિ કહે છે.

યથા,

મંબુ રસાલની મંજરી, દંશે પરિભૂત સાથ;

આ ઋતુમાં આહીં રહો, નિજ ઇચ્છા ઓનાથ.

આહીં વક્તા સૂખીનો ઇષ્ટાર્થ નાયક નાયિકાનો રતોત્સવ સિદ્ધ કરાવેો એજ છે. એને સાક્ષાત્ ન કહેતાં એની સિદ્ધિને માટે પરભૂત રસાલમંજરી ખાય છે, એના નિવારણને માટે જાઉં છું. તમે જાનને આહીં સ્વેચ્છાથી રહો. એ પ્રકારાન્તરથી કહેલ છે.

મહારાજા ભોજ આ પ્રમાણે કહે છે:....

મિષં ચદુક્તિમઙ્ગિર્યાવસરો યઃ સૂરિગિઃ ।

નિરાકાંક્ષોઽથ સાકાંક્ષઃ પર્યાય ઇતિ ગીયતે ॥

જે મિષ, જે ઉક્તિભંગિ અને જે અવસર તેને પડિતો પર્યાય કહે છે. એ નિરાકાંક્ષ અને સાકાંક્ષ એમ ઉભય પ્રકારના છે. મિષનો પર્યાય વ્યાજ છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—“મિષં વ્યાજે” ઉક્તિભંગિનો અર્થ પર્યાયોક્તિ છે. ભંગિ શબ્દનો અર્થ વિભાગ છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે. “મઙ્ગિર્મક્તૌ મક્તિઃ વિભાગે” વિભાગ તો પ્રકારાન્તર છે.

યથા.

છે રાજા નહિ ઓલે રાણી, રાજસુતા ન પઢાવે વાણી,

પથિક મુક્તશુક અરિનીં અટારી, લીલા કરે ચિત્રપ્રતિ ભારી.

આહીં રાજાના અરિનગરની શૂન્યતા પ્રકારાન્તરથી કહેવામાં આવી છે. આચાર્ય દંડીએ “મંબુરસાલ” ઇતિ એ વિષયમાં પર્યાયોક્તિ અલંકાર કહ્યો છે અને મહારાજાએ પર્યાય નામથી મિષ અને ઉક્તિભંગિને કહીને “મંબુરસાલ” ઇતિ એ મિષનું અને “છે રાજા” ઇતિ ઉક્તિભંગિનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. જેથી એ જાનને પર્યાયોક્તિનો પ્રકાર માનનાર ચંદ્રાલોકકાર વ્યાજથી ઇષ્ટ સાધનને પર્યાયોક્તિનો પ્રકાર કહીને આ લક્ષણ આપે છે.

પર્યાયોક્તં તદગ્યાહુર્યદ્વ્યાજેનેષ્ટસાધનમ્

જે વ્યાજથી ઇષ્ટ સાધન એને પણ પર્યાયોક્તિ કહે છે.

યથા.

વસ્ત્રે ઢાંકયો ગેંદ મમ, દે વૃષભાનુ કુમારૌ;

નીવી છોડે એમ કહ્યો, એ મન વસો મુરારૌ;

આમાં પ્રકારાન્તરથી ઇષ્ટ સાધન કહેલ છે તેથી પર્યાયોક્તિ છે.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે.

પર્યાયોક્તં વિના વાચ્યવાચકત્વેન યદ્વચઃ ॥

વાચ્ય વાચક ભાવ સંબંધ વિના જે વચન અર્થાત્ કથન તે પર્યાયોક્તિ.

યથા.

ઐરાવતમુખ ઇન્દ્રઉર, ગિર નિવાસની પ્રીત.

તણ્ણ દીધાં મદ માનને, નિરખી હુયર્થોવ મિત્ર.

આહીં ઐરાવત અને ઇન્દ્ર મદ માન રહિત થયા, આ અર્થને અભિધા વૃત્તિથી ન કહેતાં ઉકત કથનદ્વારા વ્યંજના વૃત્તિથી કહેલ છે.

પર્યાયોક્તિના અન્ય પ્રકારનું લક્ષણ “ ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે આપે છે:—

પર્યાયોક્તં તુ ગમ્યસ્ય વચો ભક્ત્યન્તરાશ્રયમ્ ।

રચનાન્તરનો આશ્રય કરીને રહેલું ગમ્યનું જે વચન તે પર્યાયોક્તિ.

“ વેદવ્યાસ લગવાન ” પુનઃ આ પ્રમાણે લખે છે:—

ગમ્યસ્યાપિ પર્યાયાન્તરેણાભિધાનં પર્યાયોક્તં

ગમ્યનું પણ પર્યાયાન્તરથી જે કથન એ પર્યાયોક્તિ.

અલંકારરનાકરકાર પર્યાયોક્તિના એ પ્રકાર માનતાં આ લક્ષણ આપે છે:—

સાપેક્ષત્વાદુપાદાનેનાન્યપ્રતીતિર્ભક્ત્યન્તરેણવાઽભિધાનં પર્યાયોક્તં ॥

સાપેક્ષતાથી, ઉપાદાન લક્ષણથી અન્યની પ્રતીતિ અથવા રચનાન્તરથી જે કથન તે પર્યાયોક્ત.

નિરપેક્ષતાથી અન્યની પ્રતીતિમાં તો ધ્વનિ છે, સાપેક્ષતાથી અન્યની પ્રતીતિમાં લક્ષણ છે.

યથા.

અશ્રુસ્નાત હૃદય શોકાનલ,
નિકટવર્તિ મુક્તાહારો ભલ;
વન વિચરે નિશિ દિવસ નિહાળી,
વૃત ઇવ આચરતી અરિનારી.

આહીં ઉક્ત પર્યાયથી રાજની અરિનારીઓના પતિવધનું ઉપાદાન લક્ષણથી ગ્રહણ છે. અહીં કવિનું તાત્પર્ય પતિવધપર્યન્ત છે. પણ અરિસ્ત્રીઓની ઉક્ત અવસ્થા માત્રમાં નથી. તે ઉક્ત અરિસ્ત્રીઓની અવસ્થા માત્રમાં પર્યવસાન કરે તો કવિના તાત્પર્યનો ખાધ થાય છે. એથી ઉપાદાન લક્ષણથી પતિવધનું ગ્રહણ છે. પતિવધ કારણ છે. ઉક્ત અવસ્થા કાર્ય છે.

યથા.

રઘુપતિ વીર વૈરિવનિતાગણ,
કરે સ્વપ્નમાંહિ પ્રિયદર્શન.

આહીં પ્રિયદર્શનનો અભાવ સ્વપ્નાવશેષ આ પર્યાયથી કહેલ છે.

પિહિત.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—પિહિતં આચ્છાદિતે.
જ્યાં પિહિતનું વર્ણન હોય ત્યાં પિહિત અલંકાર છે.
રૂઢિતનું આ લક્ષણ છે:—

યત્રાતિપ્રવંલતયાં ગુણઃ સમાનાધિકરણમસમાનમ્ ।

અર્થાન્તરં પિદધ્યાદાવિર્ભૂતમાપિ તત્પિહિતમ્ ॥

એક અધિકરણમાં રહેતો એવો ગુણ અતિ પ્રબલતાથી જ્યાં

પ્રકટ થયા છતાં અસમાન અર્થાન્તરને પિદ્ય્યાત્ અર્થાત્ આચ્છાદન કરી લીએ તે પિદ્ધિત અલંકાર.

યથા.

પૂરિત કાન્તિકલાપથી, સખિ તુજ દેહ સદાય;

દૃશતા દૃષ્ટુ વિયોગની, નયને નાહુ નિરખાય.

આહીં નાયિકારૂપ એક અધિકરણમાં રહેતો એવો અને પ્રકટ થએલ પણ કાન્તિકલાપના અસમાન દૃશ્યારૂપ અર્થાન્તરને અતિ પ્રબલ હોવાથી કાન્તિકલાપરૂપ શુભે આચ્છાદિત કરેલ છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

પિદ્ધિતં પરવૃત્તાન્તઙ્ગાતુઃ સાકૃત્ત્વેષ્ટિતં ।

પરવૃત્તાંતને જાણવાવાળાની સાલિપ્રાય એટલા એ પિદ્ધિત અલંકાર છે.

યથા.

પતિ પ્રભાતમાં આવ્યા, સ્ત્રીએ તયાર કરી આખીં તટ્પ;

આહિં પતિએ રાત્રીએ જાગરણ કર્યું છે, એવા વૃત્તાંતને જાણવાવાળી નાયિકાની પ્રાતઃકાલમાં તટ્પ તયારી કરવારૂપ એટલા સાલિપ્રાય સહિત છે કે સપત્નીની સાથે આખી રાત જાગ્યા હો, માટે શયન કરો.

પૂર્વરૂપ.

“જયવંતજ્યોભૂષણકાર” કહે છે:—

રૂપ શબ્દના અનેક અર્થ છે. “ચિન્તામણિકોશકાર” કહે છે:—

“રૂપં સ્વભાવે આકારે શુક્લાદૌ” પૂર્વરૂપ અર્થાત્ પ્રથમનું રૂપ, આહીં પૂર્વરૂપની પ્રાપ્તિ વિવક્ષિત છે. પૂર્વ સ્વભાવની, આકારની અને શુદ્ધાદિ વર્ણની પ્રાપ્તિમાં પૂર્વરૂપ અલંકાર છે. સ્વભાવ એટલે પોતાની સ્થિતિ.

પૂર્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં પૂર્વરૂપ અલંકાર થાય છે.

યથા.

કંઠકિરણથી શ્યામતા, ગ્રહી હરહાર સુશેષ;
સ્વેત થયો ફરી તુજયશે, સુણ અવધેશ નરેશ.

શેષ સ્વભાવથીજ સ્વેત છે. તે હાર કરવાથી હરકંઠની કાન્તિથી શ્યામ બની ગયો હતો, તે શ્રી રામચન્દ્રના યશના સળાંધથી પાછો સ્વેત થનાથી પૂર્વ રૂપને પ્રાપ્ત થયો આવું વર્ણન હોવાથી. પૂર્વરૂપ અલંકાર છે.

ચન્દ્રાલોકકાર જે પ્રકારના પૂર્વરૂપ માનીને આ લક્ષણ આપે છે:-

પુનઃ સ્વગુણસંપ્રાપ્તિઃ પૂર્વરૂપમુદાહતમ્ ।

પૂર્વાવસ્થાનુવૃત્તિશ્ચ વિકૃતે સતિ વસ્તુનિ ॥

ફરી પોતાના ગુણની પ્રાપ્તિ થવી એને પૂર્વરૂપ અલંકાર કહે છે. અને વસ્તુના વિકાર પામ્યા પછી પૂર્વાવસ્થાની ફરી પ્રાપ્તિ એ પૂર્વરૂપ.

અન્યપૂર્વરૂપ-યથા.

દીપ જુઝાવ્યો ત્યાં કરે, કાંચી રત્ન પ્રકાશ.

આહીં વિકાર પામેલી પ્રકાશ વસ્તુની પૂર્વાવસ્થાની પુનઃ પ્રાપ્તિ છે.

પ્રતિમા.

“જશતંતજશોભૂષણુકાર” કહે છે:- “પ્રતિનિધિ” નો પર્યાય પ્રતિમા છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:- “પ્રતિનિધિઃ પ્રતિમાયામ્” મુખ્યના અભાવમાં મુખ્યના સદૃશ જે થકુણ કરવામાં આવે એને પ્રતિનિધિ કહે છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે. “મુખ્ય સ્યાભાવે તત્સદૃશો ય ઉપાદીયતે સ પ્રતિનિધિરુચ્યતે” જેમ દેવતાઓ (મુખ્ય) ના અભાવમાં દેવતાઓની મૂર્તિ રાખવામાં આવે છે એને પ્રતિમા કહે છે. જે લોકવ્યવહારછાયાનુસાર ધોરીએ આ અલંકાર કર્યો છે. જ્યાં પ્રતિમા રૂપે વર્ણન કરવામાં આવે એ પ્રતિમા છે. આનું સ્વરૂપ ઉપમાથી ભિન્ન છે.

યથા.

વિદ્યાવર્ધન કવિકદર, સંચય સુચશ સુરાજ;

લોજબૂપને સ્થાનકે, આપ બિરાજો આજ.

વિદ્યાવર્ધનાદિ કાર્યોમાં સુખ્ય લોજ મહારાજ હતા, એના અલાવમાં વિદ્યાવર્ધનાદિ કાર્યમાં લોજના સદૃશ હોવાથી હે નરેશ્વર! પરમેશ્વરે આપને એના સ્થાને નિર્મિત કરેલ છે.

રત્નાકરકાર એતું આ લક્ષણ આપે છે:—

અન્યથર્મયોગાદાર્થપ્રોપમ્યં પ્રતિમા.

અન્યતા ધર્મ યોગથી આર્થઔપમ્ય એ પ્રતિમા અલંકાર.

યથા.

અધરેં ક્ષત સીતકાર સુખ, પુલકોદ્ગમ સહુ કાળ;

સખીં કારજ પ્રિયતમતણાં, કરતી શિશિર નિહાળ.

આહીં પ્રિયનમતું કાર્ય શિશિરે ક્યું એથી શિશિરમાં પ્રિય-તમની તુલ્યતાની પ્રતીતિ હોવાથી આર્થઔપમ્ય છે એથી પ્રતિમા છે.

પ્રત્યનીક.

“જશવંતજયોભૂષણકાર” લખે છે:—

અનીક શબ્દનો અર્થ “સેના” માત્ર છે, અને “સેનામાં મળેલ” આ અર્થ પણ છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે “અનીકં સૈન્યે, સેના માત્રે સૈન્યં સેનાસમવેતે” સેનામાં મળેલને સૈન્ય કહે છે, “સમવેત” શબ્દનો અર્થ “મળેલ” છે. અને પ્રતિ શબ્દનો અર્થ “સન્મુખતા” છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે કે “પ્રતિ આધિમુખ્યે” લોકમાં જેને સન્મુખ થઈને કહે છે, તે છે, ઇત્યાદિ ત્યાં પ્રતિ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. અમુક પ્રતિ કહ્યું, અમુક પ્રતિ દીધું ઇત્યાદિ “પ્રત્યનીક” આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ “અનીકં પ્રતિ” છે. સાક્ષાત્ કરવાવાળા પ્રતિ કરવું એ તો અન્યેન્ય અલંકારનો વિષય છે. અને સખંધીના સખંધી પ્રતિ કરવું એ પ્રત્યનીક અલંકારનો વિષય છે. આમ બંનેનાં સ્વરૂપ વિલક્ષણ છે. જો કે શત્રુની સેના શત્રુવત્ આપ-

સાથે યુદ્ધ કરે છે. એથી શત્રુ સેના પ્રતિ કરવું એ તો અન્યોન્ય અલંકારનો વિષય છે હાથી, ઘોડા, રથ અને પૈદલ એના સસુદાયતું નામ સેના છે. એ હાથી, ઘોડા અને રથ ઉપર આરૂઢ થઈને યુદ્ધ કરે છે એથી એ સર્વ યુદ્ધ કરવાવાળા છે. અને સેનામાં મળેલ તો સામાન ઉપાડવાવાળા ઇત્યાદિ છે તે આ સેનાના સંબંધી માત્ર છે, એ શત્રુ સેનાના સંબંધીઓને પણ વખતે મારે છે, એ પ્રત્યનીક ન્યાયથી ધોરીએ પ્રત્યનીક અલંકાર માનેલ છે. ધોરીનો તાત્પર્ય તો સંબંધી ના સંબંધી વિષયક છે. એથી શત્રુમિત્ર આદિ અનેકોના સંબંધીઓમાં આ અલંકાર થાય છે. આ અલંકારનાં નિમિત્ત પણ સાક્ષાત્ સંબંધી પ્રતિ કરવાની અશક્તતા આદિ અનેક થાય છે, અને કરવું પણ ઉપકાર આદિ અનેક પ્રકારનું થાય છે. આ અલંકારનું સ્વરૂપ સંબંધીના સંબંધી વિષયક છે, એથી કોઈ સંબંધીના સંબંધી પ્રતિ કરે અથવા સંબંધીના સંબંધી કોઈ પ્રતિ કરે અથવા સંબંધીને માટે કોઈ કોઈ પ્રતિ કરે ઇત્યાદિના ઉપલક્ષણથી આહીં સંગ્રહ થઈ જાય છે. જ્યાં પ્રત્યનીક ન્યાયથી વર્ણુન કરવામાં આવે એ પ્રત્યનીક અલંકાર છે.

યથા,

સત્તા જોઈ શ્રી કૃષ્ણની, આણી દ્વેષ દરાજ;

ઈન્દ્રે મેઘો મોકલ્યા, મજ ડુખાવવા કાજ.

આમાં શ્રી કૃષ્ણપરમાત્માની સત્તા જોઈ ઈન્દ્રને બહુ ઇર્ષા આવી, છતાં સાક્ષાત્ કૃષ્ણ પરમાત્માને દુઃખ દેવા તો સમર્થ ન થયો; પણ તેમના સંબંધી મજવાસીઓને પીડવા અતિ વૃષ્ટિ કરી. “ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

પ્રતિપક્ષમશક્તેન પ્રતિકર્ત્તું તિરગ્નિક્રિયા ।

યા તદીયસ્ય તત્સ્તુત્યૈ પ્રત્યનીકં તદુચ્યતે ॥

પ્રતિપક્ષી પ્રતિ તિરસ્ક્રિયા કરવાને અશક્તથી પ્રતિપક્ષીની સ્તુતિને માટે જે પ્રતિપક્ષીના સંબંધીની તિરસ્કારક્રિયા અને પ્રત્યનીક કહે છે.

ઉક્તા સાહિત્યકાર “ અનીક ” શબ્દનો અર્થ સેનામાત્ર અને “ પ્રતિ ” શબ્દનો અર્થ પ્રતિનિધિ બાણીને “ પ્રત્યનીક ” આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ “ સેનાનો પ્રતિનિધિ ” “ અનીકપ્રતિનિધિતુલ્ય-ત્વાત્પ્રત્યનીકમભિધીયતે ” અનીકનો પ્રતિનિધિ તુલ્ય હોવાથી પ્રત્યનીક અલંકાર કહેવામાં આવે છે. પણ “ પ્રતિનિધિ ” શબ્દનો અર્થ ચિન્તામણિકોષકાર આ પ્રમાણે કહે છે:—

“ મુરુયાભાવે તત્સદૃશો ય ઉપાદીયતે સ પ્રતિનિધિરિત્યુચ્યતે ”

મુખ્યના અભાવમાં એના સદૃશ જે ગ્રહણ કરવામાં આવે એ પ્રતિનિધિ કહેવાય છે.

“ સર્વસ્વકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

પ્રતિપક્ષતિરસ્કારાશક્તૌ તદીયસ્ય તિરસ્કારઃ પ્રત્યનીકમ્ ।

પ્રતિપક્ષનો તિરસ્કાર કરવાની અશક્તિ હોય ત્યારે એના સ્પર્શથીનો તિરસ્કાર એ પ્રત્યનીક.

અલંકારરત્નાકરકાર પ્રત્યનીકના ત્રણ પ્રકાર માનતાં આ સામાન્ય લક્ષણ આપે છે.

પ્રતિપક્ષાદિસંવન્ધિસ્વીકારઃ પ્રત્યનીકમ્ ।

પ્રતિપક્ષાદિ અર્થાત્ શત્રુ આદિના જે સંબંધી એનો સ્વિકાર તે પ્રત્યનીક.

પ્રથમ પ્રકારનું લક્ષણ કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્રમાણે આપે છે.

યથા

શક સ્વર્ગવિજયી નૃપતિ, કર્શી ન શકે અપકાર;

ગર્ભ પાડતો વજ્રથી, પુરસ્તીતણા અપાર.

સ્વર્ગ જય કરવાવાળા હયગ્રીવ રાજાનો અપકાર કરવાને અસમર્થ ઇન્દ્ર વિદ્યુત્પાતથી હયગ્રીવ રાજાના નગરની સ્ત્રીઓનો ગર્ભસ્રાવ કરે છે.

બીજા પ્રકારનું આ લક્ષણ આપે છે:—

પ્રતિપક્ષસંવન્ધિનશ્ચ પ્રતિપક્ષસ્ય તદ્વાધકતયા સ્વીકારઃ

પ્રતિપક્ષના જે પ્રતિપક્ષ સંબંધવાળા એનો પ્રતિપક્ષની બાધ-
કતાથી સ્વીકાર એ પ્રત્યનીક.

યથા.

મમ રિપુ શશિનો મદ હરે, આ સ્ત્રીવદન જરે;

એમ બાણીને સરસિજે, નિજનું આખું નર.

આહી પોતાના પ્રતિપક્ષી ચન્દ્રનો તિરસ્કાર કરવાને અશક્ત
કમલોથી ચન્દ્રના પ્રતિપક્ષ સંબંધવાળા નાયકામુખના ચન્દ્રની બા-
ધાને નિમિત્ત સર્વસ્વ શ્રી લેટ કરવાદ્વારા સ્વીકાર છે.

પ્રત્યનીકનું તૃતીય લક્ષણ આ પ્રમાણે આપે છે:—

પ્રતિપક્ષાદન્યસ્ય સદૃશાદિરૂપસ્ય સવન્ધિનોઽમિલપ્તીયત્વે-
ન પરિહરણીયત્વેન વા સ્વીકારસ્તૃતીયમ્ ॥

પ્રતિપક્ષથી અન્ય અર્થાત્ શત્રુભાવ સંબંધવાળાથી ઇતર જે
સદૃશાદિરૂપ સંબંધવાળી વસ્તુ એનો અમિલપ્તીયત્વેન અર્થાત્ અ-
ભિલાષાની યોગ્યતાથી અથવા પરિહરણીયત્વેન અર્થાત્ ત્યાગ કરવા-
ની યોગ્યતાથી સ્વીકાર તે તૃતીય પ્રત્યનીક.

યથા.

કોકિલ કંઠતણી કરતી સ્તુતિ, હંસતણા હસી દોષ કહે છે,

છે મૃગના મદમાં સદ્ભાવ, ન ચંદન લેપ કદાચ ચહે છે;

નિંદતી ચન્દ્રનો ચાન્દનીને, નિત રાત અંધારો રૂપાળો કહે છે,

કૃષ્ણનો પ્રીતિથી કામિનોના, કહું કૃષ્ણ જ કૃષ્ણથી પ્રાણ રહે છે.

આહી કોકિલાદિ શ્યામતાથી કૃષ્ણના સાદૃશ્ય સંબંધવાળા છે,
અને રાધિકાના શત્રુભાવ સંબંધ રહિત છે એનો અભિલાષાથી સ્વી-
કાર છે.

અલંકારોદ્દાહરણકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

અનિષ્ટસ્ય તદીયસ્ય વા પ્રાતિકુલ્યં પ્રત્યનીકમ્ ।

અનિષ્ટની અથવા અનિષ્ટના સંબંધીની પ્રતિકૂલતા એ
પ્રત્યનીક.

પ્રહર્ષણ.

“જશવંતજ્યોભૂષણકાર” લખે છે:—

મ ઉપસર્ગનો અર્થ “પ્રકૃષ્ટ” થાય છે. પ્રહર્ષણ આ શબ્દ સમુદાયનો “પ્રકૃષ્ટ હર્ષ” એ અર્થ છે. હર્ષ અને હર્ષણ એકજ છે. લોકોત્તરને માટે પ્રકૃષ્ટતાનું ગ્રહણ છે. જ્યાં પ્રહર્ષણનું વર્ણન કરવામાં આવે એ પ્રહર્ષણ અલંકાર છે.

યથા.

આપ અનૃણિ થાવા, લોજ પાસ જઈ કથું કીર્તિગાન;
અન્ય અનૃણિ કરવા, સમર્થ ગર્વો લઈ લક્ષદાન.
આમાં વાંચિતથી અધિકાર્યની પ્રાપ્તિ થવાથી પરમાનન્દ થયો.
ત્રણે સ્થલોમાં પ્રહર્ષણ અલંકાર માનનાર ચન્દ્રાલોકકારે આ લક્ષણ કહેલ છે.

“ઉત્કંઠિતાર્થસંસિદ્ધિર્વિના યત્નં પ્રહર્ષણમ્”

વાચ્છિતાદીવિકાર્યસ્ય સંસિદ્ધિશ્ચપ્રહર્ષણમ્

યત્નાદુપાયસિદ્ધ્યર્થાત્ સાક્ષાલ્લાભઃ ફલસ્ય ચ.

વિના યત્ન ઉત્કંઠિત વસ્તુની સિદ્ધિ, વાંચિતથી અધિક અર્થની સિદ્ધિ અને ફલના ઉપાયની સિદ્ધિને માટે કરેલ યત્નથી સાક્ષાત્ ફલનો લાભ પ્રહર્ષણ છે.

યથા.

ચડી આળ્યા ઘન નિશા ઐધારી,

વનમારગ રાધા લયકારી;

નંદ કહે જા હરિની સંગ,

એથી ઉલયને વધ્યો ઉમંગ.

આહી દંપતીના ઉત્કંઠિત અર્થની યત્ન વિના સિદ્ધિ છે.

“આપ અનૃણિ થાવા” આ ઉક્ત ઉદાહરણમાં વાંચિતથી અધિક અર્થની સિદ્ધિ છે.

યથા.

નિધિઅંજન ઔષધતણી, જડ ખણતો તો ચાર;
થયો લાલ ત્યાં નિધિતણો, ઇશ્વર ગતિ અપાર.
આહીં ફલના ઉપાયની સિદ્ધિને માટે કરેલ યત્નથી સાક્ષાત્
ફલનો લાલ છે.

ભાવિક,

“ જશવંતજશોભૂષણકાર લખે છે:—

“ મૂ સત્તાયામ્ ” મૂ ધાતુ સત્તા અર્થમાં છે. સત્તાનો અર્થ સ્થિતિ થાય છે. મૂ ધાતુથી ભાવ શબ્દ થયો છે. લાવ શબ્દની આગળ “ ફક ” પ્રત્યય છે. એનો અર્થ રક્ષા કરવા વાળો એવો થાય છે. ભાવિક આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ “ લાવની રક્ષા કરવાવાળો ” એવો થાય છે. “ ભાવં રક્ષતીતિ ભાવિકં ” સ્થિતિની રક્ષા કરે એ ભાવિક, વર્તમાન સ્થિતિની રક્ષા કરવી એ તો સ્વતઃ સિદ્ધ છે. એથી એમાં ચમત્કાર નથી. ભૂત સ્થિતિ બુદ્ધિથી નીકળી જાય છે, અને ભવિષ્યત્ સ્થિતિ બુદ્ધિથી બુદ્ધિમાં આવતી નથી. એવી સ્થિતિની રક્ષા કરવી અર્થાત્ વર્તમાનવત્ બુદ્ધિમાં લાવવી એ લોકોત્તરતાથી ચમત્કારકારી થઈને અલંકાર છે. એથી આહીં ભૂતભવિષ્યત્ સ્થિતિની રક્ષા કરવામાં ભાવિક શબ્દની રૂઠિ છે.

ત્યાં ભૂત અને ભાવિ ભાવને પ્રત્યક્ષ કરી જતાવે એ ભાવિક અલંકાર છે.

“ કાવ્યપ્રકાશકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

પ્રત્યક્ષા ઇવ યદ્ભાવાઃ ક્રિયન્તે ભૂતભાવિનઃ તદ્ભાવિકમ્
જે ભૂત ભાવિભાવ પ્રત્યક્ષની પેઠે વર્ણન કરવામાં આવે એ
ભાવિક અલંકાર.

ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

ભાવિકં ભૂતભાવ્યર્થસાક્ષાત્કારસ્ય વર્ણનમ્ ।

ભૂતભાવિ અર્થના સાક્ષાત્કારનું વર્ણન એ ભાવિક અલંકાર છે.

યથા

ક્ષિપ્રાતટ ઉન્નતેષુમાં, ન્યારે જન કોઈ જાય;

ચુદ્ધ પૂર્વનો આજ પશુ, દ્રષ્ટેથી દેખાય.

આમાં ભૂતસ્થિતિ વર્તમાનવત્ પ્રત્યક્ષ થાય છે. ભાવ શબ્દનો અર્થ આશય કરનાર આચાર્ય દંડી ભાવિક અલંકારનું આ લક્ષણ આપે છે:—

તદ્ભાવિકમિતિપ્રાહુઃ પ્રવચ્યવિષયં ગુણમ્ ।

ભાવઃ કવેરભિપ્રાયઃ કાવ્યેષ્વાસિદ્ધિ સંસ્રિયતઃ ॥

કાવ્યોમાં આસિદ્ધિ અર્થાત્ સમાપ્તિ પર્યન્તરહેતો કવિનો અભિપ્રાય ભાવ છે. “ભાવમર્હતિ इति भाविकम्” એ ભાવને યોગ્ય છે એ ભાવિક.

આહી કાવ્ય નાટક ઇત્યાદિ પ્રગથોમાં વિષય થયેલ ગુણને ભાવિક કહે છે. કાવ્યમાં ભાવના યોગ્ય ગુણ એ છે કે:—

परस्परोपकारित्वं सर्वेषां वस्तुपर्वणाम् ।

विशेषणानां व्यर्थानामक्रिया स्थानवर्णना ॥

व्यक्तिसत्तिक्रमवलाद्गम्भीरस्यापि वस्तुनः ।

भावायत्तमिदं सर्वमिति तद्ભાવિકં વિદુઃ ॥

વસ્તુ અર્થાત્ મુખ્ય વૃત્તાંત, પર્વ અર્થાત્ પ્રાસંગિક વૃત્તાંત એ સર્વનો પરસ્પર ઉપકાર કરવો, વ્યર્થ વિશેષણોનું ન ધારણ કરવું, સ્થાનવર્ણના અર્થાત્ જે જગોમાં જે વર્ણન યુક્ત હોય તે જગામાં તે વર્ણન કરવું અને ગમ્ભીર વૃત્તાંતને પણ ઉદ્ધિતની અતુરાઇથી વ્યક્તિ અર્થાત્ સ્પષ્ટ કરવું એ સર્વ ભાવાયત્ત અર્થાત્ ઉક્ત ભાવને આધીન છે; એથી એને ભાવિક કહે છે.

આન્તિ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:--

એ નથી છતાં એને એ જાણવું એ આન્તિ છે. “ચિન્તામણિ-
કોષકાર” કહે છે:--“આન્તિરતસ્મિન્સ્તજ્ઞાને”. આન્તિને આન્તિ અલં-
કાર કહે છે.

યથા.

કરે યજ્ઞ અવધેશ અતિ, સુરના સુખને કાળ;

ધનને ત્યાગે ચાતકો, હોમધૂમ ગર્ભો આજ.

આમાં ચાતકોને મેઘોમાં હોમધૂમની આન્તિ હોવાથી
આન્તિ અલંકાર છે.

“દાવ્ય પ્રકાશગતકારિકાકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:--

“આન્તિમાનન્યસંવિત્તુલ્યદર્શને”

એના તુલ્યને જોવાથી એ અન્યતું જ્ઞાન એ આન્તિમાન.

સર્વસ્વકાર દાવ્યપ્રકાશકારના અનુસારી છે. અને આન્તિમાન
શબ્દનો સર્વસ્વકારે આ અર્થ કર્યો છે:--

“આન્તિશ્ચિત્તધર્મો વિચિત્રે યસ્મિન્ સ આન્તિમાન

આન્તિરૂપ ચિત્તનો, ધર્મ જેમાં રહે છે એ આન્તિમાન, વેદ-
વ્યાસભગવાન આન્તિ ને ઉપમાનો પ્રકાર માનીને આ લક્ષણ
આપે છે.

પ્રતિયોગિનમારોપ્ય તદમેદેન કીર્તનમ્ ।

ઉપમેયસ્ય સા મોહોપમાસૌ આન્તિમદ્વચઃ ॥

“પ્રતિયોગિનમ્” અર્થાત્ ઉપમાનને આરોપણ કરીને ઉપ-
માનના અલેક્ષથી ઉપમેયનું કથન એ મોહોપમા, અસૌ આન્તિમદ્વચઃ
અર્થાત્ આને આન્તિમાન કહે છે.

આચાર્યદ્વંડીએ પણ વેદવ્યાસભગવાનના મતાનુસાર સંદેહ
અને આન્તિમાનને ઉપમાનો પ્રકાર માનેલ છે.

મિથ્યાધ્યવસિતિ.

“જશવંતજશોભૂપણુકાર” લખે છે:—

મિથ્યા” શબ્દનો અર્થ “અસત્” છે “અધ્યવસિતિ” શબ્દનો અર્થ નિશ્ચય. “મિથ્યાધ્યવસિતિ” આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય. મિથ્યા સમ્બંધથી મિથ્યાત્વના નિશ્ચયમાં મિથ્યાધ્યવસિતિ શબ્દની રૂઢિ છે.

ત્યાં મિથ્યા સમ્બંધથી મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય થાય એ મિથ્યાધ્યવસિતિ અલંકાર છે.

ચન્દ્રાલોકકારનું આ લક્ષણ છે.

કિञ्चિન્મિથ્યાત્વસિદ્ધચર્ય મિથ્યાર્થાન્તરકલ્પનમ્
મિથ્યાધ્યવસિતિ: ॥

કોઈના મિથ્યાત્વ સિદ્ધિને માટે મિથ્યા અર્થાન્તરનું કલ્પન એ મિથ્યાધ્યવસિતિ અલંકાર.

યથા.

શશશૃંગની કર્ણી લેખિની, મસિ આંઝવાનાં નીર;
આકાશપત્ર પરેં લખે, કરહીન કો કવિવીર;
જન્માંધ પંશુ મૂક વન્ધ્યા પુત્ર લઈને જાય,
શ્રીરામનાં અપયશ ગધિરની આગળે જઈ ગાય.

આમાં શશશૃંગની લેખિની ઇત્યાદિ મિથ્યા વસ્તુઓના સમ્બંધથી શ્રીરામચંદ્ર લગવાનના અપયશના મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે. શશશૃંગ ઇત્યાદિ વસ્તુ જગતમાં નથી. એનો સમ્બંધ કહેવાથી એ નિશ્ચય થાય છે કે શ્રીરામ લગવાનનો અપયશ પણ મિથ્યા છે. અર્થાત્ નથી.

મિલિત.

“જશવંતજશોભૂપણુકાર” લખે છે:—

“મિલિત” શબ્દનો અર્થ “મિશ્રણ” થાય છે. “ચિન્તા-

મણિકોષકાર ” કહે છે કે “ મિલિતં મિથળે ” આહીં નીર ક્ષીર ન્યાયથી મળી જવું વિવક્ષિત છે.

જ્યાં નીર ક્ષીરની પેઠે મળી જાય એ મિલિત અલંકાર.

યથા.

હરને શોધી રહ્યો હરા, હર શોધે કૈલાસ;
મળ્યા રામના યશમહીં, નર્થો પ્રત્યક્ષ પ્રકાશ.

યથા.

વરણ વસન સુકુમારતા, સહુ વિધિ રહ્યાં સમાય;
પાંખડી લાગ્યો શુભાખની, તનપર તે ન કળાય.

આહીં એવી શંકા ન કરવી જોઈએ કે તમે નીર ક્ષીર ન્યાયથી મિથળમાં મિલિત અલંકાર માન્યો છે. તેથી આ ઉદાહરણમાં એવું મળવું નથી. યાને વસ્તુ લિપ્ત લિપ્ત રહે છે. કેમકે આહીં મિથળથી આવી વિવક્ષા છે કે નીરક્ષીરત્ લિપ્ત ન દેખવું.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

સમેન લક્ષમણા વસ્તુ વસ્તુના યન્નિગૂહ્યતે ।

નિજેનાગંતુના વાપે તન્મીલિતમિતિ સ્મૃતમ્ ॥

સ્વાભાવિક અથવા આગંતુક સમાન ચિન્હવાળી વસ્તુએ કરીને જે વસ્તુનું નિગૂહન કરવામાં આવે એને મિલિત અલંકાર કહે છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર ક્રમથી આ પ્રમાણે ઉદાહરણ આપે છે:—

યથા.

ચલદ્રગ ગતિ વિલાસલાર મંથર, મધુર વક્રવાણી સુખધુતિવર;
લીલા વય કૃત સ્વતઃ સ્ત્રીઓમહીં, આવેલો મદ નિરખાયે નહીં.

આહીં નેત્રોની ચપલતા ઇત્યાદિ યૌવનઅવસ્થામાં સ્વાભાવિક છે. એ સમાન ચિન્હોથી યૌવન વસ્તુએ કરીને મદવસ્તુનું ગોપન છે.

યથા.

છે સકંપ તુજ નામ સુણી, હિમગિરિ છુપ્યા વિપક્ષ;
ત્યાં નૃપતિ તુજ લય થકી, નિરખી શકે નહિ દક્ષ.

આહી હિમથી અને લયથી ઉત્પન્ન થએલ કંપ આગંતુક છે. આ કંપરૂપ સમાન ચિન્હોથી હિમ વસ્તુએ કરીને લય વસ્તુનું ગોપન છે. આહી મદ યૌવનઅવસ્થામાં મળી ગએલ છે અને લય-જનિત કંપ હિમજનિતકંપમાં મળી ગએલ છે.

સર્વસ્વકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

વસ્તુના વસ્ત્વંતરનિગૂહનં મિલિતમ્ ।

એક વસ્તુથી અન્યવસ્તુનું નિગૂહન એ મિલિત.

રત્નાકરકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

ધર્મસામ્યાદ્દેદાપ્રતીતિર્મીલિતમ્ ।

ધર્મની સમાનતાથી લેદની અપ્રતીતિ એ મીલિત છે.

મિષ.

“જશવંતજ્જશોભૂષણકાર” લખે છે:—

આહી “મિષ” શબ્દનો અર્થ વ્યાજ છે. વ્યાજ અર્થાત્ છલ.

“ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—“મિષં વ્યાજે.

જ્યાં કોઈ મિષ બતાવી વર્ણન કરવામાં આવે એ મિષ અલંકાર.

યથા,

દેશનિકાલ કર્યા હુણ્યા, ધન હરી શત્રુસમાજ;

એ અશક્ત સેવે ચરણ, સ્વામિધર્મને વ્યાજ.

આમાં અશક્ત બનેલ શત્રુઓ સ્વામિધર્મ મિષે રાજના ચરણને સેવે છે. આ વાસ્તવમિષમાં પણ અમત્કાર અનુભવસિદ્ધ છે.

મુદ્રા.

“જશવંતજ્જશોભૂષણકાર” લખે છે:—

મુદ્રા એટલે નામ લખેલી વીંટી. જેને લોકો મહાર કહે છે.

અને જેનું પત્રો ઉપર ચિહ્ન કરવામાં આવે છે.

“ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—“મુદ્રા પ્રત્યયકારિણ્યાં”

અર્થાત્ ઓળખાણ કરાવવાવાળી મોહોરમાં પોતાનું નામ અથવા ચિહ્ન હોય છે. જેથી પત્ર ઉપર લાગેલ મોહોર દેખતાંજ એ પત્રને વાંચતાં પહેલાં પરિજ્ઞાન થાય છે કે આ પત્ર અમુકનો છે. આ લોક મુદ્રાન્યાયથી ધોરીએ આ અલંકારનો અંગીકાર કરેલ છે.

જ્યાં મુદ્રાન્યાયથી વર્ણન કરવામાં આવે એ મુદ્રા અલંકાર છે.

યથા.

તુજ ચરણો દાની દિસે, માન સરોવર તાત;

મન મરાલ આ માહરો, ચાહ કરે દિનરાત.

દોહા છંદના પ્રસ્તારમાં એક મરાલ જાતિ પણ છે. જેમાં ચૌદ ગુરૂ અને વીશ લઘુ હોય એ મરાલ. તમામ દોહાના લઘુગુરૂ અક્ષર ગણે અને ગણોનો વિચાર કરે ત્યારે જાણવામાં આવે કે આ દોહાની જાતિ મરાલ છે. આ દોહાના મરાલ શબ્દના સ્ત્રોત સામર્થ્યથી દોહો સાંભળતાંજ છંદવેત્તાઓને એ જ્ઞાન ઘશે કે આ મરાલ જાતિનો દોહો છે. જેમકે પત્ર ઉપર લાગેલી મોહર દેખવા માત્રથી પત્રના વાંચતાં પહેલાં એવું જ્ઞાન થાય છે કે આ પત્ર અમુકનો છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

સૂચ્યાર્થસૂચનં મુદ્રા પ્રકૃતાર્થપરૈઃ પદૈઃ ।

પ્રકૃતાર્થ તાત્પર્યવાળા પદોથી સૂચન કરવા યોગ્ય અર્થનું જે સૂચન તે મુદ્રા અલંકાર.

યથા

જે જન નયપથ ખળવાલાયક, તિર્યક પૂણુ તેને રહે સ્હાયક;

જે જગમાંહિ અનીતિ લજ્જતા, સગાલાઈ પણ તેને તજ્જતા.

અનર્ધરાધવ નામના નાટક ગ્રન્થનું આ પદ છે. રામચરિત્રનું નાટક કરવાવાળા સૂત્રધારે સભામાં આવીને પ્રથમ આ નીતિવચન સુણાવ્યું છે, તેથી આ સુણવા માત્રથી સભાસદોને પ્રથમથીજ આ જ્ઞાન થઈ ગયું કે રામચન્દ્ર વાનરોની સેના બનાવીને લંકા ઉપર ચડ્યા અને રાવણના લઘુ બ્રાતા વિલીષણના મળી જવાથી જય થયો, એવું રામચરિત્રનું નાટક થશે.

રતનાવલી.

“જશવંતજશોભુષણુકાર” લખે છે:—

રતનાવલી શબ્દનો અર્થ રત્નોની પંક્તિ છે. અમે આ અલંકારના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે અનેક વસ્તુઓના એકઠા થવામાં ત્રણ રીતિઓ છે. એક તો ધાન્યરાશિની પેઠે એકઠું થવું, એની સમુદાય અથવા સમુચ્ચય સંજ્ઞા છે. અન્ય એક સૂત્રના દ્વારામાં પરોવેલ વસ્તુઓનો અથવા એની પેઠે પરોવ્યા વિના વસ્તુઓનું માલાવત્ એકઠું થવું, એની માલા સંજ્ઞા છે. તૃતીય રેખાવત્ એકઠું થવું એની પંક્તિ સંજ્ઞા છે, ઉક્ત સમુદાયન્યાયથી તો સમુચ્ચય અલંકાર માનવામાં આવેલ છે. ઉક્ત માલાન્યાયથી માલોપમા, કારણમાલા, બ્રાન્તિમાલા ઇત્યાદિ અલંકારોના પ્રકાર માનવામાં આવેલ છે. માલા સ્વયં અલંકાર હોવાને એથી સમર્થ નથી કે જે જે અલંકારની માલા થાય છે, ત્યાં ત્યાં એ અલંકારજ અમત્કારમાં પ્રધાન રહે છે; પણ માલા નહીં. એક વસ્તુમાં ઉપમા બ્રાન્તિ આદિ વસ્તુ માલાવત્ પરોવવામાં આવવાથી ઉપમાની માલા, બ્રાન્તિની માલા ઇત્યાદિ સંજ્ઞા છે. સ્ખલિતિયની પંક્તિન્યાયવાળા કોઈ ઉદાહરણ હોવાને યોગ્ય મળતા નથી. એથી રત્નપંક્તિનો અંગીકાર કરવામાં આવ્યો છે. રત્નતાથી હીરા, માણેક, મોતી ઇત્યાદિ સ્ખલિતિય છે, પરંતુ હીરાપણુ આદિથી વિખલિતિય છે અને આવા રત્નાવલી ન્યાયની વાચ્યતા હોવામાં અલંકાર હોવાને યોગ્ય અમત્કાર નથી, કિન્તુ સ્ફુરણ હોવામાંજ છે. જેમકે ઉક્ત કૃષ્ણ અલંકારમાં રત્નાવલી ન્યાયના સ્ફુરણમાં રત્નાવલી નામની રૂઢિ છે, જે કહો કે માલોપમા પણ વિખલિતિય ધર્મેથી થાય છે, ત્યાં પણ રત્નમાલા ન્યાય માનવો જોઈએ, તેથી આમાં અમારે કાંઈ હાનિ નથી એવી માલોપમાને ભલે રત્નમાલોપમા કહો. જ્યાં રત્નાવલીની પેઠે વસ્તુની આવલીનું સ્ફુરણ થાય, ત્યાં રત્નાવલી અલંકાર છે.

યથા

ચતુરાનન લક્ષ્મીપતિ, ગણૌ સર્વજ્ઞ મુદામ;

ભૂપ આપને ભાવથી, જન સહુ કરે પ્રણામ.

ચતુરાનન અર્થાત્ ચતુર વાણીવાળો, લક્ષ્મીપતિ અર્થાત્ વિપુલ વૈભવવાળો, સર્વજ્ઞ અથવા સર્વ વાતો જાણવાવાળો, રાંજના આવા ગુણ વર્ણનમાં ચતુરાનન-પ્રદા, લક્ષ્મીપતિ-વિષ્ણુ, અને સર્વજ્ઞ-મહેશ, આ દેવતાઓની આવડીનું અલેહ સ્કુરણ રત્નોની આવડી પેઠે ચમત્કારી હોવાથી રત્નાવલી અલંકાર છે.

“ ચન્દ્રાલોકકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

ક્રમિકં મકૃતાર્થાનાં ન્યાસં રત્નાવલીં વિદુઃ ।

પ્રકૃત અર્થાનું ક્રમિક અર્થાત્ પ્રસિદ્ધ ક્રમના અનુસાર ધરવું એને રત્નાવલી અલંકાર કહે છે.

રૂપક.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” લખે છે:—

રૂપ શબ્દનો અર્થ સ્વભાવ અને મનોહર આકૃતિ થાય છે.

“ ચિન્તામણિકોષકાર ” કહે છે:—

“ રૂપં સ્વભાવે, મનોહરાકૃતૌ ” “ રૂપ ” શબ્દ આગળ જે કકાર એ “ કન્ ” પ્રત્યયનો છે. વ્યાકરણ રીતિથી રૂપ શબ્દની આગળ કન્ આવીને “ રૂપક ” શબ્દ થયો છે, “ કન્ ” પ્રત્યયને માટે વ્યાકરણનું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે:—“ રૂપે પ્રતિકૃતૌ ” ઇવ શબ્દનો અર્થ “ એવું ” છે. કાષ્ઠ આદિથી ળનાવેલ પ્રતિમાને “ પ્રતિકૃતિ ” કહે છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:—પ્રતિકૃતિઃ તૃણચર્મકાષ્ઠાદિ-નિર્મિતે પ્રતિમાપર્યાયે વસ્તુતિ. ”

તૃણ, ચર્મ, કાષ્ઠ આદિથી ળનાવેલ પ્રતિમા વસ્તુનો પર્યાય પ્રતિકૃતિ છે, તેવી ળનાવેલ પ્રતિમામાં “ કન્ ” પ્રત્યય લાગે છે. “ રૂપમિવ પ્રતિકૃતિઃ રૂપકં ” રૂપના જેવી તૃણ કાષ્ઠાદિની ળનાવેલી પ્રતિમા, આ રૂપક શબ્દની વ્યત્પત્તિ છે. જેમ ચિત્રનો અથવા

કાષ્ટ આદિનો બનાવેલ અન્ન “અન્નક” કહેવાય છે. એમ અન્ય જાણી લેવું.

આશય એ છે કે આકૃતિ અથવા સ્વભાવના જેવી બનાવેલી મૂર્તિ. એવું નહિ કહેશે કે આહીં સ્વભાવ કહેવાથી વર્ણુ અને શીલની મૂર્તિ કેવી રીતે બનશે ? કેમકે સામાન્યતાથી મનુષ્ય અને પશુ પક્ષીની મૂર્તિ તો આકૃતિને લઈ બનાવવામાં આવે છે. પણ વિષ્ણુ અને લક્ષ્મીને તો દ્રષ્ટિથી કોઈ દિવસ કોઈએ જોયા નથી, અને શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે કે વિષ્ણુ શ્યામવર્ણુ અને લક્ષ્મી ગૌરવર્ણુ છે. એથી વિષ્ણુની મૂર્તિ શ્યામવર્ણુ અને લક્ષ્મીની મૂર્તિ ગૌરવર્ણુ બનાવવામાં આવે છે. જેમ ઉત્સવ સમયમાં મનુષ્ય હર્ષ પામે છે, અને યુદ્ધ સમયે ક્રોધિત થાય છે, તેમ ઉત્સવ સમયની મૂર્તિ હર્ષિત અને યુદ્ધ સમયની મૂર્તિ ક્રોધિત બનાવવામાં આવે છે ઇત્યાદિ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ કવિસૃષ્ટિની તો વિચિત્ર ગતિ છે. આહીં નાટકન્યાયથી ધોરીએ રૂપક અલંકારનો અંગીકાર કર્યો છે. નાટકમાં રૂપક શબ્દનો પ્રયોગ છે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું કે:—“રૂપકં નાટકે” નાટકમાં નટ રામ આદિનો સ્વાંગ લાવે છે, એ રામ આદિનું રૂપક છે. નાટકમાં તો આકૃતિ, શીલ અને વર્ણુ એ સર્વને લઈને રૂપક થાય છે. શન-રંજની રમતમાં ગતિ માત્ર શીલને લઈને રૂપક થાય છે.

“ઘનશ્યામ નૂતન ઘન વસો, દિનરાત મુજ મનમાંહિ.”

આમાં વર્ણુ માત્ર લઈને રૂપક થાય છે. ચત્કિચિત્ સાદૃશ્યથી ઉપમા સિદ્ધ થઈ જાય છે. એ ભરતાદિએ ઉપમામાં સૂચવેલું છે. એનું અનુવર્તન સાધર્મ્ય મૂલક સર્વ અલંકારોમાં જાણી લેવું જોઈએ. નાટકમાં કાચિકરૂપક થાય છે, અને કાવ્યમાં વાચિકરૂપક થાય છે. પ્રતિમા અલંકારમાં તો મુખ્યતા બદલામાં અન્ય વસ્તુને સ્થાનાપન કરવી એ છે. ત્યાં સ્વાંગની વિવક્ષા નથી. ચતુર્મુજદિ સ્વરૂપ-વાળા વિષ્ણુના સ્થાનમાં ગોળમટોળ શાલિયામ ધણુ સ્થાપન કરવામાં આવે છે.

યથા.

સુધાસિન્ધુ રઘુનાથદ્રગ, બ્રમરી કીકી જ્યાંય,
નાવનિરીક્ષકમનતાણું, નિમગ્ન થાયે ત્યાંય.

આહીં રઘુનાથજીનાં નેત્રોમાં સુધાસમુદ્રનું રૂપક કરવામાં આવ્યું છે. તેથી સમુદ્રની આકૃતિ નેત્રોમાંજ છે. અને ત્યાં પ્રતીયમાન પલક અવયવમાં સ્ત્રીમાનું અને વરૂણી અવયવમાં વૃક્ષાવલીનું રૂપક આકૃતિને લઇને છે. નેત્રોની સ્વેતતામાં સુધાની સ્વેતતાનું રૂપક વર્ણને લઇને છે. નેત્રોની તરલતામાં સુધાસમુદ્રની તરલતાનું રૂપક શીલને લઇને છે અને નેત્રતારિકામાં બ્રમરીનું રૂપક કચું છે. એમાં ગોળાકાર આકૃતિ છે. જલમાં બ્રમ થાય છે ત્યાં વેગવશથી સ્થામતા જોવી પડે છે. અને નેત્રોના તારામાં સ્થામતાજ છે. આવર્ણુ છે અને આકર્ષણુ શીલ છે. એથી આહીં આકૃતિ, વર્ણુ અને શીલ ત્રણેને લઇને રૂપક છે, અને જોવાવાળાના મનમાં નાવનું રૂપક છે. આહીં કેવળ શીલને લઇને રૂપક છે. આમ અન્યત્ર પણ વિચારી લેવું.

સાવયવરૂપક—યથા.

મૂળ શેષ ક્ષણ મંડલી, તંતુ દિગ્ગજે દંત;
સુમન સુહૃદગણ ક્ષલ શશિ, કીર્તિલતા ભગવંત.

આમાં શ્રી ભગવંત (ઇશ્વર) ની કીર્તિમાં લતાનું રૂપક કરવામાં આવ્યું છે. આહીં મૂળ, તંતુ ઇત્યાદિ અંગો સહિત રૂપક હોવાથી સાવયવ રૂપક છે.

નિરવયવરૂપક—યથા.

કોણ પુરત મનકામના, અખિલ અર્થિની આજ;
જો ન હોત તું જગતમાં, કલ્પતરૂ શિવરાજ.

આહીં અવયવી કલ્પતરૂ છે, શાખાદિ એના અવયવ છે. રાજા અવયવી છે, હસ્તાદિક અવયવ છે, એ આહીં કેવલ અવયવી કલ્પવૃક્ષનું રૂપક છે. એના અવયવ શાખાદિનું રૂપક ન હોવાથી આ નિરવયવરૂપક છે.

પરંપરિતરૂપક.

યથા.

નાભિ હૃદયથી કામગજ, કુચ કમલોને કાજ;
રોમરાજિ કર ફેંકતો, અવિલોકો વૃજરાજ.

આહીં કવિની વર્ણનીય રોમાવલિ છે. એ નીલિમાયુક્ત અને ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ હોઈને દીર્ઘ હોવાથી એને હસ્તીનો હસ્ત ધનાવ્યો છે, તે શું કાદંડ હસ્તી વિના સિદ્ધ નથી થતો, એથી મનોજને હસ્તી ધનાવ્યો છે અને હસ્તીના હસ્તપ્રસારણુ નિમિત્ત કુચોને કમલ ધનાવ્યાં છે, અને કમલોની સ્થિતિને માટે અને ગજની કીડાને માટે નાભિને હૃદ ધનાવ્યું છે, સાવયવમાં અંગાંગીલાવ હોય છે પણ પરંપરિતમાં અંગાંગીલાવ નથી. જ્યાં રૂપકની માલા હોય એને માત્રા-રૂપક કહે છે. એના બે ભેદ થાય છે. ૧ યુક્ત. ૨ અયુક્ત.

યુક્તમાલારૂપક—યથા.

“હાસ્ય પુષ્પ દ્રગ બ્રમર વિલોકો;”

આહીં પુષ્પ અને બ્રમરની પ્રસિદ્ધ સંગતિ રહેવાથી યુક્તમાલારૂપક છે.

અયુક્તમાલારૂપક—યથા.

“સ્મિત જ્યોત્સ્ના નેત્રોત્પલે, સુખ સુખ માનું ધામ;”

આહીં જ્યોત્સ્ના અને નીલોત્પલનો એક સમયમાં સંયોગ ન હોવાથી અયુક્તમાલારૂપક છે.

વિરુદ્ધરૂપક—યથા.

નહિ સંકોચે સરસિરહ, વાસ ન નભમાં જાણુ;

તારો આનનર્ધન્દુ આ, હરે અમારાં પ્રાણુ.

આહીં સુખ, અન્દનું કાર્ય ન કરવાથી અને પ્રાણુહરણરૂપ અન્ય કાર્ય કરવાથી આ વિરુદ્ધરૂપક છે.

ગન્દાવોદ્રપાર અધિષ્ઠ ન્યન અને યમ એવા અપ્રજ્ઞા પ્રણ

યથા.

છે સમદ્રષ્ટિ શંભુ આ, મહિપર મહિપ અનંત;
આહીં શંભુથી રૂપક કરનાર કવિએ સમદ્રષ્ટિરૂપ નરેન્દ્રની અ-
ધિકતા બતાવી છે; કેમકે શંભુ વિષમદ્રષ્ટિ છે. એના લલાટમાં તૃતીય
લોચન છે. વિષમદ્રષ્ટિ દોષ અને સમાનદ્રષ્ટિ ગુણ છે, એથી આ અ-
ધિક રૂપક છે.

ન્યૂનરૂપકતું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે આપે છે:—

યથા.

છો બ્રહ્મા મુખ ચાર વિણ, અવનિપર નૃપ આપ;
આહીં બ્રહ્માથી રૂપક કરનાર કવિએ ચાર મુખહીનતારૂપ રા-
જાની ન્યૂનતા કહી છે, એથી આ ન્યૂનરૂપક છે.
ભરતભગવાન આ પ્રમાણે લખે છે:—

સ્વવિકલ્પૈર્વિરચિતં તુલ્યાવયવલક્ષણમ્ ।

કિંચિત્સાદૃશ્યસંપન્નં ચદ્રૂપં રૂપકં તુ તત્ ॥

પોતાના વિકલ્પોથી બનાવેલ તુલ્ય અવયવોના ચિન્હવાળા
અને કિંચિત્ સાદૃશ્યે કરીને જે રૂપ તે રૂપક છે.

યથા.

પદ્માનન નીલોત્પલે, નયન હંસ રવ વેણુ;

પરસ્પરેં વાપીત્રીયો, કહે સુણે દિનરેન.

આમાં વાપીઓને સ્ત્રીરૂપ કહેલ છે. એ વાપીઓ વાસ્તવમાં
સ્ત્રીઓ નથી પણ કવિએ પોતાની કલ્પનાથી બનાવી છે. અને વાપીઓ
પદ્મ, નીલોત્પલ અને હંસરવ વડે કરીને સ્ત્રીઓનાં મુખ, નેત્ર અને
રવના સમાન ચિન્હોવાળી છે; અને વાપીઓ સ્ત્રીઓના સંપૂર્ણ
સાદૃશ્યયુક્ત નથી. કિન્તુ કિંચિત્સાદૃશ્યયુક્ત છે.

વેદવ્યાસ ભગવાન આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉપમાનેન યત્તત્ત્વમુપમેયસ્ય રૂપ્યતે ।

ગુણાનાં સમતાં દ્રષ્ટ્વા રૂપકં નામ દ્વિદિદુઃ ॥

જે ઉપમાનની સાથે ગુણોની સમતા જોઈને તત્ત્વ અર્થાત્ ઉપમાનનો ધર્મ ઉપમેયમાં નિરૂપણ કરવામાં આવે એને રૂપક અલંકાર કહે છે.

વેદવ્યાસ લગવાન અન્ય લક્ષણ આ રીતે લખે છે:—

ઉપમૈવ તિરોભૂતભેદા રૂપકમેવ વા ।

વા અથવા છુપાએલ ભેદવાળી ઉપમાજ ૩૫૬ છે. આહીં વા કારથી આ વિવક્ષા છે કે પ્રથમ કહ્યું એ ૩૫૬નું લક્ષણ છે અથવા આ ૩૫૬નું લક્ષણ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

તદ્વૂપકમભેદો ય ઉપમાનોપમેયયોઃ

જે ઉપમાન અને ઉપમેયનો અભેદ એ રૂપક.

રત્નાકરકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ આરોપો રૂપકમ્ ” જે આરોપ છે તે ૩૫૬ છે.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

અભેદપ્રાધાન્ય આરોપ આરોપવિષયાનપન્દવે રૂપકમ્ ॥

જે આરોપમાં અભેદ પ્રધાન હોય અને આરોપના વિષયનું અપહ્તવ ન હોય એ રૂપક.

અકેવર્તી આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિષયયાક્તારમારોપ્ય વિષયસ્થગનં યદા ।

રૂપકં તુ ભવેત્તત્ર રજ્જનેન સમન્વયાત્ ॥

ત્યારે વિષયીના આકારનો આરોપ કરીને વિષયનું સ્થગન અર્થાત્ આચ્છાદન કરવામાં આવે ત્યારે ત્યાં રંજન અર્થાત્ રંગવાની સાથે સમન્વયાત્ અર્થાત્ સમાનતાથી ૩૫૬ થશે.

આચાર્ય દંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉપમૈવ તિરોભૂતભેદા રૂપકમુચ્યતે ।

જેમાં ભેદ છુપાએલ છે એવી ઉપમાજ રૂપક છે.

મહારાજ ભોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

યદોપમાનશબ્દાનાં ગૌણવૃત્તિવ્યપાશ્રયાત્ ।

ઉપમેયે ભવેદ્વૃત્તિસ્તદા તદ્રૂપકં વિદુઃ ॥

જ્યારે ઉપમાન શબ્દોની ગૌણવૃત્તિઅર્થાત્ ગૌણી લક્ષણાવૃત્તિ-
ના આશ્રયથી ઉપમેયમાં વર્તતું હોય ત્યારે એને રૂપક કહે છે.

યથા.

ધૂર્જટિ આ નૃપ આજ.

આમાં રાજા ધૂર્જટિ છે, આ ધૂર્જટિ શબ્દની ધૂર્જટિ સદૃશ
પ્રતિકૃતિમાં લક્ષણ છે.

“ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિષયભેદતાદ્રપ્યરજ્જનં વિષયસ્ય યત્ ।

રૂપકમ્

જે વિષયીના અલેદ્દથી વિષયનું રંજન અથવા વિષયીના
તાદ્રૂપ્યથી વિષયનું રંજન એ રૂપક.

તાદ્રૂપ્યરૂપકનું ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે ઉદાહરણ આપે છે.

યથા.

અપર લક્ષ્મી સાધ્વી સુ આ.

લેશ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

લેશ શબ્દનો અર્થ વિભાગ થાય છે. “ચિન્તામણિ કોષકાર
કહે છે:—“લેશઃ કણે કણઃ ધાન્યાંશે માગઃ અંશે એકદેશે”
વિભાગ માટે અંશ શબ્દ પ્રચલિત છે. તૃતીયાંશ, ચતુર્થાંશ, ઇત્યાદિ.
આ લેશ અલંકારને પ્રાચીનોએ “લવ” નામ આપેલ છે. એના અ-
નુસાર આચાર્યદંડીએ પણ પ્રથમ અલંકારગણનામાં લેશનું નામ
લવ કહેલ છે.

“हेतुः सूक्ष्मो लवः क्रमः”

લવ શબ્દ પણ ભાગ અર્થમાં પ્રચલિત છે.

“ભજગોવિન્દાષ્ટક” માં કહ્યું છે:—“ગંગાજલલવકણિકા
પીતા” લવનો કણ અર્થાત્ ભાગનો ભાગ પરમાણુ એ કોઈ વસ્તુના
લેશનું વર્ણન રોચક થાય ત્યાં લેશ અલંકાર છે.

મયા.

તુજ ગુણગણમાં રઘુપતિ, દૂધણુ લેશ ન કોય;
આમાં અલેશ અલંકાર છે. ક્યાંઈ અલંકારના વિપરીત ભા-
વમાં અલંકારાન્તર થાય છે.

યથા.

ચંચલ નિર્લજ નિર્દયી, જૂઠ કપટનું ધામ;
હોય ભલે પણ છે ચતુર, માનહરણુ ધનશ્યામ.
આહીં નાયિકાના પ્રતિકૂલ ચંચલતા, નિર્લજજતા, નિર્દયતા,
જૂઠ, કપટરૂપ નાયકના દોષસમુદાયમાં માનમોચનોપાયમાં ચતુર
એ એક ગુણ લેશરૂપ હોવાથી લેશ અલંકાર છે.

આચાર્યદંડી પરમતથી આ પ્રમાણે લખે છે:—

લેશમેકે વિદુર્નિન્દાં સ્તુતિં વા લેશતઃ કૃતામ્ ॥
લેશથી કરેલી નિન્દાને અથવા લેશથી કરેલી સ્તુતિને
એકે અર્થાત્ કોઈ લેશ કહે છે.

અન્ય લક્ષણ આ પ્રમાણે આપે છે:—

લેશો લેશેન નિર્મિત્તવસ્તુરૂપનિગૂહનમ્ ॥
લેશથી અર્થાત્ અદ્યતાથી નિર્મિત્ત અર્થાત્ પ્રકટ થએલ વ-
સ્તુના રૂપનું નિગૂહન અર્થાત્ છુપાવવું એ લેશ અલંકાર છે.

મહારાજ લોજ આ લક્ષણ આપે છે:—

દોષસ્ય યો ગુણીભાવો દોષીભાવો ગુણસ્ય યઃ
સ લેશઃ સ્યાત્તતો નાન્યા વ્યાજસ્તુતિરપીઘ્યતે ॥
જે દોષનું ગુણ થઈ જવું અને જે ગુણનો દોષ થઈ જવો એ
લેશ થશે. વ્યાજસ્તુતિ પણ આથી અન્ય નથી.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

લેશઃ સ્યાદ્દોષગુણયોર્ગુણદોષત્વકલ્પનમ્ ॥
દોષમાં ગુણતાની કલ્પના અને ગુણમાં દોષતાની કલ્પના એ
લેશ થશે.

યથા.

અન્ય અખિલ આકાશમાં, વિચરે ખગ સ્વચ્છન્દ;

મધુર ગિરાફલથી પડ્યો, શુદ્ધ આ પિંજર બન્ધ.

શુકના મધુર લાષણશુણ્યમાં પિંજરબંધ હેતુતાથી દોષની કલ્પના છે.

લોકોક્તિ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

લોકકહેવતને લોકોક્તિ કહે છે. જ્યાં કાવ્યમાં લોકની ઉક્તિ હોય એ લોકોક્તિ અલંકાર છે.

યથા.

હય હાથી કોઈ આમ કોઈ, લે રઘુપતિથી દાન;

સરવરથી સહુ જળ ભરે, નિજ નિજ પાત્ર સમાન.

પ્રારબ્ધઆધીનમાં લોકોક્તિ છે કે પોતપોતાના વાસણના સમાન પાણી ભરવું છે. આ લોકોક્તિ આહીં કાવ્યને શોભાકર હોવાથી અલંકાર છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ આપે છે.

લોકપ્રવાદાનુકૃતિર્લોકોક્તિરિતિ મળ્યતે ॥

પ્રવાદ અર્થાત્ પ્રસિદ્ધ કથન. લોકપ્રવાદની અનુકૃતિ અર્થાત્ અનુકરણને લોકોક્તિ કહે છે.

વક્રોક્તિ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—“વક્ર” શબ્દનો અર્થ કુટિલ, વાંકું ઇત્યાદિ થાય છે. વક્રોક્તિ નામની વ્યુત્પત્તિ “વક્રી-કૃતા ઉક્તિઃ વક્રોક્તિઃ” વાંકી કરેલી ઉક્તિ તે વક્રોક્તિ. ઉક્તિનું વાંકું કરવું એ તો પરની ઉક્તિનું જ થાય છે. પરોક્તિનું વક્ર કરવું એ છે કે વક્તાના વિવક્ષિત અર્થથી અન્ય અર્થ કરવો. વક્રોક્તિમાં ક્યાંઈ સ્લેષ હોય છે. પરંતુ એ ગૌણ હોય છે અને વક્રોક્તિની પ્રધા-

નતા હોય છે. નિર્ણય અલંકારમાં પણ અન્યાર્થ કરવામાં આવે છે. પરંતુ ત્યાં તો પોતાની ઇચ્છાનુસાર લગાવી લેવાય છે. અને આહી પરની ઉક્તિને વક્ર કરવી છે, એથી મહાન્ વિલક્ષણતા છે.

જ્યાં પરની ઉક્તિને વક્ર કરવામાં આવે એ વક્રોક્તિ છે.

યથા.

કોણ ગમ્યો વિપત્તિથી, કરી રામથી દ્રોહ;

કોણ ગમ્યો સંપત્તિથી, કરી રામથી મોહ.

આમાં શ્રીરામના દ્રોહીની આ ઉક્તિ છે કે રામથી દ્રોહ કરીને કોઈ વિપત્તિથી ગમી ગયો છે ? આ ઉક્તિને શ્રોતા સ્વર ફેર કરીને આ રીતે વક્ર કરી દીધો છે કે રામથી દ્રોહ કરીને કોઈ વિપત્તિથી નથી ગમ્યો અને મોહ કરીને કોઈ પણ સંપત્તિથી નથી ગમ્યો ઇત્યાદિ.

“ કાવ્યપ્રકાશકાર ” લખે છે:—

યદુક્તમન્યથા વાક્યમન્યથાન્યેન યોજ્યતે ।

શ્લેષેણ કાકા વા જ્ઞેયા, સા વક્રોક્તિસ્તથા દ્વિધા ॥

જે અન્યથા કહેલ વાક્ય અન્યથી કરીને અન્યથા લગાવવામાં આવે એ વક્રોક્તિ છે. તેના શ્લેષથી અને કાકુથી બે લેદ છે. કાકુથી વક્રોક્તિનું ઉદાહરણ પ્રથમ આપેલ છે. શ્લેષના બે પ્રકાર છે. ૧ અભંગ શ્લેષ. ૨ સભંગ શ્લેષ.

યથા.

ઉઘાડો કમાડ નામ આપતું કહોને શું છે ?

નામ હરિ માઈં વસો કાનન પહાડમાં;

હું છું ખ્યારી માધવ તો કોકિલાને આપો સુખ,

મોહન છું ખ્યારી પડો મંત્ર અભિચારમાં.

ચક્રી છું ચતુરાં તો પધારો જઈ કુંભારપાસ,

લોગી છું છળીલી વસો પ્રેમથી પાતાળમાં,

નાયક છું નાગરી હુંકારો જઈ તાંડો તુર્ત,

હું છું ઘનશ્યામ કરો વૃષ્ટિ જઈ ક્ષારમાં.

આમાં અભંગ શ્લેષથી વક્રોક્તિ છે.

યથા.

નારીને અનુકૂળ તમે, આચરતા દિન રાત;

કેણુ અરિથી હિત કરે, છે વસુધા વિખ્યાત.

આહીં પૂર્વાર્ધમાં વક્તાનો સ્ત્રી આધીન પુરુષને ઉપલંભ છે, કે તમે નારી અર્થાત્ સ્ત્રીને આધીન છો. એ શ્રોતાએ “નારી” શબ્દનો “ન અરિ” આવું પદ ભંગ કરીને અન્ય રીતે અર્થ કરી દીધો છે.

રત્નાકરકાર વૃત્તિમાં આ પ્રમાણે લખે છે:—“શ્લેષેણ કાકા ધર્મસામ્યેન વા” શ્લેષથી, કાકુની અથવા ધર્મસમાનતાથી વક્રોક્તિ થાય છે.

શ્લેષથી અને કાકુથી વક્રોક્તિ નાં ઉદાહરણો અપાઈ ગયાં છે; અને ધર્મસમાનતાથી વક્રોક્તિનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે.

યથા.

ગયો કહે ભિક્ષુક કયાં ગિરિએ ! ખલિને દ્વાર ગયો નહિ ખીએ;

થાશે તાંડવ કયાં કલ્યાણી ? યસુનાતટઉપર દયો જાણી.

કયાં મૃગશિશુ ? વરાહ નહિ જાણું જરઠ વૃષપતિ ગોપ પ્રમાણું;

સાગર શૈલસુતા ઉચરે છે, આપસમાં પરિહાસ કરે છે.

આહીં વક્તા લક્ષ્મીજીની ઉક્તિ સીધી નથી. “શિવ” ઇન્દ્રિયાદિ સીધાં નામ કહેતાં નથી. પરિહાસને માટે “નૃત્યકારી” ઇન્દ્રિયાદિ નામ અન્ય રીતે કહે છે. શ્રોતા પાર્વતીને કરીને વક્તાની શિવપરાયણ ઉક્તિ સમાન વિશેષણથી વિષ્ણુપરાયણ કરવામાં આવી છે; એથી વક્રોક્તિ અલંકાર છે.

વિકલ્પ.

“જશવંત જશોભૂષણકાર” લખે છે:—

“વિ” ઉપસર્ગનો અર્થ “નાના” થાય છે અને કલ્પ શબ્દનો અર્થ “વિધિ” થાય છે.

ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે કે “વિ નાનાર્થે કલ્પ વિધૌ” “વિકલ્પ” આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ નાનાવિધિ એવો થાય છે.

“વિધિ” એટલે “વિધાન” એક પક્ષના અવલંબન તાત્પર્યથી નાના વિધાનમાં વિકલ્પ શબ્દની રૂઢિ સમસ્ત શાસ્ત્રોમાં છે. જેમ વેદમાં યજ્ઞ માટે વિકલ્પ છે “ત્રીહિર્મિર્જેત યવૈર્વા યજેત” શાળથી યજ્ઞ કરે અથવા યવોથી યજ્ઞ કરે, આહીં નાના વિધાનના એક પક્ષના અવલંબનમાં નિમિત્ત યથાર્થ અથવા યથાલાભ છે. તે એવો વિકલ્પ તો રમ્ય ન હોવાથી અલંકાર નથી. નાના વિધાનમાં વિરોધ હોવાથી એક પક્ષનું અવલંબન અમત્કારી થાય ત્યારે અલંકાર થાય છે. એથી, અનેક વિધાનમાં વિરોધ હોવાથી એક પક્ષનું પ્રહુણ કરવામાં આવે ત્યાં વિકલ્પ અલંકાર છે.

યથા.

નમાવ શિર અથવા ધનુષ, આબ્યું પ્રભુદલ આજ;
આજ્ઞાથી વા ધનુરવેં, ભર શ્રુતિ દાનવરાજ.

શત્રુપ્રતિ સંધિ કરવી, વિગ્રહ કરવો, એમની નીતિશાસ્ત્રમાં નાના વિધાન છે. પરન્તુ સંધિ અને વિગ્રહનો પરસ્પર વિરોધ છે, જ્યાં સન્ધિ થશે, ત્યાં વિગ્રહ નહીં થાય અને જ્યાં વિગ્રહ થશે ત્યાં સન્ધિ નહીં થાય એથી આહીં એક પક્ષનું અવલંબન કરવામાં આવે છે.

“સર્વસ્વકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

તુલ્યવલવિરોધિવિકલ્પે વિકલ્પ:

તુલ્ય બલવાળા વિરોધીઓના વિકલ્પમાં વિકલ્પ અલંકાર છે.

યથા.

નાચે મત્ત મથૂર બનીં, અવિરલ ધન વરસંત;
કરશે કાંત કૃતાંત વા, આજ દુઃખોનેા અંત.

વિયોગ દુઃખ મટાડવામાં કાન્ત કૃતાન્ત એ નાના (વિવિધ) કારણ છે, તેથી દૈવ નિમિત્તથી આહીં એક પક્ષનું અવલંબન છે. પરન્તુ આહીં એક પક્ષના અવલંબનમાં કાન્ત કૃતાન્તનો વિરોધ પ્રબલ નિમિત્ત છે એથી વિકલ્પ અલંકાર છે.

વિકાસ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

વિકાસ શબ્દનો અર્થ પ્રસરવું થાય છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—વિકાસઃ વિસ્તૃત્વરે વિસ્તૃત્વરઃ પ્રસારિણિ”

જ્યાં વિકાસનું વર્ણન કરવામાં આવે એ વિકાસ અલંકાર છે.

યથા.

સર સરિતા ગિરિસિન્ધુથી, અટકે નહીં જરાય;

યશ શ્રી અવધ નરેશનો, જગે પ્રસરતો જાય.

વિચિત્ર.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

“ચિત્ર” શબ્દનો અર્થ “અદ્ભુતયુક્ત” છે, ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:—“ચિત્રં અદ્ભુતયુક્તે”.

અદ્ભુતયુક્તમાં ચિત્ર શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. અદ્ભુત એટલે આશ્ચર્ય. અમરકોષમાં લખ્યું છે કે:—વિસ્મયાઽદ્ભૂતમાશ્ચર્યઃ આહીં ચિત્ર શબ્દનો અર્થ છે તેજ “વિ” ઉપસર્ગનો અર્થ છે.

જ્યાં વિચિત્ર વર્ણન કરવામાં આવે એ વિચિત્ર અલંકાર છે.

યથા.

ઉત્તમ નૃપ અવરેખતાં, ભલો વધારી ભાવ;

નિત્ય ચઢવા હુય હાર્યોથી, ઉતરે છે ઉમરાવ.

લોકોમાં રીતિ છે કે પોતાના રાજની દ્રષ્ટિ પડતાં ઉમરાવો આદિ પ્રણામ કરવા માટે વાહનથી ઉતરી જાય છે. એ સર્વદા ચડવા માટે ઉતરે છે, કેમકે જો રાજથી અવિનય કરે તો તેઓના વૈભવ છીનવી લેવામાં આવે છે. તેથી ચડવાની ચાહનાવાળા તો ઉતરે નહીં. ચડવા માટે ઉતરવું એ અદ્ભુતયુક્ત હોવાથી વિચિત્ર અલંકાર છે.

સ્વવિપરીતફલનિષ્પત્તયે પ્રયત્નો વિચિત્રં ॥

પોતાના વિપરીત ફલની સિદ્ધિને માટે જે પ્રયત્ન તે વિચિત્ર અલંકાર છે.

“ ચન્દ્રાલોકકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિચિત્રં તત્પ્રયત્નથ્રેદૃવિપરીતફલેચ્છયા ॥
વિપરીત ફલની ઇચ્છાથી જે પ્રયત્ન તે વિચિત્ર.

“ રસગંગાધરકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઇષ્ટસિદ્ધ્યર્થમિષ્ટૈષિણા ક્રિયમાણમિષ્ટવિપરીતાચરણં ।

વિચિત્રં.

ઇષ્ટને આહવાવાળાથી ઇષ્ટસિદ્ધિને માટે કરેલ ઇષ્ટપ્રતિકુલ આચરણ એ વિચિત્ર.

“ રત્નાકરકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

કાયિકસ્ય વાચિકસ્ય માનસસ્ય પ્રવૃત્તિરૂપસ્ય નિવૃત્તિરૂપસ્ય
વા પ્રયત્નસ્ય વિફલત્વં વિચિત્રમ્.

કાયિક, વાચિક અને માનસપ્રવૃત્તિરૂપ અથવા નિવૃત્તિરૂપ પ્રયત્નની વિફલતા એ વિચિત્ર અલંકાર છે. વિફલતાના ત્રણ પ્રકાર છે. ૧ પ્રયત્નનું જે પ્રસિદ્ધ કાર્ય એથી વિરુદ્ધ કાર્ય, ૨ પ્રયત્નની મહત્તામાં ફલની તુચ્છતા અથવા પ્રયત્નની તુચ્છતામાં ફલની મહત્તા, ૩ અસાધ્યતાથી, અસંભવતાથી અથવા અનુપયોગિતાથી ફલનો અભાવ.

યથા.

“ પ્રિયદર્શનકારણ દ્રગ વીચ્યા;

વિયોગ દશામાં ધ્યાનથી પ્રિયદર્શનને માટે નયનનું મીંચવું છે. આહીં દર્શનને માટે નેત્ર મીંચવું એ વિચિત્ર છે. આ કાયિક પ્રયત્નનું ઉદાહરણ છે.

યથા.

વાતો કહેવા નાથને, ધર્મો ઝેડી ચુપચાપ;

આ પણ એવુંજ વિયોગદશાનું વર્ણન છે. વાર્તાલાપને માટે ચુપચાપ ઝેસવું એ પણ વિચિત્ર છે. આ વાચિક પ્રયત્નનું ઉદાહરણ છે.

યથા.

કર્ણે દેવા કર ચહે, સુણવાને પતિ વાત;

આ માનસનું ઉદાહરણ છે. સાંભળવાને માટે હાથથી કાન ખાંધ કરવા એ પણ વિચિત્ર છે, પ્રથમના બે ઉદાહરણ નેત્ર નિમીલનથી જોવાની નિવૃત્તિ અને મૌન રાખવાથી જોલવાની નિવૃત્તિ-રૂપ છે.

તૃતીય ઉદાહરણ શ્રવણ (કાન) ખાંધ કરવાને પ્રવૃત્તિ થઈ છે, એથી પ્રવૃત્તિરૂપ છે. આહીં નિમીલન આદિતું ફલ અદર્શન આદિ છે. એથી વિરુદ્ધ કાન્તદર્શન આદિને માટે પ્રયત્ન છે.

વિધિ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

નહી જાણેલને ખતાવવાને વિધિ કહે છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:—

અજ્ઞાનજ્ઞાપકો વેદમાગો વિધિરિતિ મીમાંસકાઃ ॥

અજ્ઞાતને જ્ઞાપન કરવાવાળા વેદના ભાગને મીમાંસક લોક વિધિ કહે છે. ધોરીએ મીમાંસા શાસ્ત્રની છાયાથી વિધિ અલંકાર માન્યો છે.

જ્યાં અજ્ઞાતને જ્ઞાપન કરવામાં આવે એ વિધિ અલંકાર,

યથા,

ખર્નો અચલ ધરણી ધારજે, રહી સાવધાન ફણીશ;

એ ઉભયને ચિન્ત ચેતી તું, શિર રાખ ફૂરમ ધીર.

દિગ્દિરદ તણું મદ વિલસતા, ગ્રહી રહો ધર ખર્નો ધીર;

શ્રીરામ સેના આજ કરતી, પ્રયાણ લઈ ખાહુ વીર.

આમાં શ્રીરામની અપાર સેનાનું એક તરફ પ્રયાણ હોવાથી શેષના શીર ઉપર સ્થિત થએલ પૃથ્વીનું એક તરફ નમી જવું, પૃથ્વી આદિને અજ્ઞાત છે. તેને જાહિર કરવું છે.

વિનોક્તિ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” કહે છે:—

જ્યાં કોઈના વિના કોઈને કહેવું એ વિનોક્તિ અલંકાર છે. આ અલંકાર સહોક્તિ અલંકારનો અતિભટભૂત છે.

યથા.

વિશ્વ વખાણુ છે સહુ, ગર્વ વિના ગુણવાન;
આમાં ગુણવાનને ગર્વ વિનાનો કહ્યો એ રૂચિકર હોવાથી
અલંકાર છે.

“ કાવ્યપ્રકાશકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિનોક્તિઃ સા વિનાઽન્યેન યત્રાન્યઃ સન્ન નેતરઃ ॥

વિનોક્તિ અલંકાર એ છે કે જ્યાં અન્યના વિના અન્ય સન્
નહી અર્થાત્ શોભારૂપ નહિ, શોભાથી ઇતર અર્થાત્ અશોભનરૂપ નહી.

“ સર્વસ્વકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિના કિંચિદન્યસ્ય સદસત્ત્વાભાવો વિનોક્તિઃ ॥

કેઇના વિના અન્યની સત્ અર્થાત્ શોભનતા અથવા અશોભન-
તાના અભાવમાં વિનોક્તિ અલંકાર.

યથા.

ઇલ વિણુ દાન જ્ઞાન વિણુ યતિ સહી,

વિણુ અલિનાન નૃપતિ શોભે નહી.

આમાં દાન ઇત્યાદિ વિના ઇલ ઇત્યાદિની અશોભનતા છે.

અલંકારભાષ્યકારનું આ લક્ષણ છે:—

નિત્યસવન્ધાનામસવન્ધવચનં વિનોક્તિઃ ॥

નિત્ય સમ્બંધવાળાનું અસમ્બંધ વચન એ વિનોક્તિ.

યથા.

શશિ મૃણાલ સૈવાલ જલ, રહ્યો ધનસારની રીત;

વિરહ વ્યથિતને થાય છે, એ વિણુ શીત પ્રતીત.

આહીં શીતલતાની સાથે નિત્ય સમ્બંધવાળાનો અસમ્બંધ
કહ્યો છે.

વિરોધ.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” લખે છે:—

‘ વૈરનું ’ નામ વિરોધ છે. “ ચિન્તામણિકોષકાર ” કહે છે, “ વૈરં

વિરોધો વિદ્વેષઃ” આહીં પદાર્થોના સાંસર્ગિક વિરોધમાં વિરોધ શબ્દની રૂઢિ છે.

જ્યાં સંસર્ગમાં વિરોધ હોય એ વિરોધ અલંકાર છે.

યથા.

સિંહુ ગણદ મૂષક અહિ, શિવપુરમાં જે રીત.

રામરાજમાં આજ ત્યમ, કરે પરસ્પર પ્રીત.

વિરુદ્ધાનાં પદાર્થાનાં યત્ર સંસર્ગદર્શનમ્ ।

વિશેષદર્શનાયૈવ સ વિરોધઃ સ્મૃતો યથા ॥

જ્યાં વિરોધી પદાર્થોના સંસર્ગ અર્થાત્ મિલાપ જોવામાં આવે એ વિરોધ અલંકાર.

આવું વર્ણન વર્ણનીયની વિશેષતા અર્થાત્ ઉત્કર્ષ દેખાડવાને માટેજ છે.

યથા.

રાજહંસરવ શરદ વધારે. મોરશોરને સાવ ઘટાડે;

સ્વેત કરે દશ દિશા ગંગનને, રક્ત કરે નારી નર મનને.

જે વૃદ્ધિ કરે છે એ ક્ષય નથી કરતો, જે ક્ષય કરે છે એ વૃદ્ધિ કરતો નથી; જે સ્વેત કરે છે એ રક્ત નથી કરતો; જે રક્ત કરે છે એ સ્વેત નથી કરતો. લોકમાં બહુધા એ વ્યવહાર છે, તેથી સાક્ષાત્ વૈરભાવ તો ચેતન વસ્તુઓમાં થાય છે, અચેતન વસ્તુઓમાં ઉક્ત રીતિથી વૈરનો વ્યવહાર છે, એનું એકત્ર રહેવું એ અલંકાર છે. આવું વર્ણન, વર્ણનીય શરદઋતુના અલૌકિક સામર્થ્યરૂપ ઉત્કર્ષને માટે છે.

અલંકારતિલક આ લક્ષણ આપે છે:—

વિરુદ્ધાનામેકત્ર સંસર્ગો વિરોધઃ ॥

વિરુદ્ધ પદાર્થોનો એક સ્થલમાં સળાંધ એ વિરોધ છે.

“વેદવ્યાસલગવાન” આ પ્રમાણે લખે છે:—

સંગતીકરણં યુક્તયા યદસંગચ્છમાનયોઃ ।

વિરોધપૂર્વકત્વેન તદ્વિરોધ ઇતિસ્મૃતમ્ ॥

અસંગચ્છમાંન અર્થાત્ સાથે નહી મળનારની જે યુક્તિથી સંગતિ કરવામાં આવે એ વિરોધ.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિરોધઃ સોઽવિરોધેઽપિ વિરુદ્ધત્વેન યદ્વચઃ

અવિરોધમાં પણ વિરુદ્ધતાથી કરીને જે વચન તે વિરોધ અલંકાર. પ્રકાશકારે વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે વાસ્તવમાં વિરોધ ન રહેતાં પણ વિરુદ્ધતા જેવું દેખેવું.

યથા.

નવિન નલિનીના કિસલયો, વલય મૃણાલ મુદામ;

તુજ વિરહે દવદહન છે, છવે કેમ કરી વામ.

આમાં વિયોગ દશામાં કમલિની, કિસલય અને મૃણાલ તાપ-કારી થાય છે. એથી વિયોગ દશામાં કમલિની કિસલય અને મૃણાલના તાપની સાથે વિરોધ નથી. આવા તાપ કરવાવાળાને અગ્નિનાં રૂઢિ છે જેની એવું દવદહનરૂપ વિરુદ્ધ વચનથી કહ્યું છે; એથી વિરોધ ભાસે છે.

“ સર્વસ્વકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિરુદ્ધાભાસત્વં વિરોધઃ વિરુદ્ધની આભાસતામાં વિરોધ અલંકાર.

રૂદ્રટ આ પ્રમાણે લખે છે:—

યસ્મિન્દ્રવ્યાદીનાં પરસ્પરં સર્વદા વિરુદ્ધાનામ્ ।

एकत्रावस्थानं समकालं भवति स विरोधः ॥

જ્યાં પરસ્પર સર્વદા વિરોધવાળા દ્રવ્યાદિકોની સમકાલમાં એકત્ર સ્થિતિ હોય એ વિરોધ અલંકાર. સમકાલનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે:—

યથા.

નૃસિંહત્વ ધરતા નિજ તનમાં, એ હરિ વસો અમારા મનમાં.

રૂદ્રટ અન્ય ઉદાહરણ માનીને અન્ય લક્ષણ આ પ્રમાણે આપે છે:—

યત્રાવશ્યં ભાવી યયોઃ સજાતીયયોર્ભવેદેકઃ ।

एकत्र विरोधवतोस्तयोरभावोयमन्यस्तु ॥

જે સ્થલમાં સજાતીય અને વિરુદ્ધ એ બન્નેમાંથી એક અવશ્ય હોય ત્યાં એ બન્નેના અભાવની એકત્ર સ્થિતિ એ દ્વિતીય વિરોધ.

પથા.

છે નલિની ચિરપરિચયવાળી, ને નિજલોગે બચે રસાળી;
નહિ આવે નહિ જાય મરાલે, ગગન નિહાળી સધન ધન માલે.

આહીં નહિ આવવું અને નહિ જવું. બન્ને ક્રિયા હોવાથી સજાતીય છે; અને એ બન્ને ક્રિયા આપસમાં વિરુદ્ધ છે. અને એ બન્નેમાંની એક અવશ્ય હોય છે. તેથી આહીં એ બન્નેના અભાવોનો એકત્ર સંસર્ગ હોવાથી વિરોધ છે.

મહારાજ લોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

विरोधस्तु पदार्थानां परस्परमसंगतिः ।

असंगतिः प्रत्यनीकमधिकं विषमं च सः ॥

વિરોધ તો પદાર્થોની અસંગતિ છે, એથી અસંગતિ, પ્રત્ય-
નીક, અધિક અને વિષમ પણ વિરોધ અલંકારજ છે.

પથા.

હિગ્ અંબર તો ધનુ શીઠ ધરે ?
ધનુ તો શીઠ અંગ વિભૂતિ સદા છે ?
વિભૂતિ તન તો પછી કાં તરૂણી છે ?
તરૂણી તવ કાં સ્મરથી અરિતા છે ?
નિજ નાથ મહેશ્વરનું જગમાં,
સુવિચિત્ર પ્રકાર અરિત્ર મહા છે.
કર્શો એમ વિચાર અનંત વિધિ,
શિવના ગણને તન અસ્થિ રહ્યાં છે.

આહીં હિગંબરતાદિના ઉત્તરોત્તર પ્રથનમાં એની પરસ્પર અસંગતતાથી આ પ્રથિતનામ વિરોધનો ભેદ છે.

વિશેષોક્તિ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

આહી “વિ” ઉપસર્ગ “ગત” અર્થમાં છે. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે; “વિ ગતે” શેષ શબ્દનો અર્થ અવશિષ્ટ (બાકી) છે. “વિશેષોક્તિ” આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ “વિ ગતે ન શેષસ્યોક્તિ:” આ વ્યુત્પત્તિથી ગત અર્થાત્ જે વસ્તુ નથી તેથી કરીને શેષ અર્થાત્ શેષાનું કહેવું. જ્યાં જે નથી ત્યાં તેના કથનથી શેષનો બોધ કરાવવો એ વિશેષોક્તિ અલંકાર છે.

યથા.

પંડિત કહે પુકારીને, ખટક જાણુતી ખાસ;
નથી ભણેલ નકારને, દાની નૃપ ગુરૂ પાસ.

આમાં દાની નૃપને “ન” કાર ન ભણેલ કહેવાથી શેષ સર્વનું જાણવું કહેવામાં આવ્યું છે. કથનીય સમસ્તને વચનથી કહેવાની અપેક્ષાએ જે કોઈ એક વસ્તુ નથી એના નિષેધ માત્રથી એ સર્વનું કહેવું લાઘવતાથી રમ્ય હોઈ અલંકાર છે.

“સૂત્રકાર વામન” આ પ્રમાણે લખે છે:—

एकगुणहानौ गुणसाम्यदाढर्यं विशेषोक्तिः ॥

એક ગુણની હાનિમાં અન્ય ગુણ સામ્યની દ્રઢતામાં વિશેષોક્તિ અલંકાર થાય છે.

યથા.

છે હર ત્રીજા નયન વિષ્ણુ, છે વિધિ વિષ્ણુ મુખ ચાર;
ચાર ભુજા વિષ્ણુ વિષ્ણુ છે, સત્યવાદો સરદાર.

ધણા પ્રાચીનોએ દ્રઢારોપરૂપકનું આ ઉદાહરણ માનેલ છે. પણ આમાં પ્રધાન ચમત્કાર તો વિશેષોક્તિનો હોઈ અમે આ ઉદાહરણ આહી આપેલ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારે તો પરિપૂર્ણ કારણ રહેતાં છતાં કાર્યના ન થવામાં વિશેષોક્તિ અલંકાર માનેલ છે. એ વિષયમાં વિશે

ધોક્તિ શબ્દનો અર્થ ઉક્ત વિશેષોક્તિથી અન્ય છે. એ અમે અન્ત-
ર્ભાવાલંકારમાં સ્પષ્ટ કરીશું.

વિષમ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

“સમ” શબ્દનો અર્થ “સમાન.” ચિન્તામણિકોપકાર કહે છે:—
“સમ: સમાને તુલ્યાર્થે” “વિ” ઉપસર્ગનો આહી “ગત” અર્થ
છે. “વિષમ” અહીં દંત્ય સ કારનો વ્યાકરણ રીતિથી મૂર્ધન્ય પ
કાર થયો છે વિષમ આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ સમ નહીં અર્થાત્
યથાયોગ્યનો અભાવ. વક્ષ્યમાણ રામ અલંકારનો વિપરીતભાવ એ
વિષમ છે.

જ્યાં યથાયોગ્યનો અભાવ કથન કરવામાં આવે એ
વિષમ અલંકાર છે.

અમારા મતથી અયથાયોગ્યતા સંબંધમાં ચાર્તા છે, તેવીજ
ચાર્તા યથાયોગ્યતા અસંબંધમાં છે. યથાયોગ્યનો અભાવ બંને
જગોમાં છે.

યથા.

ક્યાં આ દારૂ હુ:સહ હુ:ખ, ક્યાં આ રૂપ અપાર;
નૃપ ! ધન ચિન્તવતા પથિક, નીરખી તુજ રિપુનાર.

આહી ઉક્ત હુ:ખનો અને રૂપનો સંબંધ અયોગ્ય છે. આમાં
નાયકા ધર્મીમાં બે ધર્મીનો અયોગ્ય સંબંધ છે.

“કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

ક્વચિદતિવૈધર્મ્યાન્નિ શ્લેષોઘટનામિયાત્ ।

કર્તુઃ ક્રિયાફલાવાસિનૈવૈવાનર્થશ્ચ યદ્ભવેત્ ॥

ગુણક્રિયાભ્યાં કાર્યસ્ય કારણસ્ય ગુણક્રિયે ।

ક્રમેણ ચ વિરુદ્ધે યત્ સ એવ વિષમો મતઃ ॥

૧ ક્યાંઈ અતિ વૈધર્મ્યથી શ્લેષ અર્થાત્ સંબંધની ઘટના ન
હોય એ પ્રથમ વિષમ કહેવાય છે.

૨ કર્તાને ક્રિયાના ફલની અપ્રાપ્તિ નથી. પરંતુ અનર્થ અર્થાત્ અનિષ્ટની પણ પ્રાપ્તિ થાય એ દ્વિતીય વિષમ કહેવાય છે.

૩ કાર્યની ગુણક્રિયાઓ સાથે કારણની ગુણક્રિયાઓનો વિરોધ એ તૃતીય વિષમ.

પ્રથમ લક્ષણાનુસાર પૂર્વોક્ત ઉદાહરણ છે. દ્વિતીય લક્ષણાનુસાર આ ઉદાહરણ છે:—

યથા.

હરૌં સિંહણુસુતથી ગયું, શશક શશિની પાસ;

અન્ય સિંહસુત કરૌં ગયો, ગ્રહૌં આશ્રયસહ ગ્રાસ.

આહૌં સિંહણુસુતથી હરતું શશક શશિને શરણુ ગયું, તેથી શશકને શરણુ મળવાની અપ્રાપ્તિ માત્ર નથી થઈ, કિન્તુ એમાં સિંહણુસુતથી અર્થાત્ રાહુથી ગળાયો. આ અનર્થની પણ પ્રાપ્તિ થઈ.

“રતનાકરકાર” આના બે પ્રકાર માનીને આ લક્ષણુ આપે છે:—

અર્થાનર્થપદે તદન્યસ્યોત્પત્તિર્વિષમમ્ ।

અર્થ અને અનર્થના સ્થાનમાં એથી અન્યની ઉત્પત્તિ અર્થાત્ અર્થથી અનર્થ અને અનર્થથી અર્થની ઉત્પત્તિ એ વિષમ અલંકાર.

યથા.

કાર્યો કરંડ મૂષકે, ઉરમાં ધરૌંને લક્ષતાણી આશ;

અંદર રહેલ આહિએ, ગ્રહી તેહનો તુર્ત કર્યો ગ્રાસ.

આહૌં મૂષકના અર્થના ચતનમાં અનર્થની ઉત્પત્તિ થઈ છે.

યથા.

મટયું રાહુશિર છેદતાં, ઉદરભરણુદુઃખ સર્વ;

આહૌં રાહુના શિરછેદનરૂપ અનર્થમાં પ્રવૃત્ત વિશ્વના ચક્રથી

રાહુના ઉદરભરણુ દુઃખાનિવૃત્તિરૂપ અર્થની ઉત્પત્તિ થઈ છે.

તૃતીય લક્ષણુનું આ ઉદાહરણ છે:—

યથા.

ખડ્ગ શ્યામ શ્રી રાસનું પ્રકટ કરે યથા સ્વેત;

આહૌં કારણ અને કાર્યના ગુણોનો વિરોધ છે, કેમકે અસિત

ખડ્ગ કારણત્વં કાર્ય યશ છે, તેથી યશ પલ્લુ અસિત હોવો જોઈએ
પલ્લુ એ રીતે છે.

વિષાદ.

“જશવંતજ્જશોભૂષણકાર” લખે છે:—

આહી “વિ” ઉપસર્ગ વિશેષ અર્થમાં છે. વિશેષ શબ્દનો
અર્થ આહી “અતિશય” છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—
વિ વિશેષે, અતિશયે. પદલ્લ ધાતુથી “સાદ” શબ્દ બનેલ છે.
“પદલ્લ વિશરણગત્યવસાદનેષુ” પદલ્લ ધાતુ વિખેરવું, ગતિ
અને અવસાદન અર્થમાં છે. “અવસાદન” શબ્દનો અર્થ વિષાદ
છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—“અવસાદઃ વિષાદે”
વિષાદ નામ દુઃખનું પ્રસિદ્ધ છે. આહી “સાદ” શબ્દનો અર્થ
દુઃખ છે. વ્યાકરણ રીતિથી સાદ શબ્દના દંત્ય સરકારનો મૂર્દાન્ય-
પકાર બનેલ છે.

પ્રહર્ષણ અલંકારમાં લોકોત્તરતાને માટે હર્ષ શબ્દની સાથે
“મ” ઉપસર્ગ જોડવામાં આવેલ છે, અને પ્રહર્ષણના પ્રતિદંદી
ભાવમાં આ વિષાદ અલંકાર છે. એમજ લોકોત્તરતાને માટે આહી
“સાદ” શબ્દની સાથે “વિ” ઉપસર્ગ જોડવામાં આવ્યો છે.

ઘોરીએ કેવળ હર્ષને અલંકાર નથી કહ્યો, પણ પ્રહર્ષણને
કહેલ છે, એથી આ અવયવર્થ ઘોરીનો વિવક્ષિત હોય એમ સિદ્ધ
થાય છે.

આહી વિષાદ આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ દુઃખ માને તો અસ-
મંજસ થશે, કેમકે સાધારણ હર્ષ અલંકાર થતો નથી. પ્રકૃષ્ટ હર્ષ
અલંકાર થાય છે, આવું માનવામાં આવ્યું ત્યાં એના પ્રતિદંદી
ભાવમાં દુઃખ માત્રને અલંકારતા કેવી રીતે થશે ?

વાંચિતથી અધિકતાથેની સિદ્ધિ ઇત્યાદિમાં પ્રહર્ષણ અલંકાર
થાય છે. એમજ વાંચિતથી વિરુદ્ધાર્થની પ્રાપ્તિ ઇત્યાદિમાં વિષાદ
અલંકાર થાય છે. એમ નહીં કહેશે કે દુઃખ શોભાકર બનીને અલં-
કાર કેમ થાય ? કેમકે જેને વિષાદ થાય છે એને તો એ શોભાકર

આનંદદાયક નથી, પણ એનું વર્ણન કાવ્યને શોભાકર બનીને શ્રોતા-
ઓને આનંદદાયક થાય છે. જેમકે ગિલત્સાદિ રસસ્થળમાં બુદ્ધિસા-
દિનું વર્ણન શ્રોતાઓને આનંદદાયક થાય છે.

ત્યાં વાંચિતથી વિરુદ્ધાર્થની પ્રાપ્તિનું વર્ણન કરવામાં આવે
એ વિપાદ અલંકાર છે.

યથા.

એક કંઠ કર એક પ્રસારી, મધપાત્ર પૌવરાવે ખ્યારી;
વલયાવલિના રવ રસદાતા; શ્રુતિને સંગીતતુલ્ય સુહાતા;
ધૃત્તિ કેલિકલાપની કરતા, ત્યાં પહોંચ્યા અરિ અસિ કર ધરતા;
પડી વૈરાગ્યો ધયા વિદાયે, જેમ પકડી યમદૂતો બાયે.

“ ચન્દ્રાલોકકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

इष्यमाणविरुद्धार्थसंप्राप्तिस्तु विपादनम् ॥

ઈષ્યેલથી વિરુદ્ધ અર્થની પ્રાપ્તિ એ વિપાદ અલંકાર છે.

“ રસગંગાધરકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ अभीष्टार्थविरुद्धलाभो विपादनम् ”

વાંચિતાર્થથી વિરુદ્ધનો લાભ એ વિપાદ અલંકાર છે.

યથા.

આવી ઋતુ પાવસ આકાશ આઠે દિશામાંહિ,

શોભે છે સ્વરૂપ જળ ધરણીની ભીડનું;

શીળો ધીરો તેમજ કદંબોની સુગંધયુક્ત,

સરસ વધારે રસ સ્પર્શનું સમીરનું

ગેહથી નિકળી વૃષભાણુતતુલ્ય એ બેયું,

એ સમે સહેટનું નિદ્રુજ પડયું તીરનું;

નાગરીનાં તથનોમાં નીરનો પ્રવાહ વધ્યો,

નીરખી વધેલું જોર જમુનાના નીરનું.

આ સમય સધિકાને સકેત સંબંધી કોઇ વાંચના ન હતી.

વધોઋતુ વિલોકવાને માટે ભવનથી નિકળી છે, અકસ્માત્ સંકેતના
નિદ્રુજને પડતો જોવાથી વિપાદની ઉત્પત્તિ છે. વાંચિતથી વિરુદ્ધના

લાભમાં હુઃખનો અતિશય હોય એવો જ અકસ્માત આવવામાં હુઃખનો અતિશય અનુભવસિદ્ધ છે.

વ્યતિરેક.

જશવંતજ્ઞશોભૂષણકાર લખે છે કે:—

આહી “ વિ ” ઉપસર્ગનો અર્થ વિશેષ છે; અને “ વિશેષ ” શબ્દનો અર્થ ઇતરથી ટળાવવાવાળો અસાધારણ ધર્મ છે. “ ચિન્તા-મણિકોષકાર ” કહે છે: વિ વિશેષે વિશેષ; इतर व्यावर्तके असा धारणधर्मे.” અતિરેક શબ્દનો અર્થ પૃથક્ લાવ છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે. “ અતિરેક: પૃથક્ભાવે ” વ્યતિરેક: શબ્દ સમુદાયનો અર્થ ઇતરથી ટળાવવાવાળો અસાધારણ ધર્મથી કરીને પૃથક્લાવ. આ કથનના સ્વારસ્યથી એ અર્થસિદ્ધ થાય છે કે સમાન વસ્તુઓનો કોઈ વિશેષથી પૃથક્લાવ.

જ્યાં કોઈ વિશેષથી અતિરેક કથન કરવામાં આવે એ વ્યતિરેક અલંકાર છે.

વ્યતિરેકના ચાર લેહ થાય છે. ઉપમેયની અધિકતાને ઉપમેયાધિક્ય કહે છે. ઉપમાનની ન્યૂનતાને ઉપમાન ન્યૂનત્વ કહે છે ઉપમેયની અધિકતા અને ઉપમાનની ન્યૂનતા બંને હોય તેને ઉભયોક્તિ કહે છે. તેમજ એ બંને વિનાના વ્યતિરેકને અનુભયોક્તિ કહે છે.

યથા.

સુખવિલસન શોભાસદન, પ્રભુતા વિભવ વિશાલ;

સમ સુરપતિ શ્રી રામ છે, આ દાની સહુ કાલ.

આહી કેવલ ઉપમેય શ્રી રામની અધિકતા કહી છે. એથી ઉપમેયાધિક્ય વ્યતિરેક.

યથા.

છે શશિવદન સમાન સખો, પણ શશિ ધરે કલંક;

આંહી કેવલ શશિ ઉપમાનની ન્યૂનતા કહી છે, એથી ઉપમાન ન્યૂનત્વ વ્યતિરેક છે.

યથા.

વિભવં અપાર ઉદાર અતિ, પ્રતાપ ઇન્દ્ર પ્રમાણુ;

સેવિત આ નૃપ સહસ્રત્રી, એ ત્રિદશાધિપ બાણુ.

ત્રિદશ શબ્દમાં સ્ત્રોષ છે. દેવતા અને ત્રયોદશ. આહીં “સહસ્રભૂપોથી સેવિત” મહારાણા પ્રતાપસિંહજી ઉપમેયની અધિકતા અને “ત્રિદશાધિપ” એ ઇન્દ્ર ઉપમાનની ન્યૂનતા બન્ને કથન કરવામાં આવી છે તેથી ઉભયોક્તિ વ્યતિરેક છે.

ત્રિદશ નામ દેવતાનું છે. અમરકોષમાં કહ્યું છે કે:—

“અમરા નિર્જરા દેવાસ્ત્રિદશા વિબુધાઃ સુરા.”

આચાર્યદંડીનું આ લક્ષણ છે:—

શબ્દોપાત્તે પ્રતીતેર્વા, સાદૃશ્યે વસ્તુનોર્દ્વયોઃ

તત્ર યદ્વેદકથનં વ્યતિરેકઃ સ કથ્યતે ॥

એ વસ્તુનું સાદૃશ્ય વાચ્ય અથવા પ્રતીયમાન રહે ત્યાં જે લે-
દનું કથન એને વ્યતિરેક કહે છે.

મહારાજા ભોજ આ લક્ષણ આપે છે:—

શબ્દોપાત્તે પ્રતીતેર્વા સાદૃશ્યે વસ્તુનોર્દ્વયોઃ ।

ભેદાભિધાનં ભેદશ્ચ વ્યતિરેકશ્ચ કથ્યતે ॥

એ વસ્તુનું સાદૃશ્ય વાચ્ય અથવા પ્રતીયમાન રહેતાં એના લે-
દનું જે કથન એ ભેદ અલંકાર. આને વ્યતિરેક પણ કહે છે. અને
મહારાજાએ આના સજ્જતિય અને વિજ્જતિય એવા ભેદ બતાવ્યા છે.

યથા.

અનિવારિત રવિરશ્મિથી, રત્નદીપે નહીં ન્યાડું,

દૃષ્ટિરોધ નરનો કરે, જોળન જનિત અંધારું.

સ્વતઃ સિદ્ધ અંધકાર અને ચૌવનજનિત અજ્ઞાનરૂપ અંધકાર
બન્ને સજ્જતિય છે.

યથા.

મહિષતિ કરથી લેહ્યુત, કલ્પવૃક્ષની ડાળ;
એ કર નહિ દૂષિત કરે, એ ભૂષિત નિરધાર.
કાવ્યપ્રકાશકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

ઉપમાનાદ્યદન્યસ્ય વ્યક્તિરેકઃ સ એવ સઃ ।
જે ઉપમાનથી અન્ય અર્થાત્ ઉપમેયનો વ્યતિરેક અર્થાત્
અતિશય એ વ્યતિરેક અલંકાર છે.

સૂત્રકાર વામન આ લક્ષણ આપે છે:—

ઉપમેયસ્ય ગુણાતિરેકત્વે વ્યતિરેકઃ ॥
ઉપમેયના ગુણનું અતિરેકત્વ અર્થાત્ અતિશયતામાં વ્યતિરેક
અલંકાર છે.

યથા.

ઘટતાં ઘટતાં શશિ સખી, વધતો વારંવાર;
કહે કોણુ જે ક્ષય થયો, યૌવન નવું નિહાળ.
સર્વસ્વકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

ભેદપ્રાધાન્યે ઉપમાનાદુપમેયાધિક્યે વિપર્યયે વા વ્યતિરેકઃ
લેહની પ્રધાનતામાં ઉપમાનથી ઉપમેયની અધિકતામાં અથવા
વિપર્યયમાં અર્થાત્ ઉપમાનથી ઉપમેયની ન્યૂનતામાં વ્યતિરેક
અલંકાર છે.

વ્યાઘાત.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

“વ્યાઘાત” આહીં ધાત શબ્દ સાથે “વિ” અને
આહ્ ઉપસર્ગ લાગેલ છે. આઘાત શબ્દનો અર્થ આસ્ફાલન
પ્રસિદ્ધ છે. આસ્ફાલનનો અપભ્રંશ લોકભાષામાં ‘અફાળવું’
છે. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે કે “આસ્ફાલનં તાઢને, તાઢનં
આઘાતે” સામાન્યતાથી અફાળવું તો એ છે કે જેમ હાથીઓ
લડતાં આમસામા કુંભસ્થલ અફાળાવે છે, પરંતુ એવા સ્થાનમાં

અલંકારતા યોગ્ય અમત્કાર નથી પ્રકટ થતો. ઉક્ત અમત્કાર તો એકબીજાએ ટક્કર લગાવવારૂપ અજ્ઞાવવાના વિશેષમાં થાય છે. જેને લોકમાં ધકકો કહે છે. એથી ધોરીએ આઘાત શબ્દની સાથે વિશેષ વાચક “ વિ ” ઉપસર્ગ લગાવેલ છે. વ્યાધાત શબ્દસમુદાયનો અર્થ આઘાત વિશેષ અર્થાત્ ધકકો. ધક્કા શબ્દના અર્થમાં આઘટ્ટન શબ્દનો પ્રયોગ માધકાવ્યના પ્રથમ સર્ગમાં દશમાં શ્લોકમાં કરેલ છે.

“ રણાદ્ગિરાઘટ્ટનયા નભસ્વતઃ ॥ ”

પવનના ધક્કાથી નારદની વીણામાં સ્વર શબ્દાયમાન થઇ રહે છે.

આઘાત શબ્દનો પર્યાય આઘટ્ટન પણ છે. ચિન્તામણિકોષકાર ” કહે છે. “ આઘાતઃ આઘટ્ટનાયામ્ ” આહીં એવો પણ સંભવ છે કે જે આઘાત શબ્દનો અર્થ છે તેજ “ વિ ” ઉપસર્ગનો પણ અર્થ છે.

જ્યાં આઘાત થાય એ વ્યાધાત અલંકાર છે.

અથા.

“ હે રાજ ! તારા હાથીઓ ધક્કા મારી કિલ્લાઓને પાડી નાંખે છે. ”

આમાં વ્યાધાત અલંકાર નથી પણ લોકવ્યાધાત છે. ધોરીએ નીચે પ્રમાણે ઉદાહરણો આપ્યાં છે.

અથા.

પ્રિયા ભીરૂ કહીં જાઓ ક્યાં ? તણ અમોને નાથ;

જોલે વૈરિની નૃપતિ ! વનિતાઓ આ વાત.

આહીં વનગમન કરતી વખતે નૃપતિના શત્રુઓ કહે છે. તમે પ્રિયા છો, ભીરૂ છો, એથી તમને વનમાં લઇ જવું યોગ્ય નથી. આમ પોતાની સ્ત્રીઓને વનમાં લઇ ન જવાનું નિમિત્ત બતાવ્યું. તે એજ નિમિત્તને શત્રુસ્ત્રીઓએ સાથે લઇ જવાનું નિમિત્ત ઠરાવી પતિના સિદ્ધાન્તને ખક્કો માર્યો છે.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ” આ લક્ષણ આપે છે.

યચ્ચથાસાધિતં કેનાપ્યપરેણ તદન્યથા ।

તથૈવ યદ્વિધીયેત સ વ્યાઘાત ઇતિ સ્મૃતઃ

કોઘથી કરીને જે વસ્તુ યથા અર્થાત્ જે ઉપાયથી સિદ્ધ કરવામાં આવી હોય એ વસ્તુ અન્યથી તથૈવ અર્થાત્ એ ઉપાયથી જ અન્યથા કરવામાં આવે એ વ્યાઘાત અલંકાર કહેવાય છે.

“ સર્વસ્વકાર ” આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

સૌકર્યેણ કાર્યવિરુદ્ધક્રિયા ચ વ્યાઘાતઃ

સૌકર્યથી અર્થાત્ સુગમતાથી કાર્યવિરુદ્ધની ક્રિયા એ વ્યાઘાત અલંકાર છે.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકારાનુસાર એજ સાહિત્યકાર અન્ય ઉદાહરણનું ” આ લક્ષણ આપે છે:—

યથાસાધિતસ્ય તથૈવાન્યેનાન્યથાકરણં વ્યાઘાતઃ

જે પ્રકારથી સિદ્ધ કરવામાં આવેલ હોય એના એજ પ્રકારથી અન્ય વડે અન્યથા કરવું એ વ્યાઘાત.

રત્નાકરકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

ઉત્પત્તિવિનાશયોરેકોપાયત્વે વ્યાઘાતઃ

ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એ બન્નેની ઉપાયતામાં વ્યાઘાત અલંકાર છે.

યથા.

જે સુમને જગ થાય પ્રસન્નતર,

તે સુમને જગ હણે કુસુમશર.

આહીં નામાર્થની સંગતિ આ રીતિથી છે કે શરેથી મનેજ જગતનું હનન કરીને સુમનેની જગત સુખદાયકતાને ધક્કો લગાડી દીધો. “અન્દ્રાલોકકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

સ્પાદૂવ્યાઘાતોઽન્યથાકારિ તથાકારિક્રિયેતચેત્ ॥

જે અન્યથા કાર્ય કરવાવાળા એવું કાર્ય કરવાવાળા કરવામાં આવે એ વ્યાઘાત.

“અન્દ્રાલોકકાર” અન્ય લક્ષણ આ પ્રમાણે આપે છે:—

સૌકર્યેણ નિવદ્ધાપિ ક્રિયા કાર્યવિરોધિની ॥

સૌકર્યથી નિબંધન કરેલ કાર્યવિરોધિની ક્રિયા પણ વ્યાઘાત અલંકાર થશે.

“રૂઢટ” આ લક્ષણ આપે છે.

અન્યૈરપ્રતિહતમપિ કારણમુત્પાદનં ન કાર્યસ્ય ।

યસ્મિન્નભિધીયેત વ્યાઘાતઃ સ ઇતિ વિજ્ઞેયઃ ॥

અન્યથી નહીં હણુએલ અથાત્ નહીં બગડેલ કારણ પણ કાર્યનું ઉત્પાદન ન કરે એવું જે કાવ્યમાં કહેવામાં આવે એને વ્યાઘાત બહુવેળા જોઈએ.

શૃંગલા.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

શૃંગલા ને લોકમાં સાંકળ કહે છે. લોકશૃંગલામાં પરંપરાથી એક કઠી બીજી કઠી સાથે જોડવામાં આવે છે એ ન્યાયે કોઈ સંબંધથી પદાર્થોના પરંપરાથી જોડવામાં ધોરીએ શૃંગલા અલંકારનો અંગીકાર કર્યો છે.

જ્યાં પદાર્થોની શૃંગલા બને એ શૃંગલા અલંકાર છે.

યથા.

દ્રગ શ્રુતિપર શ્રુતિ બાહુપર, બાહુ જંઘપર જાણ;

આમાં અવયવોની સ્થિતિનું ઉત્તરોત્તર શૃંગલા ન્યાયથી નિબંધન હોવાથી શૃંગલા અલંકાર છે.

“કાવ્યપ્રકાશકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

સ્થાપ્યનેડપોહ્યતે વાપિ યથાપૂર્વ પરંપરમ્ ।

વિશેષણતયા યત્ર વસ્તુ સૈકાવલી દ્વિધા ॥

જ્યાં યથાક્રમથી પૂર્વ પૂર્વ પ્રતિ પરસ્પર વસ્તુનું વિશેષણતાથી સ્થાપન કરવામાં આવે અથવા નિષેધ કરવામાં આવે એ એકાવલી બે પ્રકારની છે.

યથા.

અહિવન વસોં ભુલાવે લેકી, અહિને મધુરવાણીથી કેકી.

કેકી મૃગત્વચ્ચારોં શબ્દજન, વંચે જગત સરવ સાધુ ધર્મો.

જગતમાં સાધુ ધર્મને એક બીજાને ઠગે છે. આમ કહેવાથી આહી સ્થાપન અર્થાત્ વિધાન છે.

“ રત્નાકરકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

ઉત્તરોત્તરસ્ય પૂર્વપૂર્વાનુવન્ધિત્વં વિપર્યયો વા શૃંખલા.

ઉત્તરોત્તરની પૂર્વ પૂર્વપ્રતિ અનુબંધિતા અર્થાત્ આકાંક્ષા અથવા વિપર્યય અર્થાત્ પૂર્વ પૂર્વની ઉત્તર ઉત્તરપ્રતિ અનુબંધિતા અર્થાત્ આકાંક્ષા એ શૃંખલા.

યથા

શુચિ સ્વાદ મદમાં મદ પ્રિયામુખ, પ્રિયામુખ પતિઉર;

પતિઉર સાગરરાગમાં વસ્યું, ત્યાગોં વિદાંબ જરૂર.

પતિનું મન રાગસાગરમાં કેમ વસ્યું? પતિના મનમાં સ્ત્રીનું મુખ વસ્યું તેથી. સ્ત્રીનું મુખ પતિના મનમાં કેમ વસ્યું? સ્ત્રીના મુખમાં મદ વસ્યો તેથી. મદ સ્ત્રીના મનમાં કેમ વસ્યો? મદમાં શુચિ સ્વાદ વસ્યો તેથી. આ રીતે આહી ઉત્તરોત્તરની પૂર્વ પૂર્વ પ્રતિ આકાંક્ષા છે.

શ્લેષ.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” લખે છે:—

“શ્લિષ્” ધાતુનો શ્લેષ શબ્દ બનેલ છે. “શ્લિષ” ધાતુ આલિંગન અર્થમાં છે. “શ્લિષ આલિંગને” આ શ્લેષ બે પ્રકારનો છે. ૧ શબ્દનો શ્લેષ. ૨ અર્થનો શ્લેષ.

લાક્ષા કાઠ ન્યાયથી બે શબ્દોની મિલાવટ થાય ત્યાં શબ્દશ્લેષ અને એક વૃન્તગત કૃણદ્રવ્યન્યાયથી એક શબ્દગત બે અર્થોની મિલાવટ હોય ત્યાં અર્થશ્લેષ છે.

યથા,

હરતો રમ્યાલોજશ્રી, કુવલયને શ્રી આપો.

“રમ્યાલોજશ્રી” આહીં જે અર્થની વિવક્ષા છે એક તો કમળોની સુન્દરશોભા. આ અર્થને માટે તો “રમ્યાલોજશ્રી” એવો અલંગ શબ્દ સમજવામાં આવે છે. કેમકે “રમ્ય”, “અલોજ”, આ બન્ને શબ્દની સન્ધિ થઇને “રમ્યાલોજશ્રી” એવો એક શબ્દ બન્યો છે; અને બીજો અર્થ રમ્ય લોજરાજની શોભા. આ અર્થને માટે “રમ્યાં લોજશ્રી” એવા બે શબ્દ સમજાય છે. ત્યારે આહીં દ્વિતીયાં વિલક્ષિત મધ્યમાં આવવાથી “રમ્યાં લોજશ્રી” એવો લંગ સમજાય છે. આ રીતિથી આહીં સલંગ શબ્દ અને અલંગ શબ્દ બન્નેની લાખથી જોડેલ કાષ્ઠના પાટીયાંની પેઠે મિલાવટની પ્રતીતિ છે. આહીં બે શબ્દ સમજીને બે અર્થ કરવામાં આવ્યા છે. એથી અર્થોનો શ્લેષ નથી. પણ શબ્દોનો શ્લેષ છે. અને કુવલય આહીં પણ બે અર્થોની વિવક્ષા છે. ૧ રાત્રિ વિકાસી કમળ. એતો “કુવલય” શબ્દની સસુદાયશક્તિથી બોધ કરાવેલ અર્થ છે. ૨ કુવલય—ભૂમંડલ:

આહીં “કુ” અવયવનો અર્થ “ભૂમિ.” છે અને “વલય” આ અવયવનો અર્થ “મંડલ” છે. આ “કુવલય” ની અવયવ શક્તિથી બોધ કરાવેલ અર્થ છે. આહીં “કુવલય” બન્ને અર્થોમાં છે. છતાં એકજ સમજાય છે. એથી આહીં એક વૃન્તગત ક્ષણદય ન્યાયથી એક શબ્દમાં બે અર્થ છે.

યથા.

ઉદયારૂઢ સુકાન્તિયુત, મંડલ રક્ત મહાન,

મૃદુકરથી જનમન હરે, રાજ એ બુધવાન,

આહીં ઉદયારૂઢ આદિ શબ્દોમાં લંગના વિના ઉદય થયો આદિ અથવા વૃદ્ધિ આદિ બે અર્થ એકવૃન્તમાં લાગેલ બે ફલ ન્યાયે હોવાથી અર્થશ્લેષ છે. આહીં એક વૃન્તગત ફલ દયન્યાય એ છે કે એક શબ્દમાં રહેલ બે અર્થોનું એક સમયમાં દેખાવું થાય છે. રાજના

પક્ષમાં—ઉદયારૂઢ એટલે વૃદ્ધિને પામેલ, કાન્તિયુત-તેજવાળો, રક્ત-મંડલ-અનુરાગયુક્ત દેશવાળો, મૃદુ કરથી—અલ્પકરથી મનુષ્યનાં મનને રંજન કરે એવો રાજા-નૃપતિ. અને ચન્દ્રપક્ષમાં—ઉદયારૂઢ-ઉદયાગ્રલ પર્વત ઉપર આરૂઢ થએલ, કાન્તિયુત-પ્રકાશયુક્ત, રક્ત-મંડલ-લાલ ગિમ્મવાળો, મૃદુકરથી જન મન હરે-કોમલ કિરણોથી મનુષ્યના મનને રંજન કરે એવો રાજા-પ્રુધવાન્ (હાલો) છે. અને ચન્દ્ર પ્રુધવાન્-પ્રુધ નામના પુત્રવાળો છે.

અલંકાર રત્નાકરકારનો એ સિદ્ધાન્ત છે કે શ્લેષની પાંચ ભૂમિકાઓ છે. કયાંઈ તો અલંકારાંતરનો અભાવ હોવાથી શ્લેષનેજ અવકાશતા છે.

યથા.

સર્વદો માધવઃ પાયાત્ ॥

આના એ અર્થ છે ૧ સર્વદઃ અર્થાત્ સંપૂર્ણ પદાર્થ દેવાવાળા માધવ-કૃષ્ણ રક્ષા કરે. અન્ય અર્થ સર્વદા+ઉમાધવ-પાર્વતીપતિ રક્ષા કરે. આહીં કોઈ અલંકાર ન હોવાથી શ્લેષનેજ અલંકારતાનો અવકાશ છે.

કયાંઈ શ્લેષ અલંકારાન્તર લાન કરાવવાનો હેતુ પણ થાય છે.

યથા.

સકલ કલા શશિ ગિમ્મ ઇવ, રાજે છે શ્રી રામ;
આહીં શ્લેષ ઉપમાના લાન કરાવવા માત્રનો હેતુ છે, એથી આહીં પણ શ્લેષ અલંકારજ છે. ઉપમા તો વિદ્યુતવત્ હોઈ અ-સ્થિર હોવાથી આભાસરૂપ છે.

કયાંઈ શ્લેષ અલંકારાન્તરતું અંગ થાય છે.

યથા.

શુચિ શશિ કલા સહોદરા, સ્થિત સરિતા તટવાસ;
હરિઉર વનમાલાભરણ, માંહિ રમા ઇવ ખાસ.
લક્ષ્મી ચન્દ્રકલાની સાક્ષાત્ સહોદરા છે, એ તો ચન્દ્રકલા સહોદરા શબ્દનો વાચ્યાર્થ છે. નાયકા ચન્દ્રકલાના સદૃશ છે. એ ચન્દ્ર-

કલા સહોદરા શબ્દનો લક્ષ્યાર્થ છે. એ બંને અર્થોની અલેદ બુદ્ધિએ કરીને ચન્દ્રકલા સહોદરતા સાધર્મ્યથી ઉપમા સિદ્ધ થાય છે. અને વનમાલાભરણુ આ શબ્દ સમુદાયના એ અર્થ છે. વિષ્ણુ ઉરપક્ષ-તુલશીદલમાલા અને સરિતાતટપક્ષમાં વૃક્ષમાલા. તેથી પૂર્વાર્ધગત ઉક્ત સાધર્મ્યથી નાયકાની લક્ષ્મીની સાથે ઉપમા સિદ્ધ થયા પછી આ ઉત્તરાર્ધમાં કહેલ શ્લેષ એ ઉપમાનો પોષક હોવાથી અંગભૂત છે.

કયાંઇ શ્લેષ પોતેજ આલાસરૂપ થાય છે.

યથા.

આયતલોચન છે તદપિ, સૂક્ષ્મદ્રષ્ટિ શ્રીરામ.

આમાં સૂક્ષ્મદ્રષ્ટિનો એક એ અર્થ છે કે બારીક વાતમાં તજ્જર પહોંચવી, અને અન્ય અર્થ એ છે કે “નહાનાં નેત્ર” એ આહીં લઘુનેત્રની વિવક્ષા ન હોવાથી શ્લેષનો આલાસ માત્ર છે.

કયાંઇ શ્લેષ અન્ય અલંકારનો અનુપ્રાણક થાય છે.

યથા.

ભદ્રાત્મા ગંભીરગતિ, ઉત્તતવંશ વિશાલ;

પણુ વારણદાનામ્બુજે, આર્દ્ર સુકર સહુકાલ.

આ પદ્યમાં રાજ અને ગજ ભિન્ન ભિન્ન કહેવામાં આવ્યા નથી. તેમ શ્લેષથી કહેવામાં આવ્યા નથી, પ્રકરણવશથી અર્થ સિદ્ધ છે. રાજ પક્ષમાં ભદ્રાત્મા-કલ્યાણ સ્વરૂપ, ગંભીરગતિ-ગંભીરગતિવાળો, ઉત્તતવંશ વિશાલ-મોટા કુલવાળો અને વારણ-શત્રુઓને નિવારણ કરવાવાળો દાનામ્બુજથી આર્દ્ર સુકર સહુકાલ-દાન સંગ્રહી જલ મૂકીને સદા જેના હાથ લેગા થએલા છે તે. ગજપક્ષમાં:—ભદ્રાત્મા-ભતિવિશેષ, ગંભીરગતિ-મંદગતિ, ઉત્તતવંશ વિશાલ-મોટા વાંસ જેવડા ઉંચા; વારણ-હાથીઓમાં શ્રેષ્ઠ; દાનામ્બુજે-મદજલથી; આર્દ્ર-સુકર સહુકાલ-સદા શુદ્ધ રૂપી આદંડ લેગા થએલા છે જેના એવા હાથીઓ.

ચન્દ્રાલોકના મત પ્રમાણે આહીં અન્યાર્થ ગજવૃત્તાંત પ્રતીતિ પર્યન્ત અભિધાન નિમિત્ત છે, એથી શ્લેષજ છે. અપ્રકૃત અર્થ

પ્રકૃત અર્થનો અનુપકારી હોય ત્યારે વ્યર્થ ળનીને દૂષણ થાય છે. એથી આહીં પ્રકૃતની સાથે અપ્રકૃતની ઉપમા વિવક્ષિત છે. એ ઉપમા વ્યંજના વડે પ્રતીત થવાથી ધ્વનિ છે. તે પણ અહીં પ્રકરણ સામ-અર્થથી પ્રકૃત અર્થનો તુરત યોગ થાય છે. અને અન્યાર્થનો યોગ પછી થાય છે તથાપિ એ અભિધાવૃત્તિથીજ થાય છે. એથી એ ગૂઢ સ્તોષ છે.

સંકોચ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

સંકોચ એટલે ળીકાઈ જવું. વિકાસ અલંકારના વિપરીત ભાવમાં આ સંકોચ અલંકાર છે.

જ્યાં સંકોચનું વર્ણન કરવામાં આવે એ સંકોચ અલંકાર છે.

યથા.

તેજતરણિ નરરાજ તુજ, વિશ્વે વધતો જાય;
કુવલયસભ અરિકુવલયો, શનૈ શનૈ સકુચાય.

યથા.

વધતાં વર સંપત્તિસલિલ, મન સરોજ વધિ જાય;
ઘટતાં ઘટતાં જાય ઘટિ, ફરો એહ કુમળાય.

આહીં દરેક ઉદાહરણના પૂર્વાર્ધમાં વિકાસ અને ઉત્તરાર્ધમાં સંકોચ છે. કુવલયાનંદકાર અને સંકોચ પર્યાયનામનો પર્યાય અલંકારનો પ્રકાર માનીને આ ઉદાહરણ આપે છે.

યથા.

છોડીં ધરા તરૂનીં છાંયં મહીં સમાણી,
ત્યાંથી વસીં સરિત્ કૂપનું શોધીં પાણી;
થાતાં દિવાકર પ્રચંડ દ્વિતીય યામ,
સંકોચ પામીં તવ શીતલતા તમામ.

કુવલયાનંદકાર કહે છે કે આહીં શીતલતાના ઉત્તરોત્તર આધારમાં સંકોચ હોવાથી સંકોચપર્યાય છે.

વિકાસપર્યાયનું કુવલયાનંદકારે આ ઉદાહરણ આપ્યું છે.

યથા.

‘ઝોષ્ઠિઞ્મમાં પ્રથમ જે, રમણી જણાતો રંગ;
તે તુજ હૃદયે પણ હવે, અવરેખાય અલંગ.
પર્યાયપ્રકરણમાં રસગંગાધરકાર કહે છે કે એક સખંધ
નાશની પછી બીજા સખંધમાંજ પર્યાય પદનો લોકમાં પ્રયોગ છે.

સંદેહ.

“ જશવંતજશોભૂપણકાર ” લખે છે:—

આ આં છે કે આ છે ? એવી અનિર્ણય બુદ્ધિને સંદેહ કહે છે.
આને સંશય પણ કહે છે.

ન્યાં સંદેહવાળું વર્ણન કરવામાં આવે એ સંદેહ અલંકાર છે.

યથા.

નિરર્ખો કૃપાણુ નરેશકર, ખદલે કવિમત ખેશ;
પ્રતાપાગ્નિનો ધૂમ્ર કે, અરિલક્ષ્મીના કેશ.
આમાં આકૃતિ અને વર્ણુ બંને નિમિત્તથી સંદેહ છે.

કલ્પિત વસ્તુ સંદેહ—યથા.

લોકપાલ શું નવમ વિરાજે, નિત અમંદસંપત્તિ છળિ છાજે,
કે શું દશમ પ્રજાપતિ સોહ, અતિ અપૂર્વ રચના મન મોહિ;
શું એકાદશ છે અવતાર, ક્ષોણી રક્ષવા દક્ષ નિહાળ,
જોઈ નયને નૃપ પ્રતાપ વર, આ વિચાર નહિ કરે કોણે નર.
આહી નવમ લોકપાલ મૃત્યાદિ નથી એથી કલ્પિત છે, ઉક્ત
ઉદાહરણમાં તે વસ્તુઓનો સંદેહ છે. સર્વસ્વકારના મતાનુસાર
વિમર્શિનીકારે ક્ષોણના સંદેહનું આ ઉદાહરણ આપ્યું છે.
કાવ્યપ્રકાશમાં આ લક્ષણ આપ્યું છે.

સ સંદેહસ્તુ મેદોક્તૌ તદનુક્તૌ ચ સંશયઃ ।

લેદની ઉક્તિમાં અને, લેદની અનુક્તિમાં જે સંશય તે
સંદેહ અલંકાર છે.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

विषयस्य संदिह्यमानत्वे संदेहः ॥

વિષયના સંદેહમાં સંદેહ અલંકાર છે. આના ત્રણ પ્રકાર છે.

૧ શુદ્ધ. ૨ નિશ્ચયગર્ભ. ૩ નિશ્ચયાન્ત.

શુદ્ધતું ઉદાહરણ આગળ આપેલ છે.

નિશ્ચયગર્ભ—યથા.

શું એજ દિનમણિ જેહ સુણીયે સહિત સમ તુરંગ,

શું આ કૃતાન્ત વખાણીયે જે મહિષવાહન સંગ;

શું આ કૃશાનુ જેહ પ્રસરે દશ દિગન્ત અનલપ,

રણમાંહિ જેઠ પ્રતાપને, કરતા સુભદ્ર વિકલપ.

આમાં મહારાણા પ્રતાપમાં કૃતાન્ત આદિનો સંદેહ હોઈને કૃતાન્ત તો મહિષવાહન છે, ઇત્યાદિ એ ભેદની ઉક્તિ હોવાથી ભેદોક્તિ સંદેહ છે અને આમાં સંદેહ થઈને વચમાં વચમાં એ એ સંદેહોની નિવૃત્તિ પણ છે એથી નિશ્ચયગર્ભ છે.

યથા.

શતમખ તો કયાં સહુઅ દ્રગ, હરિ તો કયાં ભુજ ચાર;

પરખ્યો જેઠ પ્રતાપને, ચેતકનો અસવાર.

આહીં પંચુ ભેદની ઉક્તિ છે અને અંતમાં સંદેહની નિવૃત્તિ છે; એથી નિશ્ચયાન્ત સંદેહ છે.

વેદવ્યાસ ભગવાન સંદેહને ઉપમાનો પ્રકાર માની આ લક્ષણ આપે છે:—

उभयो धर्मिणोस्तथ्यानिर्णयात्संशयोपमा

એ ધર્મીઓના તથ્ય અર્થાત્ યથાર્થતાના અનિશ્ચયથી સંશયોપમા થાય છે.

ભરત ભગવાન લોક સંદેહનું આ લક્ષણ આપે છે.

अपरिज्ञाततत्त्वार्थं यत्र वाक्यं समाप्यते ।

અનેકત્વાદ્વિચારાણાં સંશયઃ પરિકીર્તિતઃ ॥

જેના તત્ત્વાર્થનું અર્થાત્ સાક્ષાત્ સ્વરૂપનું પરિજ્ઞાન નથી

થયું એવું વાક્ય, અનેક વિચાર હોવાથી જ્યાં સમાપ્ત કરી દેવામાં આવે એ સંશય કહેવાય છે.

સંભાવના.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” લખે છે:—

“ સંભાવના યોગ્યતાયામ્ ” લોક પ્રસિદ્ધ સંભવ અને સંભાવના એકજ છે. સંભવ એજ સંભાવના અંલકાર છે.

યથા.

કહી શકત ગુણ આપના, વક્તા હોત જો શેષ;
શેષનું વક્તાપણું તો શેષકૃત ભાષ્યાદિ ગ્રન્થોથી પ્રસિદ્ધ છે. અને એ જો હજાર રસના (જીલવાળા) છે. કેમકે સર્પને જો હજાર જીલ્લાઓ હોય છે. એથી શેષ વક્તા હોત તો આપના સમસ્ત ગુણ કહેવાની યોગ્યતા છે અર્થાત્ સંભવ છે.

ચન્દ્રાલોકકારે પણ આવુંજ ઉદાહરણ આપ્યું છે.

યથા.

કર્ક હું મૃગમદઅંડનો, ખલરસનામાં વાસ;
જો હું ચતુરાનન યનું, પામી પુણ્યની રાશ.
સારી રીતે ખલોના દોષને જાણવાવાળો જો બ્રહ્મા બની જાય તો સંભવ છે કે મૃગમદ ખલોની રસનામાં વસાવે. કેમકે આ હેતુથી ખલ પુરૂષો માર્યા જાશે યજ્ઞોદિ પુણ્યોથી મનુષ્ય બ્રહ્મા થઈ શકે છે.
ચન્દ્રાલોકકારે આહીં સંભાવના શબ્દનો અર્થ જુદો અર્થાત્ તર્ક સમજીને સંભાવના અલંકારનું આ લક્ષણ કહ્યું છે:—

સંભાવના યદીત્યંસ્પાદિત્યૂહાન્યસ્ય સિદ્ધયે ॥

અન્યની સિદ્ધિને માટે “ જો આવું હોય ” આ પ્રકારે જુદો અર્થાત્ તર્ક એ સંભાવના.

મહારાજ લોજ આ લક્ષણ આપે છે:—

પ્રયૂત્તકારણાલોકાત્સ્યાદેવમિતિ સંભવઃ ॥

પ્રબલ કારણ દેખવાથી એવું થશે એવી બુદ્ધિ સંભવ અલંકાર છે.

યથા.

હે મિત્ર મેઘ ઉલંઘિ કરી, વનગહન ગિરિવર શ્રંગ;
જલ પામવા અતિ નિર્મલ હું, ઉતરીશ જવ મધિ ગંગ.
સમજીશ તવ તુજને હું, આવાં લોક ને નભચારી;
ભૂમિનો સુમુક્તાહાર તે, મહિ નીલમણિ મન હારી.

સંદેહસ્થલમાં સંદેહ હોવાની યોગ્યતા છે, ઉપમા સ્થલમાં ઉપમા હોવાની યોગ્યતા છે ઇત્યાદિ; પરન્તુ યોગ્યતાનું સ્વરૂપ ભિન્ન છે, સંદેહાદિકોનું સ્વરૂપ ભિન્ન છે. તે જ્યાં યોગ્યતાની પ્રધાનતા છે ત્યાં એજ અલંકાર થશે. અને સંદેહાદિકોની પ્રધાનતા થશે ત્યાં સંદેહાદિક અલંકાર થશે. સંભવ પ્રમાણમાં સંભાવના અલંકારનો અન્તર્ભાવ નથી કેમકે પ્રમાણનું સ્વરૂપ તો નિર્ણય છે, તે અહીં નિર્ણયની વિવક્ષા નથી. કિન્તુ યોગ્યતા માત્રની વિવક્ષા છે. ઘણા કવિઓએ ઉત્પ્રેક્ષામાં સંભાવના શબ્દ કહ્યો છે કે જેનો અર્થ એ સંભવ સમજ્યા છે એ ભૂલ છે; કેમકે એ સંભવ તો ઉક્ત રીતિથી અલંકારાન્તર છે. ઉત્પ્રેક્ષાના સ્વરૂપથી આનું સ્વરૂપ સર્વથા વિલક્ષણ છે. તે એના અત્યંત વિલક્ષણ ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ છે.

સંસ્કાર.

“જશવંતજશોભુષણકાર” લખે છે:—

સંસ્કાર એટલે વાસના. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:—

“સંસ્કારઃ વાસનાયામ્” જેમ કસ્તૂરી આદિ પદાર્થ કાઢી લીધા પછી પછુ એ પાત્રમાં એની વાસના (સુગંધી) રહી જાય છે. એ ન્યાયથી ધોરીએ સંસ્કાર અલંકાર માન્યો છે.

યથા.

“આ રાજાને નહીં દેવાનો પ્રસંગ હોય છે છતાં દેવાનું વચન સુખથી નીકળે છે.”

આમાં રાજાને દાન વચનના અતિ અભ્યાસજનિત વાસનાવ-

શથી દેવાનો પ્રસંગ નહીં છતાં પણ દેવાનું વચન મુખથી નીકળે છે.
અલંકારોદાહરણકાર સંસ્કાર અલંકારનું આ લક્ષણ આપે છે:-

અનુભૂત વાસનાનુમેયઃ સંસ્કારઃ ॥

અનુભૂત અર્થાત્ અનુભવ કરેલની વાસના એ સંસ્કાર
અલંકાર.

યથા.

કર વામ અંગન આપવા ચહે, નયન દક્ષિણ માંહિ;
કર ચહે દક્ષિણ ભુજગ ભુજગંધ, ધર્યો વામ સુખાંહિ.
એ ઢંગ નિજ નિજ અંગનો, નિરખી હરાહર જેહ;
સાથે સહાસ થયાં કરો, કલ્યાણ જગતું એહ.

સાદૃશ્યમૂલક સંસ્કાર.

યથા.

ફરિ ફરિ નિરખીને નીલમણિના મહલ સહિત સંગીત;
થાયે શ્રમિત કરિ મધુર રવને, નૃત્ય પરમ પુનીત.
એ વરષી વર્ષા ઋતુ સુગર્જિત પયોદોની શ્રેણી;
તોયે ઉદાસી રહ્યા કરે, અવલોકિયે મૃગનેણી.

આહીં મથૂરને મેઘ સાદૃશ્યથી તાદૃશ નીલમણિ મહેલોમાં મે-
ઘનો વારંવાર ભ્રમ થયો. ફરી એ જ્ઞાન થયું કે એ મેઘ નથી. સં-
ગીત સહિત નીલમણિ મહેલ છે. અને એ સંસ્કાર જામી ગયો એથી
સાક્ષાત્ ગર્જનાયુક્ત મેઘોમાં તાદૃશ નીલમણિ મહેલોનો ભ્રમ છે.

સમ.

“જશવંત જશોભૂષણકાર” લખે છે:-

સમ શબ્દનો અર્થ તુલ્ય. આહીં સમ શબ્દથી યથાયોગ્ય સં-
બંધની વિવક્ષા છે. યથાયોગ્ય અર્થાત્ યથોચિત. યથાયોગ્ય સંબં-
ધથી સમ અલંકાર જાણવો.

યથા.

જ્યોત્સ્ના શશિને ગંગહર, આશ્રય લે અનુરૂપ;
તેમ કીર્તિ આશ્રય કરે, તુજમાં દાની ભૂપ.

આહીં જ્યોત્સ્નાદિ સ્લાધનીય વસ્તુઓએ ચન્દ્રાદિ સ્લાધ-
નીય વસ્તુઓનો આશ્રય કર્યો એથી આહીં સંયોગ સંબંધ યથા-
યોગ્ય હોવાથી સમ અલંકાર છે. આ સ્તુતિ પર્યવસાયી છે.

યથા.

ચિરંજીવી જોડી મળી, કાં ન સ્નેહ ગંભીર,

શું ઓછી વૃષભાનુજ, શું હળધરના વીર.

ભાષામાં સ્લેષને માટે “ચિરંજીવી” શબ્દનો “ચરજીવો”
પાઠ થઇને દીર્ઘાચુ હો અને ચરીને જીવો એવો અર્થ થાય છે. “જોડી
મળી” જોડીતું મળવું—દંપતીતું અને બળદતું બન્નેતું પ્રસિદ્ધ છે.
“સ્નેહ”—પ્રીતિ અને ઘૃત. “વૃષભાનુજ” વૃષભાનુની કન્યા અને સાંઠની
નહાની બહેન. “હળધર”—હળને ધારણ કરનાર બળદેવ અને બળદ
બન્ને અર્થ છે. આ રીતે સખીએ પરિહાસમાં રાધિકા અને કૃષ્ણતું
પશુપણું બતાવી યથાયોગ્ય સંબંધ પ્રતિપાદન કરેલ છે. પ્રથમ ઉદા-
હરણમાં આશ્રયઆશ્રયીભાવસંબંધ સમ છે અને બીજા
ઉદાહરણમાં સંયોગ સંબંધસમ છે. સંબંધ અનેક પ્રકારના થાય છે.

“કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

સમં યોગ્યતયા યોગો યદિ સંભાવિતઃ ક્વચિત્ ॥

સમ અલંકાર એ છે કે જો ક્યાંય યોગ અર્થાત્ સંબંધ યોગ્ય-
તાએ કરીને સંભાવિત હોય. ‘સર્વસ્વકાર’ વિષમની પછી સમ
અલંકારતું આ લક્ષણ આપે છે:—તદ્વિપર્યયઃ સમમ્ ॥

તત્ અર્થાત્ વિષમના વિપર્યયમાં સમ અલંકાર છે. આવું
લક્ષણ કહીને જણાવે છે કે જો કે વિષમના ત્રણ લેહ કહ્યા છે, એમાં
અનુરૂપ સંબંધનો વિપર્યય અનુરૂપ સંબંધજ આર હોવાથી
સમ અલંકાર થાય છે.

ચન્દ્રાલોકકાર પહેલા સમતું આ લક્ષણ આપે છે:—

સમં સ્યાદ્વર્ણનં યત્ર દ્વયોરપ્યનુરૂપયોઃ ॥

ન્યાં બન્ને અનુરૂપોનું જ વર્ણન હોય ત્યાં સમ અલંકાર થશે; અને
કાર્યકારણની અનુરૂપતારૂપ વિષમના વિપર્યયમાં આ લક્ષણ આપે છે.

સારૂપ્યમાપિ કાર્યસ્ય કારણેનં સમં વિદુઃ ॥
કારણની સાથે કાર્યના સારૂપ્યને પણ સમ કહે છે.

યથા.

સાલકતક તુજ પદરપરશી, લલના જોતો લોક;
રક્ત પુષ્પથી વિકસતું, આનંદેથી અશોક.
આહી કાર્યકારણના વર્ણની અનુરૂપતાથી સમ અલંકાર છે.
વિષમના વિપર્યયમાં આ લક્ષણ આપે છે:—

વિનાનિષ્ટં ચ તત્સિદ્ધિર્યદર્થં કર્તુમુચ્યતઃ ॥

જે અર્થને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉદ્ધેષ્ય છે, એની અનિષ્ટતા વિના સિદ્ધિ સમ અલંકાર છે.

યથા.

વારણાથી વારણ મળ્યો, નિરખી રાજતું દાર;
કુવલયાનંદકાર કહે છે કે રાજદારમાં ક્ષણભરતું વારણ
અર્થાત્ વર્જન ન જાણતું અને ઉત્કટ અનિષ્ટ નથી, એથી આંહી વિ-
ષમ નથી, કિન્તુ સમ જ છે. તેથી એનું આ કથન સમીચીન છે.

સમાધિ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

“સમાધિ” શબ્દનો અર્થ “સમર્થન” છે. ચિન્તામણિકો-
ષકાર કહે છે:—“સમાધિ સમર્થને.” સમર્થન અર્થાત્ બળવાન
કરવું—દ્રઢ કરવું ઇત્યાદિ. જ્યાં મનરંજન કરે એ સમાધિ અલંકાર
છે. લોકમાં ગ્રહને દ્રઢ કરવા માટે ચુનાથી મઢે છે, કપાટને દ્રઢ કરવા
તૈલ આદિ ચોપડે છે. એ ગૃહના અને કપાટના કારણાન્તર નથી.
ગૃહનું કારણ તો પાપાણ શિદ્ધી આદિ છે. કપાટનું કારણ સુતાર
આદિ છે, ચુનાથી મઢવું, તૈલ લગાવવું એ તો ગૃહ અને કપાટને
દ્રઢ કરે છે. એમલોકવ્યવહારની છાયાથી ધોરીએ સમાધિ અલંકાર
માનેલ છે.

યથા

સિન્ધુ હતો તે છટીયો, હતો હાર્યો તે થયો મદ્યર્થો મત્ત;

આહીં સમુદ્રની લયંકરતા સ્વાભાવિક છે, કદાચિત્ અભ્યાસ-
વાળાઓને લયંકર ન થાય તો લયંકરતાને મોળાં (તરંગો) એ
દ્રઢ કરી દીધી. હાથી સ્વતઃ બલવાન છે. કદાચિત્ ખીળા હાથીથી
લડતાં અથવા રણમાં લડતાં કાયરતાથી બલહીન બની જાય તો એના
બળનેમટે દ્રઢ કરી દીધો.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારે ” આ લક્ષણ આપેલ છે:—

સમાધિઃ સુકરં કાર્યં કારણાન્તરયોગતઃ ॥

કારણાન્તરના યોગથી કાર્યની સુકરતા હોય તે સમાધિ અલં-
કાર. સુકરતા અર્થાત્ સુખથી થવું, આની ભાષાસુગમતા છે. સર્વ-
સ્વકારાદિ આના અનુસારી છે.

“ રતનાકરકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

સ્થિતસ્યોપોદ્ગલનં સમાધિઃ ॥

આહીં ઉપ ઉપસર્ગ સમીપ અર્થમાં છે ઉદ્ ઉપસર્ગ અતિ
અર્થમાં છે. બલન-બલ દેવું. “ ઉપોદ્ગલન ” આ શબ્દ સમુદાયનો
અર્થ સમીપ થઇને અતિ બલ દેવું એ સમાધિ અલંકાર છે.

સમાસોક્તિ.

“ જશવંતજશોભુષણકાર ” લખે છે:—

સંક્ષેપ શબ્દનો પર્યાય સમાસ છે. ‘ ચિન્તામણિકોષકાર કહે
છે:—“સમાસઃ સંક્ષેપે” સંક્ષેપનો અર્થ ‘ સ્તોકેન મૂયસોઽભિધાને”
થોડાથી વધારે કહેવું. “ સમાસોક્તિ ” શબ્દસમુદાયનો અર્થ થોડેથી
કરીને ઘણું કહેવારૂપ ઉક્તિ. સમાસ, સંક્ષેપ, સંગ્રહ આ સર્વ પર્યાય
નામ છે.

જે વર્ણનમાં ઉક્તિ સમાસસ્વરૂપ હોય એ સમાસોક્તિ અલં-
કાર છે.

યથા

ક્ષતયુત કરતો પીનકુચ, ગ્રહતો સુન્દર કેશ;
હરે વસન વન ભુવિખદિર, તુજ અરિઓના નરેશ.

આહીં ખદિર (ખેર) વૃક્ષમાં કામીપણું વિવક્ષિત છે, એ કામીરૂપતું કૃત્યમાં નખ લગાડવું અન્ય છે. વૃક્ષતું કૃત્યમાં કંટક લગાડવું અન્ય છે, કામીપુરૂપતું કામિનીના કેશોતું ગ્રહવું અન્ય છે. વૃક્ષમાં કામિનીના કેશોતું અટકવું અન્ય છે. કામીપુરૂપતું કામિનીના વચ્ચતું ફર કરવું અન્ય છે, વૃક્ષમાં કામિનીના વચ્ચોતું ભરાવું અન્ય છે. ખદિર વૃક્ષમાં પુરૂપપણું અન્ય છે. આમ ઘણા અર્થ કૃત્યક્ષતયુક્ત કરે, કેશગ્રહે, ચંદન હરે, આ શબ્દોથી અને ખદિરની પુલિ ગતાથી સંક્ષેપે કરીને કહેલ છે, અથવા ખદિરતું વાસ્તવ વૃત્તાંત કહેવાવાળા શબ્દોથીજ ખદિરતું કામુક વૃત્તાંત કહેલ છે, એ થોડા શબ્દોથી ઘણા અર્થ કહેલ છે, આમ અન્યત્ર પણ જાણી લેવું.

વેદવ્યાસ ભગવાન આ લક્ષણ આપે છે:—

યત્રોક્તાદ્વચ્ચતેઽન્યોઽર્થસ્તત્સમાનવિશેષણ:

સા સમાસોક્તિરુદિતા સંક્ષેપાર્યતયા વુઘૌ. ॥

જ્યાં ઉક્તાત્ અર્થાત્ કહેલ અર્થથી એના સમાન વિશેષણવાળા અન્યાર્થગમ્ય હોય, આ રીતિથી સંક્ષેપાર્થ હોવાથી પંડિતોએ એને સમાસોક્તિ કહેલી છે.

મહારાજ ભોજ આ લક્ષણ આપે છે:—

યત્તોપમાનાદેવૈતદુપમેયં પ્રતીયતે

અતિપ્રસિદ્ધેસ્તામાદ્ઃ સમાસોક્તિમનીષિણ:

જ્યાં અતિ પ્રસિદ્ધિથી ઉપમાનવડેજ પૂતત્ અર્થાત્ પ્રકૃત ઉપમેય પ્રતીત થાય એને વિદ્વાન લોક સમાસોક્તિ કહે છે.

સંક્ષેપેગોચ્યતે ચસ્માત્સમાસોક્તિરિયં તત: ॥

ચસ્માત્ અર્થાત્ જે કાચબડે સંક્ષેપથી કહેવામાં આવે છે, તત્ અર્થાત્ તે કાચબડી એ સંક્ષેપથી કહેવું એ સમાસોક્તિ

આચાર્યદંડી આ લક્ષણ આપે છે:—

વસ્તુ કિંચિદપિપ્રેત્ય તત્તુલ્યસ્યાન્યવસ્તુન:

ઉક્તિ: સંક્ષેપરૂપત્વાત્મા સમાસોક્તિરિપ્યતે ॥

કોઈ વસ્તુના અભિપ્રાયથી કરીને એના તુલ્ય અન્ય વસ્તુની ઉક્તિ સંક્ષેપરૂપ હોવાથી સમાસોક્તિ થાય છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

પરોક્તિર્ભેદકૈઃ શ્લિષ્ટૈઃ સમાસોક્તિઃ ।

શ્લિષ્ટૈઃ અર્થાત્ ગાનેમાં લાગેલ ભેદકૈઃ અર્થાત્ વિશેષણોથી
પર અર્થાત્ અપ્રસ્તુતની ઉક્તિ અર્થાત્ કથન એ સમાસોક્તિ.

પ્રકાશકાર વૃત્તિમાં લગે છે કે વિશેષ્યના સામર્થ્ય વિના પણ
શ્લિષ્ટ વિશેષણ સામર્થ્યથી, પ્રકૃતાર્થ પ્રતિપાદક વાક્યથી અપ્રકૃત
અર્થાત્ કથન એ સમાસથી અર્થાત્ સક્ષેપથી અર્થદ્વય કહેવાથી
સમાસોક્તિ.

સર્વસ્વકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

વિશેષણાનાં સામ્યાદમસ્તુતસ્ય ગમ્યત્વે સમાસોક્તિઃ

વિશેષણોની સમતાથી અપ્રસ્તુતની ગમ્યતામાં સમાસોક્તિ
અલંકાર છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

સમાસોક્તિઃ પરિસ્ફૂર્તિઃ પ્રસ્તુતેઽ પ્રસ્તુતસ્યચેત્.

જે પ્રસ્તુતમાં અપ્રસ્તુતની સ્ફૂરણા હોય તે સમાસોક્તિ.

સમુચ્ચય.

“જશવંતજ્જશોભુષણકાર” લગે છે:—

સમુચ્ચય શબ્દનો અર્થ ઘણાઓનું એકઠું થવું. ચિન્તામણિ
કોષકાર ” કહે છે:—“સમુચ્ચયઃ રાશૌ” ત્યાં સમુચ્ચયનું વર્ણન
કરવામાં આવે એ સમુચ્ચય અલંકાર છે.

યથા.

મણિ શાણધસાયલૌ ને શૂરનું,

અસિચૂરિત અંગ રણાંગણુ ભાસ;

મદક્ષીણ મતંગજ તીરતણ,

વહેતી સરિતા તુચ્છ કાર્તિક માસે;

શશિકેરો કલા વર્ણો છે રતિમર્દિત,

બાલવધૂ કરો કેલિ વિલાસે,

ધનહીન ઉદાર પદારથ એ સહુ;

ક્ષીણ થતાં અતિ શોભા પ્રકાશે.

આ ઉદાહરણમાં સ્વાભાવિક ક્ષીણતાથી શોભવાવાળી વસ્તુ-
ઓનો કવિએ કાવ્યમાં સમુચ્ચય કર્યો છે.

મહારાજા ભોજ સમુચ્ચયનું આ લક્ષણ આપે છે:—

निवेशनमनेकेषामेकतः स्यात्समुच्चयः

एकतः अर्थात् अनेक पदार्थानुं એકત્ર નિવેશન એ સમુચ્ચય
અલંકાર થાય છે.

વાગ્લટ આ લક્ષણ આપે છે:—

एकत्र यत्र वस्तुनामनेकेषां निबन्धनम् ॥

अत्युत्कृष्टापकृष्टानां तं वदन्ति समुच्चयम् ॥

જ્યાં અતિ ઉત્કૃષ્ટ અથવા અપકૃષ્ટ અનેક વસ્તુઓનું એકત્ર
નિબંધન અર્થાત્ કાવ્યમાં વર્ણન હોય એને સમુચ્ચય કહે છે.

યથા.

શશિ દિવસ ધૂસર ગલિતયૌવન, કામિની ઉર આણુ;

સર વિગતવારિજ મુખ નિરક્ષર મુંઢરાકૃતિ જાણુ.

રહે ધનપરાયણ નૃપ સતત, દેખું સજન દુઃખી તાત;

ખલજન નૃપની સંગે રહે, હરે મન સદ્ય છે એ સાત.

આહીં મનમાં સાલવાવાળી વસ્તુઓનો સમુચ્ચય કરવામાં
આવ્યો છે. આ અપકૃષ્ટોનો સમુચ્ચય છે.

કારણસમુચ્ચય, શુણસમુચ્ચય અને ક્રિયાસમુચ્ચયથી બ્રમ
કરીને કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર સમુચ્ચયનું આ લક્ષણ આપે છે:—

तत्सिद्धिहेतावेकस्मिन्यत्रान्यत्तत्કરं भवेत् ।

समुच्चयोऽसौ सत्वन्यो युगपद्या गुणाक्रियाः ॥

જ્યાં એની સિદ્ધિનો હેતુ એક રહેતાં અન્ય એનો કરવાવાળો
થઈ જાય એ પ્રથમ સમુચ્ચય છે. અને શુણ તથા ક્રિયાઓનું એકજ
સમયમાં થવું એ દ્વિતીય સમુચ્ચય

સર્વસ્વકાર, રતનાકરકાર અને ચન્દ્રાલોકકાર ઇત્યાદિ એના અનુસારી છે. ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ આપે છે.

वहूनाम् युगपद्भावभाजां गुम्फः समुच्चयः

अहंप्राथमिकाभाजामेककार्यान्वयेऽपि सः

યુગપદ્ અર્થાત્ એકજ સમયના ભાવને ભજવાવાળા ઘણા-
ઓતું ગુંફન અર્થાત્ કાવ્યમાં વર્ણન કરવું એ સમુચ્ચય. અને પ્રથ-
મમાં પ્રથમ એવા ભાવને ભજવાવાળા ઘણાઓના એક કાર્યના
સંબંધમાં પણ સમુચ્ચય છે.

કુવલયાનંદકારે વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે કોઇ કોઇ ક્રિયાઓનો કિંચિત્
કાલ ભેદ સંભવ છે. તોપણ શતપત્ર પત્રશત ભેદ ન્યાયથી ચૌગપદ
નિવક્ષિત છે.

કુવલયાનંદકાર કારણસમુચ્ચયનું આ ઉદાહરણ આપે છે.

यथा.

લેખન વિદ્યા મદન ધન, મદ ઉપજાવે એહ.

આહો અહમહમિકયા અર્થાત્ હોઠાહોડી ખલેકપોત ન્યાયથી
અનેક કારણોતું ધારણ કરવું છે.

કારણસમુચ્ચયના ચાર પ્રકાર છે. એક તો અનેક કારણ મળીને
એક કાર્ય કરે. આ પ્રકારનું ઉદાહરણ ઉપર આપેલ છે.

દ્વિતીય પ્રકાર એ છે કે કારણ કાર્યસિદ્ધિમાં પ્રવૃત્ત રહેતાં
કારણાન્તર એ કાર્યની સુગમતા કરે.

यथा.

દીન વચન કરી સજલ દ્રગ, પડયો પ્રિયાને પાય;

કર્ચુ માનમોચન સુગમ, તુરત ઘટા ગહરામ.

તૃતીય પ્રકાર એ છે કે કારણ કાર્યસિદ્ધિમાં પ્રવૃત્ત રહેતાં
કારણાન્તર એ કાર્યની અધિકતા કરે.

यथा.

હતું રૂપ ચૌવનતણું, તારે મન અભિમાન;

અધિક થયું આધીનતા, પતિની પડી પિછાન

ચતુર્થ પ્રકાર એ છે કે અનેક કારણોમાં એ સંદેહ હોય કે આ કાર્ય કાણે કર્યું ?

યથા.

મલયાચલ માઝેત કે, શશિ કે કોકિલગાન,
હરે માહરાં પ્રાણ સર્ખો, એતું કરે નિદાન.

સહોક્તિ.

“ જશવંતજ્જોભૂષણકાર ” લખે છે:—

સહ નામ સંગતું છે. સહભાવની ઉક્તિ એ સહોક્તિ. જ્યાં સહ-ભાવની ઉક્તિ વર્ણન કરવામાં આવે એ સહોક્તિ અલંકાર છે.

“ શિષ્યો સાથે ગુરૂ આવે છે, ” આવાં વર્ણનમાં અલંકાર નથી. રોચકતા વિના અલંકારતા નથી એમ સર્વત્ર જાણી લેવું.

યથા.

યશ પહોંચ્યો યદુરાયનો, અરિસંગે દ્વિગચ્ચંત;
શ્રી આવી અરિભૂમિસહ, વંદી વિન્ધ વદંત.

વેદવ્યાસ લગવાન આ લક્ષણ આપે છે:—

સહોક્તિઃ સદ્ભાવેન કથનં તુલ્યધર્મિણામ્.

સમાન ધર્મીઓના સહભાવથી કરીને કથન કરવું એ સહોક્તિ અલંકાર છે.

આચાર્ય દંડી આ લક્ષણ આપે છે:—

સહોક્તિઃ સદ્ભાવેન કથનં ગુણકર્મણામ્ ॥

ગુણ અને કર્મના સહભાવતું કથન એ સહોક્તિ અલંકાર.

“ કાવ્યપ્રકાશકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

સા સહોક્તિઃ સહાર્થસ્ય વલાદેકં દ્વિવાચકં ।

સહાર્થના બલથી એક શબ્દ બન્નેનો વાચક હોય એ સહોક્તિ.

કાવ્યપ્રકાશકારે વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે જો એક અર્થને કહેવા-વાળો શબ્દ પણ સહાર્થ બલથી ઉભયનો જ્ઞાપક થઈ જાય એ સહોક્તિ.

“ સર્વસ્વકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

ઉપમાનોપમેયયોરેકસ્ય પ્રાધાન્યનિર્દેશેઽ

પરસ્ય સહાર્થસવન્ધે સહોક્તિઃ ॥

ઉપમાન અને ઉપમેયમાંથી એકનું પ્રધાનતાથી કથન, અન્યનું સહાર્થ સંબંધથી કથન એ સહોક્તિ અલંકાર.

વાગ્લટ આ લક્ષણુ આપે છે:—

સહોક્તિઃ સા ભવેદ્યત્ર કાર્યકારણયોઃ સહ ।

સમુત્પત્તિકથા હેતોર્વક્તું તજ્જન્મશક્તિતામ્ ॥

કારણની કાર્યઉત્પત્તિ સામર્થ્ય કહેવાને માટે કાર્ય કારણની સાથે ઉત્પત્તિ કહેવી એ સહોક્તિ.

યથા.

ગ્રહો નમાર્વો આકર્ષતા, અરિયશ મદશ્રી સાથ;

રણમાં ધનુષ અપૂર્વકૃતિ, જ્યતિ જ્યતિ સધુનાથ.

આહીં સહોક્તિ અલંકારનું સ્વરૂપ તો સહુલાવ માત્ર છે.

સાર.

જશવંતજ્યોભૂષણુકાર કહે છે:—

સાર શબ્દનો અર્થ શ્રેષ્ઠ છે. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે:—

“ સારઃ શ્રેષ્ઠે ” વસ્તુના શ્રેષ્ઠ અંશને લોકમાં સાર કહેવાની રૂઢિ છે.

જે વસ્તુનો સાર છે તેજ સાર અલંકાર.

યથા.

આ અપાર સંસારમાં, સાર વસ્તુ કવિવાણી; ’

જેને જગત બધું રહ્યું, વારંવાર વખાણી.

યથા.

રાજ્યસાર ભૂ, ભૂમાં પુરગણ, પુરમાં સૌધ સૌધ શય્યા લણ;

તેમ વરાંગી છે શય્યામાં, જાણ અંગ સર્વસ્વ તું તેમાં.

સ્વામી, અમાત્ય, સુહૃદ, કોષ, રાષ્ટ્ર, દુર્ગ અને સેના એ સપ્તાંગ મળીને રાજ્ય વસ્તુ છે. એ એવી રાજ્ય વસ્તુમાં ધરણી સાર છે. કેમકે ધરણીથી સર્વ થાય છે. આહીં ધરણીથી દેશની વિવક્ષા છે. વનપર્વતાદિ

મળીને ધરણી વસ્તુ છે. જેમાં પુર સાર છે, ઇત્યાદિ ધોરીના આ ઉદા-
હરણમાં રાજ્યમાં ધરણી સાર છે. એથી લઈને શ્રાવ્યમાં વરાંગના
સાર છે. આહીં સુધી તે સાર લોકિક હોવાથી એ સારોમાં અલંકારતા
નથી. પણ વરાંગનામાં અંગ સર્વસ્વ અર્થાત્ લાવણ્ય સાર છે. એ સાર
સહૃદયવેદ હોવાથી અલંકારતાને પ્રાપ્ત થાય છે આમાં લોકસારની
પરંપરા લઈને વરાંગનામાં અંગ સર્વસ્વ સાર છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ લક્ષણ આપે છે.

ઉત્તરોત્તરમુત્કર્ષો ભવેત્સારઃ પરાવધિઃ ॥

પરાવધિને પામેલ ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ સાર અલંકાર છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

• ઉત્તરોત્તરમુત્કર્ષઃ સાર ઇત્યભિધીયતે

ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ સાર અલંકાર ઇહેવાય છે. કુષ્મણ્ડલકાર
સીધા શુણ્ણુનું આ ઉદાહરણ આપે છે.

યથા.

છે ઉદરમાંહિ ત્રિલોક એ હરિ સહઅશ્રુ તનમાંય;
મણિ સદૃશ એ ક્ષણિ જલધિમાં જલજન્તુ ઇવ નિરંખાય,
એ જલધિ અંજલિ કરી પીધો, એ મહા ઋષિશ્રી અગસ્ત;
આકાશમાં ખલોત ઇવ થાયે ઉદય ને અસ્ત;
જેને થયું નલ એક ડગલું એ ત્રિવિક્રમ ઇશ;
મનધારણા પૂરણ કરે, નિત આપની અવનીશ.
આમાં સીધા શુણ્ણુત્કર્ષનું વર્ણન છે.

અસીધા શુણ્ણુત્કર્ષનું આ ઉદાહરણ આપે છે:—

યથા.

તૃણથી તૂલ ને તૂલથી, હળવો ચાચક જાણી;
પવન ન આવે પાસ કદિ, ચાચનલાય ઉર આણી
આમાં અસીધા શુણ્ણુત્કર્ષનું વર્ણન છે.

સૂક્ષ્મ.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” લખે છે:—

સૂક્ષ્મ એટલે ધારીક, એથી જ્યાં સૂક્ષ્મતા ચમત્કારી હોય ત્યાં સૂક્ષ્મ અલંકાર થાય છે.

જ્યાં સૂક્ષ્મતાનું વર્ણન કરવામાં આવે એ સૂક્ષ્મ અલંકાર છે.

યથા

સમન્તવે રણુશત્રુને, તોળીં ભૂપ તરવાર;

સ્પર્શીં શિર થાશે યરાં, ઉર કરીં લીંચો વિચાર.

આહીં રણાંગણમાં તરવાર તોળવારૂં એટા માત્રથી રાન્ત પોતાના શત્રુઓને આવું સૂક્ષ્મતાથી કહે એથી આહીં સૂક્ષ્મ અલંકાર છે.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

इङ्गिताकारलक्ष्योऽर्थः सूक्ष्म्यात्सूक्ष्म इति स्मृतः ॥

ઇંગિત અર્થે આકારથી જોવા યોગ્ય અર્થ સૂક્ષ્મ હોવાથી સૂક્ષ્મ એમ કહેવામાં આવેલ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

कुतोऽपि लक्षितः सूक्ष्मोऽप्यर्थोऽन्यस्मै प्रकाश्यते ।

ધર્મેણ કેનચિદ્યત્ર, તત્સૂક્ષ્મં પરિચક્ષતે ॥

કોઈ નિમિત્તથી બતાવેલ સૂક્ષ્મ અર્થ પણ અન્યને માટે કોઈ ધર્મથી પ્રકાશિત કરવામાં આવે ત્યાં સૂક્ષ્મ અલંકાર કહેવાય છે.

યથા

નિજના મુક્તાહારને, પતિને કંઠે ધારીં;

કહે પ્રિયા આ આપને, શોભા દે છે સારીં.

આહીં નાયકથી નહીં જોવાએલ વિપરીત રતિરૂપ પોતાના અભિપ્રાયને એ નાયકાએ નાયકપ્રતિ સૂક્ષ્મતાથી બતાવેલ છે.

સ્મૃતિ.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” લખે છે:—સ્મૃતિ એટલે સ્મરણ.

જ્યાં સ્મૃતિનું વર્ણન હોય એ સ્મૃતિ અલંકાર.

યથા

તુંને જોઈ નૃપ લોજને, સ્મરતી સૃષ્ટિ સમસ્ત;
આહી દાની રાજના ઉદારતાદિ ગુણો જોઈ મહારાજ લોજની
સ્મૃતિ આપે છે.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

યથાનુભવમર્થસ્ય દૃષ્ટે તત્સદૃશે સ્મૃતિઃ ॥

અનુભવ કરેલ પદાર્થના સદૃશ જોવાથી જે સ્મૃતિ થાય તે
સ્મૃતિ અલંકાર.

મહારાજ લોજ આ લક્ષણ આપે છે:—

સદૃશાદૃષ્ટચિન્તાદેરનુભૂતાર્થવેદનમ્ ।

સ્મરણં પ્રત્યભિજ્ઞાન સ્વમાવપિ ન તદ્વદિ ॥

પહેલાં અનુભવ કરેલ પદાર્થના સદૃશ જોવાથી અદ્રષ્ટથી અ-
ર્થાત્ પ્રારબ્ધથી અને ચિન્તા આદિથી જે જ્ઞાન તે સ્મરણાલંકાર
અને કાલાન્તરમાં જોએલ પદાર્થને ફરી જોવાથી એવું જ્ઞાન થાય છે
કે આ એ છે એવા જ્ઞાનને પ્રત્યભિજ્ઞાન કહે છે. તે પ્રત્યભિજ્ઞાન અને
સ્વપ્ન પણ સ્મરણથી ભિન્ન નથી.

યથા

દળતાં દિપ રણ ખર્જીથી, પેળી પ્રતાપ નરેન્દ્ર;

નગ વિદારતો વજીથી, સૂર્ય સંભારે ઇન્દ્ર.

પ્રથમ વજીથી પહાડોને વિદારતા ઇન્દ્રને સૂર્ય જોયો હતો,
એથી ઉક્ત ઇન્દ્રનો સૂર્યને અનુભવ હતો, એના જેવી હલદીઘાટની
લડાઈમાં તલવારથી ફિરદોને (હાથીઓને) થરથરાવનાર પ્રતાપને
જોઈને સૂર્યને ઉક્ત ઇન્દ્રનું સ્મરણ થયું. આહી નેત્રાથી અનુભવ
કરેલ ઇન્દ્રના સદૃશ મહાન પ્રતાપરાણને જોવાથી સૂર્યને ઇન્દ્રની
સ્મૃતિ થાય છે અને આગળના ઉદાહરણમાં શ્રવણથી અનુભવ કરેલ
લોજના જેવા મહાન નૃપતિને જોવાથી સર્વને લોજની સ્મૃતિ થાય છે.

સ્વભાવોક્તિ.

“ જશવંતજ્જશોભૂષણકાર ” લખે છે;

“સ્વભાવ” શબ્દનો અર્થ પોતાનો ધર્મ. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:—“સ્વભાવઃ સહજધર્મવિશેષે” ઉક્તિનો અર્થ કથન છે.

જ્યાં કોઈ વસ્તુના સ્વભાવની ઉક્તિ હોય એ સ્વભાવોક્તિ ચલંકાર કહેવાય છે.

મથા.

દ્રગ સસ્નેહ પ્રસન્ન-મુખ, વક્ષસ્થલ સુવિશાલ;
બુનુ પ્રલંગિતભુજ નૃપતિ, નિરખી થાઉં નિહાલ.
આ આકૃતિની સ્વાભાવોક્તિ છે.

મથા.

મોર મુકુટ કટિકાંચની, કર મુરલિ ઉર માલ;
એ જાનક મુજ મન વસો, સદા ગિહારીલાલ.
આ શ્રી કૃષ્ણના વેશની સ્વભાવોક્તિ છે. એજ રીતે લિન્ન ભિન્ન સ્વભાવનાં ઉદાહરણો અત્રે સ્થલસંકોચને લીધે આપેલ નથી.

આચાર્ય દંડી આ લક્ષણ આપે છે:—

નાનાવસ્થં પદાર્થાનાં રૂપં સાક્ષાદ્વિવૃણ્વતી ।

સ્વભાવોક્તિશ્ચ જાતિશ્ચેત્યાદ્યા સાલંકૃતિર્યથા ॥

પદાર્થોના વિવિધ અવસ્થાવાળા રૂપને સાક્ષાત્ કહેનારી સ્વભાવોક્તિ અને જાતિ નામવાળી સર્વ અલંકૃતિઓમાં પહેલી અલંકૃતિ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારનું આ લક્ષણ છે.

સ્વભાવોક્તિસ્તુ હિમ્માદેઃ સ્વક્રિયારૂપવર્ણનમ્

હિમ્મ અર્થાત્ બાલકાદિકોની પોતાની ક્રિયા અથવા રૂપનું વર્ણન એ સ્વભાવોક્તિ.

પ્રકાશકારે “રૂપ” શબ્દનો અર્થ વર્ણુ અથવા આકૃતિ કહે છે.

સર્વસ્વકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

સૂક્ષ્મવસ્તુસ્વભાવયથાવદ્વર્ણનં સ્વભાવોક્તિઃ ।

વસ્તુના સૂક્ષ્મ સ્વભાવનું યથાવત્ વર્ણન એ સ્વભાવોક્તિ.
વળી વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે સ્વભાવવર્ણન માત્ર અલંકાર નથી,
કેમકે એમ તો સર્વત્ર અલંકાર થઈ જશે. એથી લક્ષણમાં સૂક્ષ્મ પદનું
ગ્રહણ છે. સૂક્ષ્મ અર્થાત્ કવિમાત્ર ગમ્ય. એથી કવિમાત્ર ગમ્ય. વસ્તુના
સ્વભાવનું ન્યૂનાધિક રીતે વર્ણન એ સ્વભાવોક્તિ અલંકાર.

રત્નાકરકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

સમ્યક્સ્વભાવવર્ણનં સ્વભાવોક્તિઃ ॥

સારી રીતથી સ્વભાવનું વર્ણન એ સ્વભાવોક્તિ.

એમણેજ વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે વસ્તુસ્વભાવ એ રીતના છે.
સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ. સ્થૂલ તો સમસ્ત કવિગોચર છે. એના વર્ણનમાં
કોઈ અલંકાર નથી.

યથા.

શિર અંગદની ગોદમાં, ચરણ ગોદ હનુમાન,
મૃગત્વચ્સૂતા રામ દે, અનુજવચનમાં કાન.

હેતુ.

“જશર્વતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

હેતુ એટલે કારણ. હેતુ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમા-
ણે છે. “હિનોતિ વ્યાપ્રોતિ કાર્યં” इति हेतुः” કાર્યમાં વ્યા-
પ્ત થાય એ હેતુ. નિષ્કર્ષ એ છે કે કાર્યને ઉત્પન્ન કરે એ
હેતુ. તે હેતુ બે પ્રકારના છે. કારક અને જ્ઞાપક. ઉત્પન્ન કરવાવાળો
કારક કહેવાય અને જ્ઞાન કરાવવાવાળો જ્ઞાપકહેતુ કહેવાય. જેમ
ધૂમ્રનો હેતુ અગ્નિ એ કારકહેતુ છે. કેમકે એ ધૂમ્રને ઉત્પન્ન કરે છે.
અને ધૂમ્ર અગ્નિનું જ્ઞાન કરાવવાવાળો છે, એથી એ જ્ઞાપક હેતુ છે.

યથા.

દર્પણમાં નિજ છાંયે નિરખી, નયને મોદ ઉમંગ;

પતિવશ કરતાં નારીમુખ, ચડયો ગર્વનો રંગ.

આહી નયનોને મોદ-ઉમંગ થવો તથા મુખ ઉપર ગર્વનો

રંગ ચઢવો એમાં પોતાની ખૂબસુરતી અને પતિને વશ કરવા રૂપ હેતુ છે. એ કારક હેતુ બાણવો.

યથા.

કોકિલરવઆરંભ ને, કલિઓતણો પ્રકાશ;
 દ્વૈયવે સમય વસંતનો, હૃદયે વધે હુંદાસ.
 આમાં વસંત સમયનું જ્ઞાન કરાવવામાં કોકિલરવ આરંભાદિ હેતુ છે. એ જ્ઞાપક હેતુ બાણવો.

આચાર્યદંડી અને મહારાજ લોજ કહે છે:—

વિદૂરકાર્યઃ સહજઃ કાર્યાનિન્તરજસ્તથા,

યુક્તો ન યુક્ત ઇત્યેવમસંખ્યાશ્ચિત્રેહેતવઃ ॥

વિદૂરકાર્ય અર્થાત્ કારણથી કાર્યનું દૂર હોવું, એ દેશથી અને કાલથી બે પ્રકારનું છે. કારણ અને સ્થલમાં, કાર્ય અને સ્થલમાં, એતો દેશની વિદૂરતા છે. સહજ અર્થાત્ કાર્ય કારણની સાથેજ હોવું. કાર્યાનિન્તરજ અર્થાત્ કાર્ય પહેલાં થવું અને કારણ પછી થવું, આનું ઉદાહરણ વિચિત્ર અલંકારમાં આપેલ છે. યુક્ત અર્થાત્ કારણને યોગ્ય કાર્ય, અયુક્ત અર્થાત્ કારણને અયોગ્ય કાર્ય.

અયુક્ત કાર્યનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે:—

યથા.

તુજ પ્રતાપ રવિ તેજ નૃપ, રાજે કેવી રીત;

અન્ય નૃપતિના કરકમલ, સંકોચાવે નિત્ય.

આહીં રવિ હોવાથી કમલોને સંકુચાવવાનું અયુક્ત કાર્ય છે.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

हेतुश्च सूक्ष्मलेशौ च वाचा मुत्तमभूषणम् ।

कारकज्ञापकौ हेतू तौ चानेकविधौ यथा ॥

હેતુ, સૂક્ષ્મ અને લેશ વાચાં અર્થાત્ વાણીનું ઉત્તમ ભૂષણ છે. હેતુ કારક અને જ્ઞાપક એમ બે પ્રકારના હોઈને ફરી અનેક પ્રકારના થાય છે,

રૂઢિ આ લક્ષણ આપે છે:—

हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदकृद्भवेद्यत्र ।

सोलंकारो हेतुः स्यादन्येभ्यः पृथग्भूतः ॥

અન્યાં કાર્ય કારણનું અભેદ કરવાવાળું કથન હોય એ હેતુ અલંકાર છે. એ અન્ય અલંકારોથી પૃથક્ થશે.

અન્દ્રાલોક પરમતથી આ લક્ષણ આપે છે:—

हेतुहेतुमतोरैक्यं हेतुं केचित्प्रचक्षते ॥

कार्यकारणनी ऐक्यताने डेटलाइ हेतु अलंकार छे छे.

यथा

आ कटाक्ष नृप दानीतुं, विणुधनीं रमा विदोक्त;

राजानुं कटाक्ष विदोनानी लक्ष्मीरूप कार्यतुं कारण छे. तेथી આહીં કાર્યકારણતાનો અભેદ કહ્યો છે.

वेदव्यास लगवान आ लक्षण आपे छे:—

सिपाधयिपितार्थस्य हेतुर्भवति साधकः ।

कारको ज्ञापकश्चेति द्विधा सोऽप्युपजायते ॥

સિદ્ધ કરવાને ઇચ્છેલ અર્થનો જે સાધક એ હેતુ અલંકાર છે; અને એ હેતુ કારક અને જ્ઞાપક એવા બે પ્રકારના છે.

અન્તર્ભાવાલંકાર.

પ્રાચીનોએ જે જે અલંકારોને પ્રાધાન્યાલંકારમાં અન્તર્ભૂત બતાવ્યા છે તેનું શ્રી જશવંતજશભૂષણકાર નીચે પ્રમાણે સમાધાન કરે છે.

અજ્ઞ.

“અજ્ઞ” શબ્દનો અર્થ પ્રસિદ્ધ છે. પ્રાચીન અંગ નામક અલંકારાન્તરભાને છે.

“અલંકારોદાહરણકાર” આ પ્રમાણે લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

અદ્વિનઃ ફલત્રત્ત્વેઽપરસ્યાફલત્વમદ્વમ્ ।

અંગી ફલવાન હોય અને અપર અર્થાત્ અંગ ફલવાન ન
એ અદ્વ અલંકાર.

યથા,

બન્યાં હતાં હરકોપનાં, સાધન કામ વસંત;

બન્યો વસંત અને જળી, આંબ્યો રમરનો અંત.

પોતાના સામંત વસંતને લઇને મનોજે હરના તપનો ભંગ
કયો; ત્યાં હરની કોપાગ્નિથી મનોજ (અંગી) દગ્ધ થઇ ગયો અને
વસંત (અંગ) દગ્ધ નહીં થયો. વસંત અંગ અને કામ અંગી છે.
હરને કોપ કરાવવામાં એ બન્ને સાધન હતાં; એથી હરકોપાગ્નિથી
બન્ને દગ્ધ થવા જોઇએ.

અમારા મતથી અમે પ્રકાશિત કરેલ “અતુલ્યયોગિતા” અ-
લંકારમાં આ અલંકાર અન્તર્ભૂત છે.

અચિન્ત્ય.

ચિન્તનમાં ન આવે એ “અચિન્ત્ય.” અચિન્ત્યને પ્રાચીનો
અલંકારાન્તર માને છે. “રત્નાકરકાર” આ લક્ષણ ઉદાહરણ બ-
તાવે છે:—

“અવિલક્ષણાદ્વિલક્ષણકાર્યોત્પત્તિર્વિપર્યયશ્ચાચિન્ત્યમ્

અવિલક્ષણ કારણથી વિલક્ષણ કાર્યની ઉત્પત્તિ અને એનાથી
વિપર્યય અર્થાત્ વિલક્ષણ કારણથી અવિલક્ષણ કાર્યની ઉત્પત્તિ એ
અચિન્ત્ય અલંકાર.

યથા.

કોકિલને વાચાલતા, વિરહિણી મૌન અંત્યંત;

દેવાવાળો દેખજો, આંબ્યો સમય વસંત.

આમાં અવિલક્ષણ થએલ વસંત કારણથી મૌન અને વાચાલતા
રૂપ વિલક્ષણ કાર્યની ઉત્પત્તિ છે.

વસંત કારણની અવિલક્ષણતા એ છે કે કોકિલને વાચાલ કરે-
વામાં અને વિરહિણીને મૌન કરવામાં વસંતના સ્વભાવની વિલક્ષ-
ણતા નથી.

યથા.

મારે શનિ અશનિ ઉભય, આપ કોપતાં ભૂપ;

શનિ શ્રદ્ધ છે, અશનિ નામ વજ્રતું છે, આંહી આની રૂઢિ વિન-
ળીમાં છે, આમાં શનિ અશનિ રૂપ બન્ને કારણ પરસ્પર નામથી,
સ્વરૂપથી, અને સ્વભાવથી સર્વથા વિલક્ષણ છે. એ રાજના શત્રુઓને
મારવારૂપ એકજ અવિલક્ષણ કાર્ય કરે છે.

આવા વિષયોમાં મહારાજ ભોજે તેા ચિત્ર હેતુ માનેલ છે.
અચિન્ત્યસ્થલમાં આશ્ચર્યજ થાય છે. એથી અમારા મતથી આ
“વિચિત્ર” અલંકારમાં અંતર્ભૂત છે.

અતિશય.

આંહી “અતિશય” શબ્દના અર્થ અત્યંત છે. પ્રાચીન
અતિશય નામનો અલંકારાન્તર માને છે રતનાકરકાર આ લક્ષણ
ઉદાહરણ આપે છે,

સંભાવનયાન્યથા વાતિશયોઽતિશયઃ ॥

સંભાવનાથી અથવા એથી અન્યથા અર્થાત્ અસંભાવનાથી જે
અતિશય તે અતિશય અલંકાર. આંહી સંભાવના તેા વિધિ છે.
અસંભાવના નિષેધ છે. વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે ઉત્તરોત્તરમાં સંભાવ-
નાથી અથવા અસંભાવનાથી જે અતિશય તે અતિશય અલંકાર.

યથા.

છે નહિ, છે તેા સ્થિર નહિ, સ્થિર તેા વિષુ દ્વંદ્વવાન;

સંત પુરુષનો કોપ છે, ખલની પ્રીતિ સમાન.

આંહી સત્પુરુષોના કોપની ઉત્તરોત્તર અસંભાવના અર્થાત્ નિ-
ષેધથી સત્પુરુષોના કોપના નિષેધનો અતિશય છે. એવુંજ વિધિમાં
લાણી લેવું જોઈએ. અમારા મતથી આ પ્રકારના અતિશય અર્થાત્
અત્યંતતાનો પણ અધિક અલંકારમાં અંતર્ભાવ છે.

અત્યુક્તિ.

અત્યુક્તિ શબ્દમાં “ અતિ ” શબ્દનો અર્થ ઉદ્ધવન છે. “ચિન્તામણિકોષકારે” કહ્યું છે કે:—“ અતિ લઙ્ઘને ” “અત્યુક્તિ” શબ્દસમુદાયનો અર્થ લંઘનની ઉક્તિ છે. આમાં લોકસીમાલંઘનમાં રૂઢિ છે. કેટલાએકે અતિશયોક્તિને.અત્યુક્તિ નામથી કહેલ છે. અને શૂરતા ઉદારતાના લોકસીમાતિવર્તનના ઉદાહરણ આપેલ છે. જેથી બ્રાન્તિથી પ્રાચીનો અત્યુક્તિને અલંકારાન્તર માને છે.

“ ચન્દ્રાલોકકાર ” આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

અત્યુક્તિરદ્ભુતાતથ્યશૌર્યૌદાર્યાદિવર્ણનમ્

અતથ્ય અર્થાત્ મિથ્યાબૂત શૂરતા અને ઉદારતાનું આશ્ચર્ય જનક વર્ણન એ અત્યુક્તિ અલંકાર છે.

યથા.

તુજ પ્રતાપના અનલે, સોખ્યા છે નૃપતિ સિન્ધુ સાત;

ફરી અરિનારો નયનનાં, નીરે લર્યા એ વાતો વિખ્યાત.

કુવલયાનંદકાર પરમતથી લખે છે કે સંપત્તિની અત્યુક્તિમાં તો ઉદાત્ત અલંકાર છે. અને શૂરતાની અત્યુક્તિમાં અત્યુક્તિ અલંકાર છે. ખરી રીતે વિચારી જોતાં લોકસીમાતિવર્તનમાં અતિશયોક્તિ થાય છે, અને એથી આમાં લોકસીમાતિવર્તન પ્રાધાન્ય છે. તેથી આવી કિંચિત્ વિલક્ષણતા અલંકારાંતર થવાને નિમિત્ત નહિ અને એથી આ અતિશયોક્તિ અલંકારજ છે.

અનન્ન.

પ્રાચીન અનંગ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. “ અલંકારોદાહરણકાર લખે છે:—

“ અહ્નિગ્નઃ ફલવત્ત્વેઽપરસ્યાફલવત્ત્વમન્નમ્

અંગી ફલવાન હોય, અપર અર્થાત્ અંગ ફલવાન ન હોય એ અહ્ન અલંકાર છે. અંગ અલંકારનું આ લક્ષણ બતાવી અનન્ન અલંકારનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કહે છે.

“ તદ્વિપર્યયોઽનંદગમ્ ”

અંગ અલંકારથી વિપરીત એ અનંગ અલંકાર અર્થાત્ અંગી કલવાન ન હોય એ અનંગ અલંકાર

યથા.

વૃક્ષ બનાવી અગ્નિ, ધાવ કપિઓએ કીધા
એ સર્વે રાવણે શરીરમાંહિ સહી લીધા
પણ પુષ્પો તે તણાં બન્યાં અગ્નિથી અધિકતર;
સીતા વિરહી દનુજ કલેશ પામ્યો ઉર અંદર.

વૃક્ષ અંગી છે, પુષ્પ એનાં અંગ છે. આંહી અંગીવૃક્ષ રાવણને કલેશ કરવામાં વિફલ બન્યા. પરંતુ અંગ-પુષ્પો રાવણને કલેશ કરવામાં વિફલ ન નિવડ્યા. અમારા મતથી આ પણ અમે કહેલ અતુલ્યયોગિતા અલંકારમાં અંતર્ભૂત છે.

અનધ્યવસાય.

અનધ્યવસાય એટલે અનિશ્ચય. પ્રાચીનો અનધ્યવસાયને અલંકારાન્તર માને છે. ભાનુદત્ત આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

અનુલિખિતકોટિકં જ્ઞાનમનધ્યવસાયઃ ॥

કોઈ કોટિ જેનો વિષય નથી એવું જે જ્ઞાન એ અનધ્યવસાય અલંકાર. સંશય અને ભ્રમમાં કોટિનું ભાન છે.

યથા

કરે સ્વેદશાલી તન જે આ,
છે આલી વનમાલી કો આ.

આહીં ઇન્દુ કે આનન ! એ સંદેહની પેઠે કોટિનું ભાન નથી; કિન્તુ આ વનમાલાવાળો કોણ છે ? આવા સામાન્ય રૂપથી અનિશ્ચય જ્ઞાન છે. અમારા મતથી આ પણ સંદેહમાં અન્તર્ભૂત છે.

અનન્વય.

“ ન અન્વયઃ અનન્વયઃ ” એ વ્યુત્પત્તિથી અનન્વય શબ્દનો

અર્થ અન્વયનો અભાવ છે. અન્વય તો પદાર્થોના પરસ્પર સંબંધને કહે છે. ઘણા પ્રાચીનો અનન્વય નામનો અલંકારાંતર માને છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકા-નું આ લક્ષણ છે.

“ ઉપમાનોપમેયત્વ એકસ્યૈવૈકવાક્યમે અનન્વયઃ

એકનોજ ઉપમાનોપમેયભાવ એક વાક્યમાં હોય ત્યાં અનન્વય અલંકાર છે.

“ સર્વસ્વકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

એકસ્યૈવોપમાનોપમેયત્વ અનન્વયઃ ॥

એકની ઉપમાનોપમેયતા થાય ત્યાં અનન્વય અલંકાર છે. કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારે પરસ્પરોપમાના નિવારણને માટે લક્ષણમાં એક વાક્યનો નિયમ કરેલ છે. “ સર્વસ્વકાર ” કરેલ નથી. ચન્દ્રાલોકકારાદિ સમસ્ત એના અનુગામી છે સર્વ એનું આવું ઉદાહરણ આપે છે.

યથા

ધૃતિધર દીન દયાલુ દ્રરિદ્રહર,

આપ તુલ્ય આપજ છે ઇશ્વર.

આમાં એજ ઇશ્વરમાં એજ ઇશ્વરની ઉપમાનો અન્વય નથી બની શકતો એથી આહીં અનન્વય અલંકાર છે. એ ઉક્ત અન્વયનું બનવું તો દૂષણ છે ત્યારે આવા સ્થલમાં દ્વિતીય સદૃશ વ્યવસ્થેદની વિવક્ષા કરે છે.

લામહે આ પ્રમાણે કહેલ છે:—

યત્ર તેનૈવ તસ્ય સ્યાદુપમેયોપમાનતા ।

અસાદૃશ્યવિવક્ષાતો વદન્તિ તમનન્વયમ્ ॥

જ્યાં અસાદૃશ્ય વિવક્ષાથી એની સાથે એનીજ ઉપમાનોપમેયતા હોય એને અનન્વય અલંકાર કહે છે.

પ્રાચીનોના મત પ્રમાણે રસગંગાધરકાર કહે છે કે અનન્વયમાં અસમતા વ્યંગ્ય છે તો પણ અનન્વય રૂપ અસત્કાર પ્રધાન હોવાથી અલંકારાંતર છે.

અલંકાર રત્નાકરકાર અનન્વયના ત્રણ પ્રકાર માનતાં આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

તેનૈવ તદેકદેશેનાવસિતભેદેન વાનન્વયઃ

“ તેનૈવ ” અર્થાત્ તેની સાથે તેનો, “તદેકદેશેન” અર્થાત્ તેના એક દેશની સાથે તેના એક દેશનો, અથવા “ અવસિતભેદેન ” અર્થાત્ ઠરાવેલ ભેદ વાળાની સાથે એના અન્વયનું ન બનવું એ અનન્વય અલંકાર છે. ઠરાવેલ ભેદવાળા તો પ્રતિબિમ્બ છે. આદિનું તો એવુંજ ઉદાહરણ આપેલ છે. “આપ તુલ્ય આપજ છો મૃધર.”

દ્વિતીય—યથા.

રૂપભરી સંસારમાં, છે સુન્દરી હબ્બર;

વામાર્ધ સુદક્ષિણાર્ધથી, છે મનહર આ નાર,

તૃતીય—યથા.

રત્નભીતે કૈલાસમાં, નિજપ્રતિબિમ્બ નિહાળી;

આને સુત્યપતિત્વને, જય ગજવદન દયાલ.

સુત્યપતિત્વ તો સન્નતિયોમાં થાય છે, એ ગણેશના જેવો હાથી ગણેશનું પ્રતિબિમ્બજ છે.

અમારા મતથી અનન્વયનો આક્ષેપમાં અનંતર્ભાવ થાય છે.

અનાદર.

અનાદર તો પ્રસિદ્ધ છે. પ્રાચીન અનાદર નામનો અલંકારાન્તર માને છે. રત્નાકરકાર આ પ્રમાણે લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

અપ્રાપ્તાર્થ તત્તુલ્યાઽનાદરોઽનાદરઃ ॥

જે સમયમાં જે વસ્તુ પ્રાપ્ત છે એના તુલ્ય અથવા અપ્રાપ્ત એવી અન્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિને માટે પૂર્વ પ્રાપ્ત વસ્તુનો અનાદર એ અનાદર અલંકાર.

યથા.

સિંહનાદયુત કટકને, તણેને તુજ અરિરાજ;

સિંહનાદયુત કટકને, ઝટપટ ગ્રહતા આજ.

સિંહનાદ યુદ્ધ સમયમાં સુલટોની ગર્જના અથવા સિંહોના શબ્દ, કટક-સેના અથવા પર્વતનો મધ્યભાગ.

આમાં આદર યોગ્ય તાદૃશ સૈન્યનો અનાદર અવજ્ઞા અલંકાર છે. અનાદરમાં ચમત્કાર હોય ત્યાં અવજ્ઞા અલંકારજ થશે. અવજ્ઞા અને અનાદર તો નામાન્તર છે.

અનુકૂલ.

કેટલાક પ્રાચીન અનુકૂલ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. સાહિત્યદર્પણકારનું આ લક્ષણ ઉદાહરણ છે.

અનુકૂલં પ્રાતિકુલ્યમનુકૂલાનુવન્ધિ ચેત્

જ્યાં પ્રતિકૂલતા અનુકૂલતાનુવન્ધિ અર્થાત્ અનુકૂલ થઈ જાય ત્યાં અનુકૂલઅલંકાર.

યથા.

જે નબક્ષતથી કોપતી, તો સુણ મુઘ્ધા નાર;

ખાંધી લે ભુજપાશથી, કંઠે નંદકુમાર.

પાશથી કંઠબંધન પ્રતિકૂલ છે, આહીં નાયિકાની ભુજલતા-રૂપ પાશથી કંઠબંધન અનુકૂલ થઈ જાય છે. અમારા મતથી આહીં તો પરિણામ અલંકાર છે.

અનુકૃતિ.

અનુકૃતિ અર્થાત્ બીજાની પેઠે કરવું તે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે અનુકૃતિઃ અનુકરણે, પ્રાચીનો અનુકૃતિ નામનો અલંકારાન્તર માને છે.

રત્નાકરકાર આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

દેત્વન્તરાદન્યસ્યાપિ તથાત્વમનુકૃતિઃ

કારણાન્તરથી અન્યનું પણ તથાત્વ અર્થાત્ એના જેવું થઈ જવું એ અનુકૃતિઅલંકાર.

યથા.

શરનિકર નિર્ભર નૃપતિ, સાતલ કેરું સર્વ શરીર,
પ્રતિલટે પ્રેરિત ખડ્ગ પહોંચે, એ વિલંબથી વીર;

સુરનારો વૃષ્ટિ સુમનરજથી, નૃપતિ પૂરિત નયન;
પ્રતિલટોપ્રતિ સુપ્રહાર, ઝોના થકી શીઘ્ર ઝને ન.

રત્નાકરકાર કહે છે કે સમ અલંકારમાં તો પ્રથમજ સમ થયેલ વસ્તુઓનો સંયોગ છે. આહીં તો સંયોગની પછી સમતા થાય છે. અમારા મતથી નામાર્થ માત્ર તો રૂપકનો વિષય છે, કેમકે અનુકરણ તો નકલ છે અને રત્નાકરકારના લક્ષણ ઉદાહરણાનુસાર તો અમે સ્પષ્ટ કરેલ તુલ્યયોગિતા છે. અને રત્નાકરકારે જે સમ અલંકારથી વિલક્ષણતા બતાવી છે એટલા માત્રથી અલંકારાન્તર થતો નથી. સમતામાં પર્યાવસાન કરે તો સમ અલંકારજ થશે.

અનુગુણ.

“અનુગુણ” આમાં “અનુ” શબ્દનો અર્થ દીર્ઘતા અથવા વધવું છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે. “અનુ આયામે” સિદ્ધાન્ત કૌમુદીમાં કહ્યું છે કે:—“આયામો દૈર્ઘ્યમ્” “અનુગુણ” શબ્દ સમુદાયનો અર્થ “ગુણતું વધવું” છે.

પ્રાચીનો અનુગુણ ને અલંકારાન્તર માને છે. “ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે.

પ્રાક્સિદ્ધસ્વગુણોત્કર્ષોઽનુગુણઃ પરસંનિધેઃ ।

ખીન્નના સળાંધથી પહેલાં સિદ્ધ થયેલ પોતાના ગુણનો ઉત્કર્ષ એ અનુગુણ અલંકાર છે.

યથા.

તુજ કટાક્ષથી શ્રવણના, નીલોત્પલ અતિ નીલ;

કરથી માણિક અતિઅરૂણ, છે સુન્દરતા શીલ.

અમારા મતથી આતો અધિક અલંકારનો વિષયજ છે. ઉક્ત રીતિથી ગુણની અધિકતા અલંકારાન્તર હોવાને યોગ્ય નથી.

અપ્રત્યનીક.

કેટલાક પ્રાચીન અપ્રત્યનીક નામનો અલંકારાન્તર માને છે.

અલંકારોદાહરણકાર પ્રત્યનીકતું અનિષ્ટસ્ય તદીયસ્ય વા પ્રાતિ

કૂલ્યં પ્રત્યનીકમ્ અનિષ્ટની અથવા અનિષ્ટના સંબંધીની પ્રતિકૂલતા એ પ્રત્યનીક અલંકાર. આતું લક્ષણ કહીને પ્રત્યનીકના વિપરીત લાવમાં અપ્રત્યનીક અલંકાર માનનાર આ લક્ષણ કહે છે:—

અન્યથાત્વ પ્રત્યનીકમ્

પ્રત્યનીક અલંકારનો અન્યથા લાવ એ, અપ્રત્યનીક એના મતાનુસાર પ્રત્યનીકનો અન્યથા લાવ એ છે કે ઇષ્ટની અથવા ઇષ્ટના સંબંધીની અનુકૂળતા.

યથા.

ઠગ્ય કર્તૃત્રી કોકિલા, ધન તમ અને તમાલ;

કૃષ્ણ વસ્તુથી હિત કરે, ભરી કૃષ્ણહિત બાલ.

અમારા મત પ્રમાણે સાક્ષાત્ પ્રતિ પ્રતિકૂલતા અનુકૂલતા તો અન્યોન્ય અલંકાર છે, અને સંબંધી પ્રતિ પ્રતિકૂલતા અનુકૂલતા પ્રત્યનીકના પ્રકાર છે. તે અમે પ્રત્યનીકના પ્રકરણમાં સવિસ્તર લખેલ છે. આ વિષય પણ પ્રત્યનીકમાં અંતર્ભૂત છે.

અમીષ્ટ.

અમીષ્ટ શબ્દનો અર્થ વાંચ્ય છે. પ્રાચીનો અમીષ્ટ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. અલંકારોદાહરણકાર આ લક્ષણ આપે છે.

સ્વયં વિધેયસ્યાન્યતઃ સિદ્ધિરમીષ્ટમ્

પોતાના કર્તવ્યની અન્યથી સિદ્ધિ એ અમીષ્ટ અલંકાર છે.

યથા.

જે પ્રતાપરાણાનાં, જય કરવાને જોગ તુરકચોક;

તેને છતી લીધા, મળી સર્વ મેવાડીં લિહ્ન લોક.

અમારા મતથી આ તો પ્રાચીનોના માનેલ પ્રહર્ષણ અલંકારના પ્રથમ પ્રકારમાં અંતર્ભૂત છે, એતું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:—

ઉત્કણ્ઠિતાર્થસંસિદ્ધિર્વિના યત્નં પ્રહર્ષણમ્ ।

ઉત્કંઠિત અર્થની યત્ન વિના સિદ્ધિ એ પ્રહર્ષણ અલંકાર છે.

અભ્યાસ.

અભ્યાસ શબ્દનો અર્થ પ્રસિદ્ધ છે. પ્રાચીનો “અભ્યાસ” નામનો અલંકારાન્તર માને છે.

અલંકારોદાહરણકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે.

દુષ્કરસિદ્ધિકૃદભ્યસનમભ્યાસઃ ॥

દુષ્કર સિદ્ધિ કરવાવાળો અભ્યાસ એ અભ્યાસ અલંકાર.

લોક વિલક્ષણતાને માટે દુષ્કર વિશેષણ છે.

યથા

હરદ્રગ હુતબુકમાંહિ, ધસી, નિકળતાં નિરખ્યો સ્મરખડાર;

અતિ તપ નૃપનું સેવન, કરતાં દિલમાં ડરે ન ઉદાર.

અમારા મતથી દુષ્કર સિદ્ધિ કરવાવાળો અભ્યાસ પણ લૌકિક-જ હોવાથી અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી એથી આ લોકમાં અન્તર્ભૂત છે.

આ કાવ્યમાં અમત્કાર દ્રષ્ટાન્તનો છે. અતિ તપવાળા રાજાની સેવા કરનાર ઉદારચરિત પુરૂષોના ન કરવાનો નિશ્ચય તાદૃશ મદન વૃત્તાન્તમાં બતાવવામાં આવ્યો છે.

અર્થાન્તરન્યાસ.

“અર્થાન્તરન્યાસ” શબ્દનો અર્થ અર્થાન્તરનું ધારણ કરવું. ઘણા પ્રાચીનો “અર્થાન્તરન્યાસ” ને અલંકારાન્તર માને છે.

વેદવ્યાસ લગવાનું આ લક્ષણ છે:—

ભવેદર્થાન્તરન્યાસઃ સાદચ્યેનેતરેણ વા

સાદૃશ્ય સખંધથી અથવા ઇતર સખંધથી અર્થાન્તરનું ધારણ કરવું એ અર્થાન્તરન્યાસ અલંકાર થશે.

આચાર્ય “દંડી” નું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:—

જ્ઞેયઃ સોડ્યોઽન્તરન્યાસો વસ્તુ પ્રસ્તુત્ય કિંચન ।

તત્સાધનસમર્થસ્ય ન્યાસો યોઽન્યસ્ય વસ્તુનઃ ॥

કોઈ વસ્તુને કહીને એના સાધનમાં સમર્થ એવી અન્ય વસ્તુનું જે ધારણ કરવું એ અર્થાન્તરન્યાસ સમજવો.
પ્રાચીનો અર્થાન્તરન્યાસનું આવું ઉદાહરણ આપે છે.

યથા

લઘુ ગૌરવતાને ગ્રહે, ગુણી સંગ અદ્ભૂત;
સુમનમાલ સંયોગથી, શિવશિર સ્પર્શે સૂત્ર.
આમાં વિશેષથી સામાન્યનું સમર્થન છે.

યથા

તુલ્યદત્તમાલ મલિન પણ, ધરે હર્ષથી ખાલ;
વસે સદા ગુણ પ્રેમમાં, નહિ વસ્તુમાં લાલ.
આમાં સામાન્યથી વિશેષનું સમર્થન છે.

યથા.

સુરસમૂહને સદા, વિષ્ણુને રમા મનોહર,
શંકરને શશિકલા, શકને કલ્પતરૂ વર;
મેદિનીને મર્યાદ, હિમાચલ સુતને આશ્રય,
આખ્યાં એ આશથી, સદા રહેવાને સુખમય.
પીધો અગસ્ત્યે વારિધિ, કરી ન કોઈએ સાદ્યલલ,
દૈવકોપ થાયે તદા, સહુ સાધન થાયે વિફલ.
આહીં સામાન્યથી વિશેષનું સમર્થન છે.

યથા.

સ્તવે ધ્વાન્ત અલિસારિકા, નિન્દે શશિને નિત્ય;
જગ નિજના અનુકૂલની, ચાહુ કરે છે ચિત્ત.

આમાં વિશેષનું સામાન્યથી સમર્થન છે. વેદવ્યાસભગવાન અને આચાર્યદંડીએ દ્રષ્ટાન્ત અને ઉદાહરણ અલંકાર નથી કહેલ. એથી એઓએ અર્થાન્તરન્યાસ અલંકાર કહેલ છે; તે સમીચીન છે. વેદવ્યાસભગવાને “સાદૃશ્યેન” એ વચનથી દ્રષ્ટાન્તનું અને “ઇતરેણ” એ વચનથી ઉદાહરણનો સંગ્રહ કરેલ છે. ઇતરેણ નો અર્થ ઇતરસંબંધથી અર્થાત્ સામાન્ય વિશેષ ભાવસંબંધથી છે. પરંતુ

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આદિએ દ્રષ્ટાન્ત અને ઉદાહરણ અલંકાર કહેલ છે અને અર્થાન્તરન્યાસ પણ કહ્યો એ ભૂલ છે. કેમકે અર્થાન્તરન્યાસ ઉક્ત અલંકારોથી ભિન્ન નથી થઈ શકતો. “લઘુ ગૌરવ તાને ગ્રહે” અને “તુજ દત માલ મલિન પણુ” આ ઉદાહરણોમાં તો દ્રષ્ટાન્ત અલંકાર છે. અને “સુરસસુહને સદા ” અને “સ્તવે ધ્વાન્ત અભિસારિકા ” આ ઉદાહરણોમાં ઉદાહરણ અલંકાર છે. દ્રષ્ટાન્તમાં ક્યાંઈક દાર્દ્રાન્ત સામાન્ય અને દ્રષ્ટાન્ત વિશેષ હોય છે, ક્યાંઈક દાર્દ્રાન્ત વિશેષ અને દ્રષ્ટાન્ત સામાન્ય હોય છે, ક્યાંઈક બન્ને વિશેષ હોય છે, અને ક્યાંઈક બન્ને સામાન્ય હોય છે. ઉદાહરણમાં સામાન્યનું વિશેષજ હોય છે. દ્રષ્ટાન્તનું સ્વરૂપ સાધ્યઅર્થની સિદ્ધિને માટે સિદ્ધ અર્થમાં નિશ્ચય દેખાડવો છે. ઉદાહરણનું સ્વરૂપ તો વાનકીને માટે સામાન્યનો એક દેશ બતાવવો છે.

અવરોહ.

અવરોહ શબ્દનો અર્થ અધોગતિ. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે “અવરોહ અધોગતૌ. પ્રાચીનો “અવરોહ” નામનો અલંકારાન્તર માને છે “રતનાકરકાર ” આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

તદ્વિપર્યયોઽવરોહઃ

તત્ અર્થાત્ વર્ધમાન અલંકારથી વિપરીત અવરોહ અલંકાર. એ એએ પહેલાં વર્ધમાન અલંકાર કહીને ફરી અવરોહ અલંકાર કહ્યો એથી તદ્વિપર્યય એવું લક્ષણ કહ્યું છે. એ રૂપથી અને ધર્મથી બે પ્રકારનો છે.

યથા

સિન્ધુ સર પદ્મલ પુકરણિય, કુંડ વાપિકા કૂપ સુવરણિય;
ચુલકરૂપ જેનાં કર અંદર, પાન કરે જયજય એ મુનિવર.
આંહિ સમુદ્રના સ્વરૂપ કમથી અવરોહ છે.

યથા

પ્રથમ કુસુંભ પતાંગ કરો, બળની પ્રીતિ થાય.

આમાં ખળની પ્રીતિના વર્ણુરૂપ ધર્મના ક્રમથી અવરોહ છે. અમારા મતથી એ ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ કરેલ અવરોહનો અદ્યમાં અંતર્ભાવ છે.

અશક્ય.

અશક્ય એટલે અસાધ્ય. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે-
“ અશક્યઃ અસાધ્યે ”

પ્રાચીનો અશક્યને સિદ્ધ અલંકાર માને છે.

અલંકારરતનાકરકારનું આ પ્રમાણે લક્ષણ ઉદાહરણ છે:-

પ્રતિવન્ધકાદેર્વિધાનાસામર્થ્યમશક્યમ્

પ્રતિબન્ધક આદિથી વિધાનમાં જે અસમર્થતા તે અશક્ય
અલંકાર

પથા

કાક કલહ કહ્યોં કહ્યોં કપિ કલકલ

કહ્યોં જિહ્વીરવ કંક કોઇ સ્થલ;

લાગ્ય વસે એવા વનમાં વસ્યોં,

કરે કેમ ધ્વનિ કોકિલ ત્યાં હસ્યોં.

આહીં કાક કલહાદિ પ્રતિબન્ધકથી કોકિલ ધ્વનિ કરવામાં અસમર્થ છે. આમાં વિધાનની અશક્યતા અંશમાંતે કાંઈ પણ અમત્કાર નથી એથી અશક્ય અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. કિન્તુ લોકમાં અન્તર્ભૂત છે.

અસંગતિ.

“અસંગતિ” શબ્દનો એક તો એ અર્થ છે કે “અયોગ્ય સંગતિ.” તેથી એ તો વિષમ અલંકારનો વિષય છે, અન્ય અર્થ એ છે કે સંગતિ અર્થાત્ નિયત સંબંધનો પરિત્યાગ, એ અક્ષરાર્થમાં પ્રાચીનોએ અસંગતિને અલંકારાન્તર માનેલ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારનું આ પ્રમાણે લક્ષણ છે.

ભિન્નદેશતયાત્યન્તં. કાર્યકારણભૂતયોઃ

યુગપદ્ધર્મયોર્યજ્ઞ રચાતિઃ સાસ્યાદસંગતિઃ

જ્યાં કાર્ય કારણભૂત ધર્મોની એકજ સમયમાં અત્યંત ભિન્ન દેશતાથી જ્યાં અર્થાત્ સિદ્ધિ એ અસંગતિ થશે. લક્ષણમાં અત્યંત ભિન્નદેશતા કહેવાનું પ્રાચીનો આ ઉદાહરણ બતાવે છે કે પગમાં ભુજંગ અને કાંટા અને નેત્રોમાં ધૂણ્ણતા. આમાં અસંગતિ નથી. કેમકે આંહી અંગભેદથી ભિન્નદેશતા છે. પરંતુ સિદ્ધાન્તથી શરીર એક હોવાથી એક દેશતુલ્યજ છે.

યથા.

જ્યાં ક્ષત ત્યાંહિ વેદના, વૃથા કથન એ વીર;
તારે અધરે દંતક્ષત, થાય શોકયને. પીઠ.

જે દેશમાં કારણ છે એ દેશમાં કાર્ય લોકમાં દેખાડવામાં આવેલ છે. જેમકે જ્યાં અગ્નિ છે ત્યાં ધૂમ્ર છે. એથી કાર્ય કારણની સંગતિ સ્વભાવ સિદ્ધ છે. તે આ સંગતિના ત્યાગ કરવાથી આહીં અસંગતિ છે. સર્વ પ્રાચીનોનો એજ સિદ્ધાન્ત છે.

આચાર્ય દંડીએ અને મહારાજ ભોજે તો કાર્ય કારણના વૈયધિકરણ્ય અર્થાત્ ભિન્નદેશતામાં હેતુ અલંકારનો પ્રકાર ચિત્રહેતુ માન્યો છે. અને આવું ઉદાહરણ આપેલ છે.

યથા.

જેદ્યુક્ત ચાલે તરૂણી, કુચ નિતંબને ભાર;

સ્વેદ્યુક્ત થાયે તરૂણ, અચરજ એજ નિહાળ.

અમારા મતથી એ તો વિચિત્ર અલંકાર છે. ચન્દ્રાલોકકાર અસંગતિના ત્રણ પ્રકાર માને છે. અને આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે.

વિરુદ્ધં ભિન્નદેશત્વં કાર્યહેત્વોરસંગતિઃ ॥

અસિદ્ધિના વિરુદ્ધ કાર્ય કારણની ભિન્નદેશતા સંગતિ છે.

યથા.

પીઠું વિષ બહુ વાદળે, મૂર્છિત વિરહિણી નાર.

આ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારને અનુસાર છે:—

અન્યત્ર કરણીયસ્ય તતોન્યત્રકૃતિશ્ચ સા ।

અન્યત્ર કરવાને યોગ્યનું એનાથી અન્યત્ર કરવું એ પણ અસંગતિ ।

યથા.

ગળે કિંકિની હાર કટિ, ગિન્દી કાળળ પુંજ;
ચાલી ચતુરાં સુણીં મુરલીં, આતુર ળની નિકુંજ.

અન્યત્કર્તુ પ્રવૃત્તસ્ય તદ્વિરુદ્ધકૃતિસ્તથા ।

અન્ય કરવાને માટે પ્રવૃત્ત થએલતું એથી વિરુદ્ધ કરવું એવી
પણ અસંગતિ છે.

યથા.

મોહ ટાળવા આવ્યા, અન્ય મોહ પ્રભુ લગાડીયો આવી,
આહીં શ્રીકૃષ્ણપ્રતિ ગોપીઓનો પરિહાસ છે. જગતનો મોહ
મટાડવાને અવતાર થાય છે.

અલંકારરત્નાકરકાર આ લક્ષણ આપે છે:--

તયોર્દેશકાલાન્યથાત્વમસંગતિઃ ॥

તયોઃ “અર્થાત્ કાર્ય કારણતું દેશકાલથી અન્યથાત્વ તે
અસંગતિ.”

૧ એક દેશથી કરીને પ્રસિદ્ધ કાર્ય કારણની લિન્નદેશતા.
૨ લિન્ન દેશથી કરીને પ્રસિદ્ધ કાર્ય કારણની એકદેશતા. ૩ પશ્ચાત્
કાલમાં થવાવાળા કાર્યતું પૂર્વ કાલમાં થવું ૪ અથવા કાર્યતું
એક સમયમાં થવું— ૫ તત્કાળ થવાવાળા કાર્યતું વિલંબથી
થવું ૬ વિલંબથી થવાવાળા કાર્યતું તત્કાળ થવું ૭ આ લોકમાં થવા
વાળા કાર્યતું પરલોકમાં થવું ૮ પરલોકમાં થવાવાળા કાર્યતું આ
લોકમાં થવું.

યથા

પતિ કથ ળાંધે ચંપકસેરો, કોપ થાય સ્થિર સપત્નીકેરો

આહીં અન્યતું બંધન અને અન્યનો સ્થિરીભાવ એ લિન્નદેશતા છે

યથા

મેઘ ગર્જનામાં થયા, વિદ્યુત્ રત્ન નિહાળ.

મેઘમાં ગર્જના થાય છે, એથી કરીને પર્વતમાં રત્નો ઉત્પન્ન
થાય છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. આહીં મેઘમાંજ ગર્જના અને વિદ્યુત્રૂપ
રત્ન હોવાના પ્રતિપાદનથી લિન્નદેશ કરીને પ્રસિદ્ધોની એક દેશતા છે.

યથા

પ્રથમજ વસાંચો કામ મન, પાછળ તુજને દેખી;
આમાં પશ્ચાત્ કાલમાં થવાવાળા કાર્યનું પૂર્વકાલમાં થવું છે.

યથા

ખડ્ગ તોલતાં શત્રુશ્રી આવે આગળ ઈશ.
ગમની કીર્તિ સપત્નો ઈવ, વિલેખ ન વાસા વીશ
આમાં શત્રુની લક્ષ્મીઆગમન કારણનું અને કીર્તિ ગમન કાર્યનું
એક સમયમાં પ્રતિપાદન છે.

યથા

લાગ્યું ગુરૂજન ભીડમાં, તુજ કટાક્ષશર આવ્યો;
હવે વિદારે છે હૃદય, નાંખે અતિ અકળાવો.
અહીં તત્કાલ થવાવાળા કાર્યનું વિલંબથી થવું છે.

યથા

રઘુપતિ પૌરુષ આપનું, છે અનંત અદભૂત;
ધનુષગાણુ કર ધારતાં, રણ જન્મમે યશપુત્ર,
આહીં વિલંબથી થવાવાળું કાર્ય તત્કાલ થયું છે.

યથા

જલતંદુલને કુસુમ રૂપાણાં
શિવ મૂર્તિ મધ્ય વાવણુહારા
સુધા રત્ન સુરતરૂ સ્વરૂ લે. છે.
એ ખેતી અદભૂત જગ કે'છે.

આહીં આ લોકમાં થવાવાળા કાર્યની પરલોકમાં પ્રાપ્તિ છે.
કમાં ખેતી રૂપ કારણનું ફલ આ લોકમાંજ થાય છે.

યથા

પ્રજા પાળીં અરિના મદહરતા,
સર્વ ભૂમિ વિજયેથી ભરતા;
એ નૃપાલ કર્શો ઉત્તમ કરણી
સ્વર્ગ સુખો પામે વસીં ધરણી

હીં પરલોકમાં થવાવાળા કાર્યનું આ લોકમાં થવું છે.

રતનાકરકાર કહે છે કે અહીં જો કે અતિશયોક્તિના ઊન્નમૂલ અધ્યવસાય છે તો પણ કાર્ય કારણને ઉચિત દેશકાલના પરિત્યાગથી અતિશયોક્તિથી અનુપ્રાણિત અસંગતિજ છે અને લિપ્ત કાલો ના વિષયમાં અતિશયોક્તિ માને તો લિપ્ત દેશના વિષયમાં પણ અતિશયોક્તિની ઉચિતતાથી અસંગતિ અલંકારનો ઉચ્છેદ થશે.

અમારા મતથી એ સર્વે ઉદાહરણોમાં મહારાજ ભોજના મતાનુસાર ચિત્રહેતુ અલંકાર છે. ક્યાંઈ અતિશયોક્તિની અલક હોય તો પણ એની પ્રધાનતા નથી. અતિશય અંશતો ઘણા અલંકારોમાં થાય છે. ઉક્ત કાર્ય કારણોના દેશ ભેદમાં તો લોકાતિવર્તન છેજ નહિ. કેમકે સપત્નીના રતિક્ષતથી સપત્નીને વેદના થાય છે જ. છત્યાદિ. ઉક્ત કાર્ય કારણોના કાલભેદમાં લોકાતિવર્તન છે. પરન્તુ એ પ્રધાન નથી. આ રીતિથી કોઈ અસંગતિ વિચિત્રમાં અને કોઈ અસંગતિ વિષમમાં અંતર્ભૂત છે.

અસંભવ.

અસંભવ એટલે સંભવનો અભાવ. પ્રાચીન અસંભવ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. ચન્દ્રલોકકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

અસંભવોઽર્થ નિષ્પત્તેરસંભાવ્યત્વવર્ણનમ્ ।

અર્થસિદ્ધિની અસંભવતાનું વર્ણન એ અસંભવ અલંકાર.

યથા.

ગોપયુત્ર ગિરિ ધરશે, કોણે જાણી હતી એહ વાત.

આહીં ગિરિ ઉઠાવવામાં નિમિત્ત ધૃશ્વરતા છે. પરન્તુ ગિરિ ઉઠાવવા રૂપ અર્થસિદ્ધિનો અસંભવ બતાવવાને માટે ગિરિ ઉઠાવવાવાળા હરિની ગોપસુતતા વર્ણન કરવામાં આવેલ છે.

અમારા મતથી અસંભવમાં લોકસીમાતિવર્તન ભાસે છે. પરન્તુ આવા વૃત્તાન્ત લોકમાં થયા છે. એથી વર્ણનમાં લોકસીમાતિવર્તન ન હોવાથી અતિશયોક્તિ નથી. પરન્તુ વિચિત્ર છે, કેમકે અહીં વિરુદ્ધનો ચમત્કાર છે.

અસમ.

અસમ એટલે સમનો અભાવ. કેટલાક પ્રાચીન “અસમ” નામનો અલંકારાન્તર માને છે. રતનાકરકારનું આ લક્ષણ છે:—
તદ્વિરહોઽસમઃ ।

વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે તત્ અર્થાત્ ઉપમાનનો અસંભવ એ અસમ અલંકાર.

યથા.

અલિ વનવન શોધી ટળવળશે, માલતિકુસુમ સદૃશ નહિ મળશે.
અમારા મતથી નામાર્થાનુસાર આ અલંકારનું સ્વરૂપ તો સાદૃશ્યનો નિષેધ છે તેથી ઉપમાનના નિષેધમાં અથવા ઉપમેયના નિષેધમાં અથવા ઉપમાન ઉપમેય બન્નેના નિષેધમાં બની શકે છે. અસમ નામથી ઉપમેયાદિ સર્વનો સંગ્રહ થાય છે. આહીં રતનાકરકારે ઉપમાનના વિરહનો નિયમ કર્યો એ ભૂલ છે; રસગંગાધરકારનું આ લક્ષણ છે:—

સર્વથૈવોપમાનિષેધોઽસમાખ્યોઽલંકારઃ

સર્વથા ઉપમાનોજ નિષેધ એ અસમ નામનો અલંકાર છે, અને એ આવું ઉદાહરણ બતાવે છે:—

યથા.

યયો નહી યાશે નહીં, છે નહિ રામ સદૃશજગમાં રાજા.
અમારા મતથી તદ્દશુણના વિપરીત ભાવમાં અતદશુણ ઇત્યાદિ અલંકાર છે. એ ન્યાયથી ઉપમાના વિપરીત ભાવમાં પણ અલંકારાન્તર હોવો ઉચિત છે. પરન્તુ ઉપમાને સમ નામથી કહેલ નથી. એથી આનું અસમ નામ કહેવું અયુક્ત છે. કિન્તુ અનુપેમાં કહેવું યુક્ત છે, અને ઉપમાનો નિષેધ આદેષજ છે. અલંકારાન્તર હોવાને યોગ્ય નથી. અન્યથા નિષેધનો અનંત વિષય છે તેથી અનેક અલંકાર માનવા પડશે.

અહેતુ.

“અહેતુ” શબ્દનો અર્થ “હેતુ ન હોવો” એ છે. તાત્પર્ય એ છે કે જે કારણ કાર્ય ન કરે. પ્રાચીન અહેતુને અલંકારાન્તર માને છે. મહારાજ ભોજ આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપ્યા કરે છે.

વસ્તુનો વા સ્વભાવેન શક્તેર્વા હાનિહેતુના

અકૃતાત્મીયકાર્યઃ સ્યાદહેતુર્વાહતસ્તુ યઃ

જ્યાં કાર્ય હોવું જોઈએ એ વસ્તુના સ્વભાવથી અથવા કારણની શક્તિની હાનિથી કારણ પોતાનું કાર્ય ન કરે એ અહેતુ અલંકાર અને જ્યાં પ્રયત્નનું ફલ હોવું જોઈએ એ વસ્તુના સ્વભાવથી અથવા પ્રયત્નની શક્તિની હાનિથી પ્રયત્ન વિફલ થઈ જાય એ વ્યાહત નામનો અહેતુ છે. વ્યાહત શબ્દમાં વિ ઉપસર્ગનો અર્થ વિશેષ છે. આદ્ ઉપસર્ગનો અર્થ “સર્વ તરફથી” છે. “હત.” શબ્દનો અર્થ હણાએલો છે. “વ્યાહત” આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ વિશેષ કરીને સર્વ તરફથી હણાએલ.

યથા.

હુકારે ન દબાય સ્મિત, બ્રહ્મુટિ લતા ફરકે ન;

લડતાં દેવી નિશુભથી, આનન અરૂણ કરે ન.

આહીં યુદ્ધ સમયમાં નિશુભની ચેષ્ટારૂપ કારણ ભગવતિન કારાદિ દારૂણ ચેષ્ટા પ્રકટ કરવામાં જે અસમર્થ થયું. એમાં ભગવતીનો સ્વભાવ હેતુ છે. એથી સ્વભાવથી અનુત્પાદિત કાર્યવાળા એ અહેતુ છે.

અમારા મતથી આહીં પણ ચમત્કાર તો કાર્યકારણ સંબંધી ચિત્રતાનો છે. એથી પણ ચિત્રહેતુનો પ્રકાર હોઈને વિચિત્રમ અંતર્ભૂત છે અને કારણથી કાર્યની અનુત્પત્તિમાં સ્વભાવાદિ હેતુ દેખાડવો અયુક્ત છે. કેમકે આથી વિચિત્રતારૂપ ચમત્કારમાં હાથ ધાય છે અને આવા હેતુઓમાં પર્યાવસાન કરે તો હેતુ અલંકાર થશે

આદર.

આદર પ્રસિદ્ધ છે. પ્રાચીનો આદર નામનો અલંકારાન્તર માને છે. રત્નાકરકારનું આ લક્ષણ છે.

ત્યક્તસ્વીકાર આદર:

ત્યાગ કરેલ વસ્તુનો સ્વીકાર આદર અલંકાર. વિલક્ષણ.... માટે ઉક્ત આદર વિશેષનો અંગીકાર છે. વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે ૧ અધિક ગુણવસ્તુની પ્રાપ્તિમાં તુરંજ જાણીને ત્યાગેલ વસ્તુનો એ અધિક ગુણવાળી વસ્તુના ગયા પછી સ્વીકાર.

૨ ન્યૂનાધિક લાવના વિના કોઈ નિમિત્તથી ત્યાગેલ વસ્તુનો સ્વીકાર.

૩ બીજાએ ત્યાગ કરેલ વસ્તુનો સ્વીકાર.

યથા.

સંપત્તિ નામની સ્ત્રીએ અધિક ગુણવાળા પર્ણ નામના પુરુષની પ્રાપ્તિમાં નિજપતિનો ત્યાગ કર્યો અને પર્ણ નામના પુરુષના ગયા પછી ફરી નિજપતિનો અંગીકાર કર્યો.

યથા.

“ બ્રમર પુષ્પરસને મધુકોશમાં વમન કરે છે. મધુ ખની ગયા પછી પાછું પાન કરે છે. ”

તૃતીય ભેદ-યથા.

સુરત સમય નૃપુર તને, સમજી સશબ્દ સુનારી;

છુપાવવા નિજ કંઠરવ, લિયે વિદગ્ધા ધારી.

નૃપુરરવ સુરતસૂત્રક હોવાથી કોઈ નાયિકા પ્રતિ દોષ હોવાથી એ ત્યાગ કરે છે, અને કોઈ નાયિકા કંઠરવને ગોપન કરવાનો ગુણ સમજીને નૃપુરને ધારણ કરે છે.

અમારા મતથી ઉક્ત પ્રથમના એ પ્રકારોનો તો પૂર્વરૂપ અલંકારમાં સંગ્રહ થઈ જવાથી અને ઉક્ત ત્રીજા પ્રકારનો અનુજ્ઞા અલંકારમાં સંગ્રહ થવાથી આ વિષય પૃથક્ અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. અનંગીકાર યોગ્યનો અંગીકાર અનુજ્ઞાનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવેલ છે.

આપત્તિ.

“આપત્તિ” એટલે “આવી પડવું.” કેટલાક પ્રાચીનો આપત્તિ-ને અલંકારાન્તર માને છે. રતનાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડે છે.

અનિષ્ટાપાદનમાપત્તિ:

અનિષ્ટનું બલાત્કારથી આવી પડવું તે આપત્તિ અલંકાર
યથા.

ઘરમાં દાટયા ધનધરી, જે ગણાય ધનવાન;

તો એના ધનથી અમે, ધનિક ગણાઈ કાં ન.

લોગનાં વિના કૃપણધનમાં ઇતરોની પણ સ્વામિતાનું આ પાદાન છે અર્થાત્ બલાત્કારથી આવી પડવું છે. એ આપાદાન ધનનાં સ્વામી કૃપણને માટે અનિષ્ટ છે. અમારા મતથી આનો કાવ્યાર્થાપ-ત્તિમાં અંતર્ભાવ છે. ઇષ્ટ અનિષ્ટની વિલક્ષણતા માત્રથી અલંકારાન્તર નથી થઈ શકતો. કાવ્યરીતિથી અર્થાત્ રમણીયતાથી અર્થની આપત્તિ આ નામમાં સર્વનો સંગ્રહ છે.

આવૃત્તિદીપક.

કેટલાક પ્રાચીનો દીપક અલંકારની આવૃત્તિને ભિન્ન અલંકાર માને છે. ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ કહે છે:—

ત્રિવિધં દીપકાવૃત્તૌ ભવેદાવૃત્તિદીપકમ્ ॥

દીપકની આવૃત્તિમાં આવૃત્તિદીપક અલંકાર થાય છે. એ ત્રણ પ્રકારનો છે. મહારાજાં લોજ ઇત્યાદિએ પદાવૃત્તિ, અર્થાવૃત્તિ અને ઉભયાવૃત્તિ આવી દીપકની આવૃત્તિને દીપકના પ્રકાર માનેલ છે તેથી દીપક પ્રકરણમાં તે કહેવાઈ ગયું છે, અમારા મતથી આવૃત્તિદીપક ભિન્ન અલંકાર માનવો યોગ્ય નથી પણ માત્ર દીપકનોજ પ્રકાર છે.

આશી.

અપ્રાપ્ત વસ્તુની પ્રાર્થનાને આશી કહે છે, ચિન્તામણિકાપકાર

કહે છે કે:—“ આશીઃ અપ્રાપ્તકથને ” ઉક્ત આશીનું કથન આશી-
ર્વાદ છે, અપ્રાપ્ત પ્રાર્થનાનું કથન પોતે કરે અથવા અન્ય કરે એને
આશીર્વાદ કહે છે. આશીને પ્રાચીનો અલંકાર માને છે, આચાર્ય-
દંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

આશીર્નામાભિલષિતે વસ્તુન્યાશંસનં યથા ॥

‘અભિલષિત અથવા ઇષ્ટ વસ્તુનું આશંસન અર્થાત્ પ્રાર્થના
નામ આશી અલંકાર છે.

યથા.

પાતુ વઃ પરમં જ્યોતિરવાહ્ માનસગોચરં ॥

યથા.

મનવચ્ચને ગોચર ન જો, રક્ષો એ પરજ્યોતિ;

યથા.

ભાર સુકુટ કટિ કાછની, કર મુરલી ઉર માલ;

એ જ્ઞાનક મુંજ ઉર વસો, સદા બિહારીલાલ.

આમાં તો પોતાને અપ્રાપ્ત પ્રાર્થનાનું કથન છે.

યથા.

સુરપુર, સુરતર સુરસરી, સુરપતિ સુરની પંક્તિ;

રાજે ત્યાં લગિ ગ્રહી નૃપતિ ! લલી પ્રભાળી ભક્તિ.

આમાં કવિએ કરેલી અપ્રાપ્ત પ્રાર્થનાનું કથન છે. અમારા
મતથી ઉક્ત આશી માત્રમાં અલૌકિક અમતકાર ન હોવાથી સ્વયંઅ-
લંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. દેવતા, રાજા ઇત્યાદિ વિષયક રતિનાં અંગ
હોવાથી એ આશી પ્રેય અલંકારમાં અંતર્ભૂત છે.

જો આશીને અલંકાર માનીએ તો તેના પ્રેતિકન્દ્રી શાપને પણ
અલંકાર માનવો જોઈએ. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે કે:—“ શાપઃ
ઈદમેતેષામનિષ્ટમાસ્તિવત્યેવંરૂપે ”

એનું અનિષ્ટ થાઓ એવા અર્થમાં શાપ શબ્દ વપરાય છે.

યથા.

ગિરિ હરિ લોટે જંતુ સમ, પૂર્ણ પતાલજ ધીધ;
પણ ગૌરવ ગણું ઉદ્ધિતું, મુનિ એક અંજલિ પીધ.

ગિરિ અને હરિનો જેમાં મત્સ્ય આદિ જંતુની પેઠે સૂક્ષ્મતાથી રહેવું. પાતાલકુક્ષિને પૂર્ણ કરવું એ ગુણોની અપેક્ષા સમુદ્રમાં અગત્યમુનિએ એક અંજલિથી પાન કરી લીધું એ દોષનો ઉદ્દેશ છે. અમારા મતથી રત્નાકરકારે નામથી વિપરીત લક્ષણ કહ્યું એ સમીચીન નથી. ઉદ્દેશનો અર્થ વૃદ્ધિ છે. અને સળતીય વિન્નતીયથી તુચ્છતા એ ઉદ્દેશ લક્ષણ છે. ગુણદોષના ઉદ્દેશમાં તો અધિક અલંકાર અને ગુણદોષોની તુચ્છતામાં અલ્પ અલંકાર થશે. અલંકારાન્તર નથી.

ઉન્મિલિત.

પ્રાચીનો મિલીતનો પ્રતિદ્વન્દ્વી ઉન્મીલિત નામનો અલંકારાન્તર માને છે. ચન્દ્રાલોકકાર ઉન્મીલિતના અને સામાન્ય અલંકારના પ્રતિદ્વન્દ્વી વિશેષ અલંકારતું આ લક્ષણ આપે છે.

भेदविशिष्टययोः स्फूर्तावुन्मीलितविशेषकौ.

લેદ અને વિશેષની સ્ફુર્તિમાં ઉન્મીલિત અને વિશેષ અલંકાર થાય છે.

યથા.

તુજ યશમગ્ન હિમાદ્રિને, સુરશીતથી લે જાણી;

યથા.

કહ્યો લહ્યો કોણ શકે છુપી, સોનજીહીમાં આવી;

તેની સહજ સુવાસના, દેતી જો ન ખતાવી.

આમાં એવી શંકા ન કરવી જોઈએ કે શીતલતાથી હિમગિરિનું

પિછાણવું ઇત્યાદિમાં ઉન્મીલિતતા નથી થઈ. એવી ને એવીજ મીલિતતા સિદ્ધ છે. તો પછી ઉન્મીલિત કેવી રીતે ? કેમકે આહો ઉન્મીલિતતાથી એ વિવક્ષા છે કે મળેલાનું ભિન્ન જાણી લેવું, તદ્દશુચી રીતિથી લેદની અપ્રતીતિમાં પણ ઉન્મીલિત જોવામાં આવે છે.

યથા.

કયાં શ્વેત તુજ કીર્તિએ, લક્ષ્મીપતિ સુખદાય;
નાલિસરોજ સુગન્ધથી, નિર્જર ઓળખીં જાય.

આ ઉદાહરણમાં તો મિલિતતા રહેતાં જણવાનું છે. મિલિતતા મટતી જાય છે, એનાં અને મિલિતતા મટી ગઈ છે એનાં ઉદાહરણ પણ અમારા જોવામાં આવ્યાં છે.

યથા.

મળીં ચન્દનગિન્દી રહી, શ્વેત સુખેં ન દેખાય;
જયમ જયમ મદલાલી ચઢે, તેમ ઉઘડતી જાય.

યથા.

જરોં ન જણાયે પહેરોં છે, કંચન સમ તન ખાલ;
કુમળાતાં દેખાય છે, ઉર ચંપકની માલ.

ઉક્ત રીતિથી ઉન્મીલિત હોવામાં પણ ચમત્કાર તો મિલિત-નોજ રહે છે; કેમકે જે આવા મળેલ પદાર્થ છે, કે જે ઉક્ત સાપકોના વિના ભિન્ન જણાતા નથી. સામાન્ય અલંકારના પ્રકરણમાં પ્રકાશ-કાર પણ લખે છે.

યથા.

‘કર્ણુઅગ્રથી વધૂંના, ગણડસ્થલ લગિ ગએલ જે હાલ;
અલિ નહીં જો આવત તો, જણાત કેમ કરી ચંપકમાલ,

આમાં નિમિત્તાંતરથી નાનાત્વ પ્રતીતિ થયા પછી પણ પ્રથમ પ્રતીત થએલ અલેદ મટી શકતો નથી; અને મહારાજા લોજે પણ નિવૃત્ત થએલ બ્રાન્તિને બ્રાન્તિ અલંકારનોજ પ્રલેદ છે એમ આજ્ઞા કરેલ છે, નહિ કે અલંકારાન્તર. એથી અમારા મતથી પણ ઉન્મી-લિત સ્થલમાં અલંકાર તો મિલિતજ છે.

ઉપમેયોપમા.

ઉપમેયોપમા નામની વ્યુત્પત્તિ એ છે કે “ઉપમેયેન ઉપમા”

= અર્થાત્ ઉપમેય કરેલની સાથે ઉપમા.

યથા.

દાનીં શિવાજી સુરેશ્વર તુલ્ય,

શિવાજી સમાન સુદાની સુરેશ્વર.

આવા પરસ્પર ઉપમાનોપમેય ભાવમાં આચાર્યદંડીએ તો પરસ્પરોત્કર્ષ ફલ માનીને એને પરસ્પરોપમા નામનો ઉપમાનો પ્રકાર માનેલ છે. બીજા કેટલાક પ્રાચીનોએ એનું ફલ તૃતીયસદૃશ વ્યવચ્છેદ માનીને એનો અન્ય અલંકાર અંગીકાર કરેલ છે. કાવ્ય-પ્રકાશગતકારિકાકારનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

વિપર્યાસ ઉપમેયોપમા તયોઃ

“ તયોઃ ” અર્થાત્ ઉપમાન ઉપમેયનો વિપર્યાસ અથવા ઉપમેયની ઉપમા ઉપમાનને અને ઉપમાનની ઉપમા ઉપમેયને એ ઉપમેયોપમા અલંકાર.

અમારા મતથી ફલભેદથી અલંકારાન્તર નથી થતો, એથી એ ઉપમાનો પ્રકારજ છે. અથવા તૃતીય સદૃશ વ્યવચ્છેદમાં પર્યાવસાન કરે તો આક્ષેપ અલંકાર થશે.

ઉભયન્યાસ.

“ ઉભયન્યાસ ” એટલે એનું ધારણ કરવું. કેટલાક પ્રાચીનો ઉભયન્યાસને અલંકારાન્તર માને છે.

રૂદ્ર આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

સામાન્યાવપ્યર્થો સ્ફુટમુપમાયાઃ સ્વરૂપતોડપેતૌ ।

નિર્દિશ્યેતે યસ્મિન્નુભયન્યાસઃ સ વિજ્ઞેયઃ ॥

જ્યાં સ્પષ્ટ ઉપમા સ્વરૂપથી રહિત સામાન્ય પણ એ અર્થ બતાવી આપે ત્યાં ઉભયન્યાસ અલંકાર બાજીવો.

યથા.

પરઉપકારી જગતમાં, અધુનાં વિરલા સંત;

સ્વાદ સુગંધિ ફલ સહિત, વિધવિધ વિટપ લસંત.

આહીં પૂર્વાર્ધમાં મનુષ્યવિશેષનો અને ઉત્તરાર્ધમાં વૃક્ષવિશેષનું નામ ન હોવાથી બન્ને સામાન્ય છે.

અમારા મતથી ઉલયન્યાસ પણ દ્રષ્ટાન્તથી સિદ્ધ નથી. ઉક્ત ઉદાહરણમાં દ્રષ્ટાન્ત અલંકારજ છે.

ઉલ્લાસ.

ઉલ્લાસમાં ઉત્ ઉપસર્ગ પ્રબલતા અર્થમાં છે, અને લસ્ ધાતુ શ્લેષણ અર્થાત્ સખંધ અર્થમાં છે. “લસ્ શ્લેષણ ક્રીડનયોઃ” લસ્ ધાતુ આલિંગન અને ક્રીડા અર્થમાં છે. આહીં ઉત્ ઉપસર્ગના તકારનો વ્યાકરણની રીતિથી લકાર થયો છે. ઉલ્લાસ”. આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ પ્રબલ સખંધ હોવો છે. આહીં અન્યત્ર અત્યંત સખંધ હોવામાં ઉલ્લાસ શબ્દની રૂઢિ માનીને પ્રાચીન ઉલ્લાસ નામનો અલંકાર માને છે. ચન્દ્રાલોકનું આ લક્ષણ છે:—

एकस्य गुणदोषाभ्यामुल्लासोऽन्यस्य तौ यदि ।

એકના ગુણદોષથી અન્યને ગુણદોષ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં ઉલ્લાસ અલંકાર છે. આના ચાર પ્રકાર છે. ૧ કોઈના ગુણથી અન્યને ગુણ, ૨ કોઈના દોષથી અન્યને દોષ, ૩ કોઈના ગુણથી અન્યને દોષ, ૪ કોઈના દોષથી અન્યને ગુણ.

રસગંગાધરકારનું આ પ્રમાણે લક્ષણ છે.

अन्यदीयगुणदोषप्रयुक्तमन्यस्य गुणदोषयोराधानमुल्लासः ।

અન્યના ગુણદોષમૂલક અન્યના ગુણદોષના આધાન અર્થાત્ તદ્વત્તા બુદ્ધિ એ ઉલ્લાસ.

યથા.

નહાઈ સંત પાવન કરે, ગંગા ધરે એ આશ;

આમાં સંતોના સંતતા રૂપ ગુણથી ગંગાને પવિત્રતા રૂપ ગુણની પ્રાપ્તિ અન્યના ગુણથી ગુણ છે.

યથા.

નિરખ પરસ્પર ઘર્ષણે, વાંસ અનલ ઉપજાવો;

બળી આપ સહુ અવર વન, જાહિર દિયે જળાવો.

આમાં વાંસના પરસ્પર ઘસાવા રૂપ દોષથી વનને જાહરૂપ દોષ થવો એ અન્યના દોષથી દોષ છે.

યથા.

મદવશ હસ્તિ કર્ણુથી, ઉઠાડતો અલિ અવલી કરો ખિન્ન;

એ અલિ જશે સુમનવન, થશે હસ્તિમસ્તિક શોભાહીન.

આહીં અલિના શોભાકર રૂપગુણની નિવૃત્તિ કરવાથી કરિ (હસ્તી) ને શોભાહીન થવા રૂપ દોષ થાય છે. આમાં અન્યના ગુણથી દોષ છે.

યથા.

સુ'ધોં ચુમી ચાટીને, ત્વરિત વાનરે ફેંકો દોંધુ' રતન;

ચંચલતા વશ જેણે, અમિત ફેાડવાતણા કર્યો યત્ન.

આહીં વાનરની ચંચલતા રૂપી દોષથી ઉક્ત લોકક્રમથી ફેાડીને સારી રીતે પરીક્ષા ન કરવાથી રતનને બચી જવા રૂપ ગુણ થયો એ અન્યના દોષથી ગુણ છે. અમારા મતથી આહીં નામાર્થાનુસાર તો આ અલંકારનું સ્વરૂપ અન્યત્ર સંબંધ થયો એ છે.

યથા.

વેસરમુક્તા અધર મળોં, પદ્મરાગ છળિ દેય;

આમાં અધરના સાક્ષાત્ અરૂણતા ગુણે મોતીમાં સંબંધ કર્યો છે, અથવા “ ન્હાઈ સંત પાવન કરે ” આમાં સંતોના સંતતા ગુણથી ગંગામાં પવિત્રતા ગુણ થયો છે, તેથી અન્યના સાક્ષાત્ ગુણનો સંબંધ નથી. ઇત્યાદિ.

આ પ્રમાણે ગુણથી ગુણ અથવા દોષથી દોષ થવામાં તો હેતુ અલંકાર છે. અને ગુણથી દોષ અથવા દોષથી ગુણ થવામાં વિચિત્ર અલંકાર છે, અને ગુણથી ગુણ તથા દોષથી દોષ થવામાં યથાયોગ્યતા માને તો સમ અલંકાર છે; તેમજ ગુણથી દોષ અને દોષથી ગુણ થવામાં અયથાયોગ્યતા માને તો વિષમ અલંકાર છે. કોઈ અંશથી આ અલંકારાન્તર હોવાને યોગ્ય નથી.

કલ્પિતોપમા.

કલ્પના કરેલની સાથે ઉપમા એ કલ્પિતોપમા. કલ્પિતોપમાને

પ્રાચીનો અલંકારાન્તર માને છે. રત્નાકરકાર આ પ્ર-
માણે લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—કલ્પિતેન કલ્પિતોપમા,
કલ્પિતની સાથે કરેલ ઉપમા એ કલ્પિતોપમા, વૃત્તિમાં લખ્યું
છે કે આનું ફલ તો સદૃશાન્તરનો અભાવ છે. એથી ઉપમામાં
અંતર્ભાવ નથી.

યથા.

ખ-લતા ઈવ ખળતા સદા, છે છાંયા ફલ હીન.

સ્વ-લતા અર્થાત્ આકાશ-વેલિ નથી એની ઉપમા તો કલ્પિત
છે. દંડી આચાર્યે આને ઉપમાનો પ્રકાર કહ્યો છે. તેથી અમારા
મતથી આ પૃથક્ અલંકાર નથી. ઉપમાનોજ પ્રકાર છે. અને સદૃ-
શાન્તરના અભાવમાં અલંકારતા માનીએ તો આશ્લેષ થશે.

કારકદીપક.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારાદિ તો ક્રિયાદીપક અને કારકદી-
પક એવા બે દીપક માને છે. ચન્દ્રાલોકકારાદિ કારકદીપકને લિન્ન
અલંકાર માને છે. અમારા મતમાં આ દીપકનોજ પ્રકાર છે.

કારણમાલા.

કેટલાક પ્રાચીનો કારણમાલાને લિન્ન અલંકાર માને છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

ગુમ્ફઃ કારણમાલા સ્યાદ્યથાપ્રાક્ષમાન્તકારણૈ : ॥

ઉત્તરોત્તરની કારણભૂત પૂર્વ પૂર્વ વસ્તુઓથી કરીને અર્થાત્
પૂર્વ પૂર્વની કારણભૂત ઉત્તરોત્તર વસ્તુઓથી કરીને કરેલ શુંકન એ
કારણમાલા.

યથા.

નીતિ થકી ધન, ધનથી ત્યાગ, ત્યાગ થકી યશ છે ખડ ભાગ;

યથા.

નર્ક થાય છે પાપથી, પાપ દરિદ્રથી હોય;

દરિદ્ર થાય વિણ દાનથી, કરો દાન સહુ હોય.

અમારા મતથી આહીં કારણાંશમાં હેતુ અથવા શુંકનાંશમાં શૃંખલા અલંકાર છે. આહીં ભિન્ન અલંકાર હોવાની યોગ્યતા નથી.

કાવ્યલિંગ.

કાવ્યલિંગ નામ જ્ઞાપકહેતુનું છે. તેથી વેદવ્યાસ ભગવાન આદિ તો કારકહેતુ અથવા જ્ઞાપકહેતુ આવા હેતુ અલંકારનાજ બે પ્રકાર માને છે. અને ચન્દ્રાલોકકાર ઇત્યાદિ આને ભિન્ન અલંકાર માને છે. અમારા મતથી કાવ્યલિંગ તો હેતુનોજ પ્રકાર છે.

ક્રિયાતિપત્તિ.

“અતિપત્તિ” એટલે ઉલ્લંઘન. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે:—
“અતિપત્તિઃ અતિપાતે, અતિપાતઃ અતિક્રમે” ક્રિયાતિપત્તિ આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ ક્રિયાનું ઉલ્લંઘન છે, અથવા કરવામાં નથી આવેલ. પ્રાચીન ક્રિયાતિપત્તિ નામનો અલંકારાન્તર માને છે.

રત્નાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે.

યદ્યર્થોક્તાવસંભાવ્યમાનસ્ય કલ્પનં ક્રિયાતિપત્તિઃ ॥

જે અર્થની ઉક્તિમાં અસંભાવ્યમાનની કલ્પના એ ક્રિયાતિપત્તિ અલંકાર. “ચેત્ સ્યાત્” એ શબ્દો પણ “યદ્યર્થ” વાચક છે.

યથા.

મન્મથ યદિ સહસ્ર દ્રગ ધરે,

તુજ સુન્દરતા નિર્ણય કરે;

યથા.

મુક્તા યદિ વિદ્રુમસ્થિતે, યદિ પ્રવાલસ્થિત ફૂલ;

અધરવર્તી સ્ત્રી હાસ્ય તુજ, તવ થાયે સમ તૂલ્ય.

આહીં ક્રિયાનું ઉલ્લંઘન તો એ છે કે આવું ગ્રહાના કરવામાં આવેલ નથી. કેટલાક પ્રાચીનો તો આ વિષયને અતિશયોક્તિનો પ્રકાર માને છે, અને કેટલાક સંભાવના અલંકાર કહે છે, અમારા મતથી તો આહીં સંભાવના અલંકારજ છે.

ગૂઢ.

ગૂઢ શબ્દનો અર્થ “ગુપ્ત.” કેટલાક પ્રાચીનો ગૂઢ નામનો અલંકારાન્તર માને છે.

“રત્નાકરકાર” આ લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડે છે:—

ગૂઢમાકાક્ષોપનિવન્ધો ગૂઢમ્ ॥

ગૂઢતાથી આકાંક્ષાની થએલી વસ્તુનું નિર્ગંધન અર્થાત્ વર્ણન ગૂઢ અલંકાર છે.

યથા.

છડી સપદ્મવ લાલકર, નિરખી તમાલની ડાલ;

કુમળાઈ ઉર સાલ ધરી, ફૂલમાલસમ ખાલ.

આહીં પર્યાયોક્તિ નથી; કેમકે પર્યાયોક્તિમાં ગૂઢતા નથી, આ શુભીભૂત વ્યંજનથી, કેમકે ગૂઢાર્થમાં વ્યંજના સંલવતી નથી. અમારા મતથી નંદલાલે સપદ્મવ તમાલ ડાળની છડીથી પોતાના સંકેતસ્થાનમાં જવાનું સૂક્ષ્મતાથી સૂચિત કર્યું છે, એથી આ તો સૂક્ષ્મ અલંકારજ છે.

ગૂઢોક્તિ.

ગૂઢ શબ્દનો અર્થ ગુપ્ત છે. તેથી ગૂઢતાથી ઉક્તિએ ગૂઢોક્તિ. ગૂઢોક્તિને કેટલાક પ્રાચીનો અલંકારાન્તર માને છે.

અન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે:—

ગૂઢોક્તિરન્યોદેશ્યં ચેત્તદન્યં પ્રતિ કથ્યતે ॥

જે અન્યના ઉદ્દેશથી કરીને અન્ય પ્રતિ કહેવામાં આવે એ ગૂઢોક્તિ. વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે જે પ્રતિ કાંઈ કહેવું જોઈએ એને તટસ્થ લોક જાણી લેતા નથી, એથી એને સ્લેષથી કહેવું એ ગૂઢોક્તિ.

યથા.

વૃષ પરશ્ચેત્રથી ભાર્ગી જા, રક્ષક આબ્યો ક્ષેત્ર;

આહીં પરકલત્ર લોગવનાર કાસુકપ્રતિ કહેવું છે; તેથી સમીપમાં પરખેતરમાં ચરતા બળદ પ્રતિ કહ્યું છે. આહીં અર્થસ્લેષ છે.

યથા.

સર્ખી હું સાંજે જાઈશ, મુદે પૂજવા મહેશને આજ;

આ પ્રકારે આહીં પણ સૂક્ષ્મતાથી બતાવવું છે. એથી આ વિષય લિખ અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. કિન્તુ સૂક્ષ્મમાંજ અન્તર્ભૂત છે.

છેકોક્તિ.

છેક એટલે ચતુર. છેકોક્તિ અર્થાત્ ચતુરાઈની ઉક્તિ. કેટલાક પ્રાચીન છેકોક્તિ અલંકારાન્તર માને છે. ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

છેકોક્તિર્યદિ લોકોક્તેઃ સ્યાદર્થાન્તરગર્ભતા

જે લોકોક્તિમાં અર્થાન્તર ગર્ભતા હોય તે છેકોક્તિ અલંકાર છે.

યથા.

જાણે સખા ભુજંગજ, ભુજંગ કેરાં ચરણુ જગતમાંહિ.

સજ્જતીયતાથી “આનો વ્યવહાર એજ જાણે છે” આમ કહેવાને માટે આ લોકોક્તિ છે, કે સર્પના પગ સર્પજ જાણે છે. આહીં ધન ઉપાર્જનાદિ વ્યાપારમાં આ સહચારી છે. આવા જગજહિર અર્થના પ્રતિપાદનથી લોકોક્તિનું પ્રયોજન સિદ્ધ થઈ રહેતાં એ વિટવ્યાપારમાં પણ સહચારી છે. આવા મર્મેદ્ધાટનથી પણ ગર્ભિત હોઈ આ લોકોક્તિ છેકોક્તિ રૂપ છે. અમારા મતથી છેકોક્તિ પણ સૂક્ષ્મ અલંકારનો વિષય છે. તે લોકોક્તિના આશ્રયમાં હોવાથી લિખ અલંકાર નથી થઈ શકતો.

તત્સદૃશાદર.

તત્સદૃશાદર આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ “એના સદૃશનો આદર”. પ્રાચીન તત્સદૃશાદર નામનો અલંકારાન્તર માને છે. અલંકારોદાહરણકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

અમીઘસિદ્ધ્યૈ તત્સદૃશાદરશ્ચ ॥

વાંચિતની સિદ્ધિને માટે એના સદૃશનો આદર એ તત્સદૃશાદર અલંકાર.

યથા.

ચાહકે મુખ દ્રગ બાહુ બાલ;

મેવે કમલ દિરેક્ષ મૃણાલ.

અમારા મતથી આ પ્રયત્નીક અલંકારજ છે; કેમકે આહીં સદૃશ રૂપ પદ્યમાં પ્રીતિ કરવી છે.

તન્ત્ર.

ઉભયાર્થના પ્રયોગક અર્થાત્ નિમિત્તને તંત્ર કહે છે. ચિન્તા-મણિકોપકારે કહ્યું છે:—તન્ત્રં હમયાર્યપ્રયોજકે, કેટલાક પ્રાચીનો તંત્રને અલંકારાન્તર માને છે.

રત્નાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડે છે.

નાનાફલપ્રયુક્તઃ પ્રયત્નસ્તન્ત્રમ્ ।

નાનાફલપ્રયુક્ત એ પ્રયત્ન એ તંત્ર અલંકાર છે. આહીં પ્રયત્ન વ્યાપારરૂપ છે, અર્થાત્ ક્રિયા રૂપ છે. વિચિત્ર અલંકારમાં યત્ન શું રૂપ છે, એ ભિન્નતા છે. એક સમયમાં બે ફલની ઉત્પત્તિ હોવાથી સમુચ્ચયથી આવેલો ભેદ છે. સમુચ્ચયમાં સમુચ્ચીયમાન વસ્તુઓની એક પ્રયત્નકારિતા નથી.

યથા.

હુરભૂપણ અહિએ પરિચય થકી, રણ રસિકતા લીધ;

રઘુરાજમણિએ દશમુખયકી, સગળ સંગર કીધ,

પ્રયદળ પ્રહારે ભડી રજ, પડી પૂર્ણ અહિને નેણ;

નિરખે ન નૃત્ય કળાંધને, નહિ સુણે ધન સ્રમ વેણ.

આહીં રજથી થએલ નેત્રનિમીલન વ્યાપારથી દર્શનાભાવ, શ્રવણાભાવ એ ધન્નેની એકી સાથે ઉત્પત્તિ છે. અમારા મતથી ઉક્ત ટિંચિત્ વિલક્ષણતાવડે સમુચ્ચયથી સર્વથા ભેદ નથી થતો પરન્તુ આહીં તો રજથી કરીને નેત્રનિમીલનથી દર્શનાભાવ થાય છે. ઉક્ત સર્પનો શ્રવણાભાવ થયો એ અધિક અલંકાર છે.

તાત્પર્ય.

તાત્પર્ય શબ્દ પ્રસિદ્ધ છે. પ્રાચીનો તાત્પર્યને અલંકારાન્તર માને છે. અલંકારોદાહરણકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડે છે.

અનેકનિર્દેશ એકત્ર તાત્પર્યેચ્છાં તાત્પર્યમ્

અનેકના કથનમાં એકમાં તાત્પર્યની ઇચ્છા એ તાત્પર્યઅલંકાર છે. અનેક નિર્દેશ એ પ્રકારથી થાય છે. ૧ સંદેહથી ૨ વિકલ્પથી.

યથા.

સત્યં પ્રકાશો ત્યાગ કર્તૃ, પક્ષપાતનો સંગ;

સ્ત્રીસ્તન સેવા યોગ્ય છે, અથવા ગિરિવરશૃંગ ?

આહીં સ્ત્રીસ્તન સેવા યોગ્ય છે ? અથવા ગિરિવરશૃંગ સેવા યોગ્ય છે ? અને એ અનેકના કથનમાં સંદેહ પ્રતીત થાય છે. પરન્તુ આ વિરક્તની ઉક્તિ હોય તો ગિરિસેવામાં તાત્પર્ય છે. અને કામીની ઉક્તિ હોય તો કુચસેવામાંજ તાત્પર્ય છે.

યથા.

ઇન્દ્રિય-જય પથ સંપદા, અજય વિપતિપથ નિત્ય;

એમાંથી કરજે તુંએ, જેમાં ચોટે ચિત્ત.

આહીં ઇન્દ્રિયોના હમન અથવા અહમનરૂપ અનેકના વિકલ્પથી કથન છે. પરન્તુ ઇન્દ્રિયોનું હમન સંપદાનો માર્ગ હોવાથી વક્તાનું તાત્પર્ય એક ઇન્દ્રિયોના હમનમાં છે. રત્નાકરકાંદે પ્રથમ પ્રકારમાં સંદેહાભાસ અને બીજા પ્રકારમાં વિકલ્પાભાસ નામનો અલંકારાન્તર માનેલ છે. અમારા મતથી એ આભાસ અલંકારનો પ્રકાર હોવાથી આભાસ અલંકારમાં અન્તર્ભૂત છે.

તિરસ્કાર.

તિરસ્કાર અર્થાત્ અનાદર. કેટલાક ગ્રાચીનો તિરસ્કારને અલંકારાન્તર માને છે. અનુજ્ઞા અલંકારના વિપરીત ભાવમાં તિરસ્કાર નામનો અલંકાર માનનાર રસગંગાધરકાર આ લક્ષણ કહે છે.

દોષવિશેષાનુવન્ધાદ્ગુણત્વેન પ્રસિદ્ધસ્યાપિ દ્વેષસ્તિરસ્કારઃ ॥

શુભ્રથી કરીને પ્રસિદ્ધનો પણ કોઈ દોષવિશેષના સંબંધથી દ્વેષ એ તિરસ્કાર અલંકાર છે.

યથા.

શ્રી ન આહું ભગવંતની, ભક્તિ દિયે ભુલાવૌં;

આવું લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડીને રસગંગાધરકાર કહે છે કે અનુજ્ઞા અલંકાર કહીને તિરસ્કાર અલંકાર ન કહેવો એ કુવલયાનંદકાર ની ભૂલ છે. અમારા મતથી આ વિષયમાં અંગીકારયોગ્યનો અનંગીકાર છે. તેથીઆહીં અમારાથી સ્પષ્ટ કરેલ અવજ્ઞા અલંકારજ છે. તિરસ્કાર અવજ્ઞાથી ભિન્ન નથી થઈ શકતો. ચન્દ્રાલોકપથગામી કુવલયાનંદકારની અભૂલને ભૂલ બતાવવી એ તો રસગંગાધરકારની ભૂલ છે. તિરસ્કાર તો અવજ્ઞાનો પર્યાય છે. કુવલયાનંદકારે અવજ્ઞા અલંકાર નહીં પણ કહ્યો હોત તોપણ એની ભૂલ નથી. કેમકે અલંકારના વિપરીત ભાવમાં અલકારાન્તર થાય છે. આ દિગ્દર્શન પ્રાચીન મતાનુસાર કુવલયાનંદકારે પણ કરી દીધું છે.

તુલ્ય.

તુલ્ય એટલે સમાન. તુલ્યને પ્રાચીનો ભિન્ન અલંકાર માને છે. રતનાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડે છે:- નિવૃત્તાવન્યોદય-સ્તુલ્યમ્ ”

નિવૃત્તિ થયા પછી અન્યનો ઉદય એ તુલ્ય અલંકાર. વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે એક દોષની નિવૃત્તિ થયા પછી શુણ્ણાન્તરનો ઉદય. આહીં તુલ્યતા એ છે કે ફરીને એના જેવું થઈ જવું.

યથા

રામસુયશ ઉચર્યા કવિરાજે, કરી તહાં ધ્વનિભ્રમર સમાજે;

આમર તે ટાળવા ચલાવ્યાં, ત્યાં તુર્તજ કંકણ રવ છાયા.

આહીં યશશ્રવણમાં પ્રતિબંધક હોવાથી ભ્રમરધ્વનિ દોષ છે. એની નિવૃત્તિને માટે આમર ચંચલ કરવામાં આવ્યા. જેથી ઉત્પન્ન થએલ આમર કરવાવાળીઓના કંકણના રવ પણ યશ શ્રવણમાં પ્રતિબંધક હોવાથી દોષ છે. એથી આહીં દોષાન્તરનો ઉદય છે એક શુણ્ણી નિવૃત્તિ થયા પછી શુણ્ણાન્તરનો ઉદય એ પણ ઉદાહરણ થઈ શકે છે.

યથા

દીપ ળુંઆવ્યો ત્યાં તો, પ્રકટ પ્રકાશ કર્યો રસનામણિએ.

આહીં દીપના પ્રકાશરૂપ ગુણની નિવૃત્તિ થયા પછી મણિના પ્રકાશ રૂપ ગુણાન્તરનો ઉદય છે. અમારા મતથી આ પૂર્વરૂપ અલંકારમાંજ અન્તર્ભૂત છે.

નિશ્ચય,

નિશ્ચય અર્થાત્ નિર્ણય. કેટલાક પ્રાચીનો નિશ્ચય નામનો અલંકારાન્તર માને છે. અલંકારરત્નાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

વિદિતસ્યાશક્લિતસ્ય વા વિશેષાત્રગમાય નિષેધો નિશ્ચયઃ ॥

વિધાન કરેલની અથવા શંકા કરેલની વિશેષ પ્રતીતિને માટે જે નિષેધ તે નિશ્ચય

વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે પહેલા બ્રમથી અન્ય પ્રકારે જાણુલનો પછીથી અન્ય પ્રકારે જે નિશ્ચય તે નિશ્ચયઅલંકાર છે.

યથા.

શું આજ દિનમણિ એજ, સુણિએ સહિત સમ તુરંગ;

શું આજ યમપતિ એજ, વિચરે મહિષ વાહન સંગ.

શું આજ હુતભુદ્ એજ, પ્રસુરે દિશ વિદિશ અનદપ

રણમાંહિ નિરખી રામને કરે સુલટ સર્વ વિકલ્પ.

આહીં પહેલાં બ્રમથી રામ લગવાનમાં ઇન્દ્રાદિથી કરીને અન્ય પ્રકારથી આ શંકા કરવામાં આવી છે. પછી સમ તુરંગાદિ ન હોવાથી ઇન્દ્રાદિકોના અભાવનો નિશ્ચય હોવાથી ઇન્દ્રાદિકોનો આર્થ નિષેધ કરવામાં આવ્યો. આહીં વિશેષ તો રામનું ઐશ્વર્ય ઇત્યાદિ છે. આહીં આક્ષેપ મથી. કેમકે આક્ષેપમાં તો નિષેધ આલાસરૂપ થાય છે. આહીં તો નિષેધમાં પર્યવસાન હોવાથી નિષેધ સ્થાયી છે; અમારા મતથી પહેલા બ્રમથી અન્ય પ્રકારથી નિશ્ચય થવામાં ચમત્કાર તો વસ્તુને અન્ય પ્રકારથી જાણવાના અંશમાંજ છે. પણ પછી એનો નિશ્ચય થવા રૂપ અંશમાં નથી. એથી “શું આજ દિનમણિ એજ”

આ વિષયને કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારે ભેદની ઉક્તિ અથવા અનુક્તિ એવા સંદેહ અલંકારના બે પ્રકાર માનીને ભેદોક્તિ સંદેહ કહ્યો છે, તેથી આ વિષય સંદેહમાં અન્તર્ભૂત છે.

દ્વિતીય નિશ્ચય.

આરોપ્યમાણનો નિષેધ કરીને પ્રવૃત્તના સ્થાપનમાં પ્રાચીન નિશ્ચય નામનો અલંકારાન્તર માને છે.

સાહિત્યદર્પણકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડે છે:—
અન્યન્નિષિદ્ય પ્રકૃતસ્થાપનં નિશ્ચયઃ પુનઃ ॥

અન્યત્ અર્થાત્ આરોપ્યમાણનો નિષેધ કરીને પ્રકૃતનું સ્થાપન પુનઃ અર્થાત્ દ્વિતીય નિશ્ચય અલંકાર છે.

યથા.

ઇન્દીવર નહિ નયન આ, નહિ સરોજ મુખ નાર;
નહિ બંધુક આ અધર છે, ભ્રમમાં ભ્રમર ગમાર.

યથા.

ગરલ ન કસ્તુરી ગળે, પત્રગપતિ નથી હાર;
લસમ ન ચન્દનલેપ તન, હરભ્રમ માર ! ન માર.

સાહિત્યદર્પણકાર કહે છે કે આ નિશ્ચયાન્ત સંદેહ નથી. કેમકે નિશ્ચયાન્ત સંદેહમાં તો સંશય અને નિશ્ચય બન્ને એકને થાય છે. આહીં ભ્રમરાદિકોનો સંદેહ છે અને નાયક આદિનો નિશ્ચય છે. ભ્રમરાદિકોનો આહીં સંદેહ પણ નથી. કેમકે ભ્રમરાદિકોને ઇન્દીવર અને નયન આદિનો સંદેહ હોય તો સમીપ આવવું ઇત્યાદિનો સંભવ નથી. આહીં બ્રાન્તિ અલંકાર પણ નથી. કેમકે યદપિ ભ્રમરાદિકોની બ્રાન્તિ છે તથાપિ આહીં એમાં ચમત્કાર અનુભવસિદ્ધ નથી. કિન્તુ આ પ્રકારની નાયક આદિની ઉક્તિમાંજ સહૃદય માન્ય ચમત્કાર છે. ભ્રમર આદિના આગમન આદિની અથવા બ્રાન્તિ આદિની વિવક્ષા ન હોય તો પણ નાયકોને પ્રસન્ન કરવાને માટે નાયક આદિની આ પ્રકારની ઉક્તિ સંભવે છે, અને વ્યંગ્યરૂપક પણ નથી, કેમકે મુખમાં કમલનું રૂપક નથી કર્યું અને અપન્હુતિ અલંકાર પણ નથી; કેમકે

આહીં પ્રસ્તુતનો નિષેધ નથી. આ અલંકાર તો પ્રાચીનોક્ત અલંકારોથી ભિન્નજ છે, અમારા મતથી આહીં નાયક આદિની ઉક્તિમાં “ આ નેત્ર છે ઇત્યાદિ ” આવા નિશ્ચય તો અત્યંત લૌકિક હોવાથી અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. આહી ચમત્કાર તો બ્રાન્તિનોજ છે, કેમકે ઇન્દ્રીવર આદિની બ્રાન્તિથી નેત્ર આદિનો ઉત્કર્ષ છે, અને નાયિકાની વિરહવ્યથાનું આધિક્ય છે, અને સાહિત્યદર્પણુકાર કહે છે કે ભ્રમર આદિના આગમન આદિની અથવા બ્રાન્તિ આદિની વિવક્ષા ન હોય તો પણ નાયિકાને પ્રસન્ન કરવા માટે નાયક આદિની આ આ પ્રકારની ઉક્તિ સંભવે છે, એથી આ પદ્યમાં પણ ચમત્કાર તો બ્રાન્તિમૂલકજ છે. કાવ્યમાં વાસ્તવબ્રાન્તિનું વર્ણન હોય અથવા કલ્પિતબ્રાન્તિનું વર્ણન હોય પણ બ્રાન્તિના ચમત્કારમાં કાંઈપણ ન્યૂનાધિક ભાવ નથી.

પરમાગ.

“ પરમાગ ” શબ્દનો અર્થ ગુણોત્કર્ષ છે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે:—“ પરમાગઃ ગુણોત્કર્ષ ” પ્રાચીન પરમાગ નામનો અલંકારાન્તર માને છે, રત્નાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણુ અતાવે છે:—

અનુભૂતસ્યાર્યાન્તરોપલબ્ધૌ વિવેકઃ પરમાગઃ ॥

અનુભવ કરેલના અર્થાન્તરના લાભમાં જે વિવેક તે પરમાગ અલંકાર. વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે સ્વરૂપ માત્રથી જાણેલ વસ્તુના વસ્ત્વંતર લાભ સમયમાં એથી ભેદની પ્રતીતિ એ પરમાગ.

યથા.

માનસરોવરવાસી કદિ, આવી મળે મરાલ;

ફરક તાહરી ચાલનો, જણાય ત્યારે ખાલ.

આહીં હંસના દર્શનસમયમાં અનુભવ કરેલ તરૂણીગતિની મહત્વપ્રતીતિની સંભાવના છે.

યથા.

પ્રલય ચંડ તાંડવ સમય, સહીં હરપદઆધાત;

સમજ્યો સૂક્ષ્મ ગિરીશ તવ, ઇન્દ્ર વજ્રનો પાત.

આહીં પિનાકીના પદપ્રહારથી વજ્રપાતની તુચ્છતાપ્રતીતિ છે. અમારા મતથી આહીં વ્યતિરેક અલંકાર છે, હંસની ગતિનો અથવા નાયકાની ગતિનો ઉપમાનોપમેય ભાવ પ્રસિદ્ધ છે, તેથી હંસદર્શનથી આના સાદૃશ્યમાં ન્યૂનાધિકભાવની પ્રતીતિ છે અને ચંડઘાતમાં વજ્રપાત સમતાનો વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ છે, તેથી આહીં હરના પ્રલયનૃત્યસમયના પદપ્રહારથી ગિરિરાજને વજ્રપાતથી ન્યૂનાધિક ભાવ પ્રતીત થએલ છે, રત્નાકરકાર કહે છે કે ઉપમાનથી ઉપમેયનો અધિક ગુણ વ્યતિરેકનું સ્વરૂપ છે. આની તો વસ્ત્વંતર પ્રાપ્તિ સમયમાં વૈલક્ષણ્યપ્રતીતિ છે. એથી વ્યતિરેકનો અથવા આનો સ્પષ્ટ ભેદ છે. તેથી અમારા મત પ્રમાણે આ કિંચિત્ વલક્ષણતા અલંકારાન્તરની સાધક નથી. અને રત્નાકરકાર કહે છે કે ઉપમેયથી ઉપમાનનું ન્યૂનત્વ વ્યતિરેકનું સ્વરૂપ છે. આહીં તો વસ્ત્વંતર સંબંધ સમયમાં તુચ્છત્વ મહત્ત્વની વિકલ્પતાથી પ્રતીતિનો અંગીકાર છે. વિકલ્પતાથી અર્થાત્ ઉપમાનથી ઉપમેયની ન્યૂનતાનું પણ ગ્રહણ છે. તેથી અમારા મતથી એ સમાધાન પણ સમીચીન નથી. ઉપમેયની ન્યૂનતામાં પણ વ્યતિરેક સંગતિની ખાધા નથી. અને રત્નાકરકાર કહે છે કે વ્યતિરેક તો ઔપમ્ય જીવિત છે. એ તો ઔપમ્ય વિના પણ થાય છે.

પથા.

‘જાણ્યું અવર સ્ત્રીયોના, સંગ થકી મેં તાજું આધિક્ય.

અમારા મતથી આહીં પણ સમતામાં વ્યતિરેક છે, એ મહાશયે સજાતિય વ્યત્તિરેક પણ માન્યો છે.

પરિકરાંકુર.

કેટલાક પ્રાચીનો પરિકરાંકુરને અલંકારાન્તર માને છે. “ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લખે છે.

સામિપ્રાયે વિશેષ્યે તુ ભવંત્પરિકરાંકુરઃ ॥

સામિપ્રાય વિશેષ્ય હોય તો પરિકરાંકુર અલંકાર છે. આ ના-

મની સાર્થકતા એ છે કે સાલિપ્રાય વિશેષણમાં તેો પરિકરતા વિકાશરૂપ છે. કેમકે વિશેષણથી કરીને ઉક્તિ હોવાથી પરિકરતા સ્પષ્ટ લાસે છે. અને આહીં તેો વિશેષ્ય માત્રથી પરિકરતાની સ્ફૂર્તિ છે. એથી આમાં પરિકરતા અસ્કુટ હોવાથી અંકુરરૂપ છે.

યથા.

ફલેન્દ્ર વર્ણુન કાળે, હૈહયાધીશ લખવાને કાળ;

સમર્થ આખંડલ છે, યશે વાંચવા તારા નરરાજ.

આહીં શેષ અને ઇન્દ્રદેવતા હોવાથી અને હૈહયાધીશ દેવાંશ હોવાથી રાજના યશનું વર્ણન કરવાને સમર્થ છે. ત્યાં એની સહસ્ર આનનતાદિ પરિકર છે. આવા વિશેષ્યોનું અહણુ કરવામાં અલિપ્રાય હજાર મુખ, હજાર હાથ અને હજાર નેત્રમાં છે.

અમારા મતથી પરિકર વિશેષ્યમાં હોય, અથવા વિશેષણમાં હોય, એ કિંચિત્ વિલક્ષણતા. અલંકારાન્તર સાધક નથી ઉદાહરણાન્તર માત્ર છે, એથી એ પણ પરિકરજ છે.

પરિવૃત્તિ.

પરિવૃત્તિ એટલે વસ્તુઓનો વિનિમય. વિનિમયનો અર્થ પ્રતિ-દાન અથવા અદલાબદલી કરવું. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે:—
“ વિનિમયઃ પ્રતિદાને ” ઘણા પ્રાચીનો પરિવૃત્તિને અલંકારાન્તર માને છે.

યથા.

તેં ભુજળલ ભૂલતતણો, લીધો કર નરરાજ;

શું પાછો દીધો ન કર, તેં તેનાં હિતકાજ.

આહીં ચક્રવર્તી રાજાએ અન્ય ભૂપોથી કર અર્થાત્ પેશકરી લીધી અને એને કર (હાથ) દીધો, અર્થાત્ વિશ્વાસને માટે હાથથી વચન દીધું. આહીં નિન્દાના આભાસની સંકીર્ણતા છે, કેટલાક પ્રાચીનો સમ અસમ એવા પરિવૃત્તિના જે પ્રકાર કહે છે, કાવ્યપ્રકાશ-ગતકારિકાકારનું આ લક્ષણ છે.

પરિવૃત્તિર્વિનિમયો યોડ્યાનાં સ્યાત્સમાસમૈઃ ॥

સમ અસમથી કરીને અર્થોના વિનિમય એ પરિવૃત્તિ અલંકાર છે.

યથા

શું ઠગાઈ તું બાલા, કરે આમ શા કારણ અપશોસ,
મન આપી મન લે છે, નથી પામતી કાં તું પરિતોષ.

આહીં સમ પરિવૃત્તિ છે, મન શબ્દમાં સ્લેષ છે. મન-અતઃક-
રણ અને મન (મણ) તોલ વિશેષ.

અસમના બે પ્રકાર છે. અધિકથી ન્યૂન પલટાવી દેણું, અને
ન્યૂનથી અધિક પલટાવવું.

યથા.

સુકવિ પરઉપકારી, કરે પ્રશંસા સર્વતણી શાણા;
સ્થિર કવિતા આપીને, લે છે અસ્થિર ગ્રામ ધામ નાણા.
આહીં અધિકથી ન્યૂનતું પલટાવવું છે.

યથા.

દીપસહિત નિજસદનો, અધિપ આપને અર્પણ કરી દે છે,
કૃષ્ણિમણિપ્રકાશવાળી, આપ પાસથી અરિ કંદર લે છે.

આહીં ન્યૂનથી અધિકતું પલટાવવું છે. અમારા 'મતથી આ'
ઉદાહરણાન્તર છે. પણ પ્રકારાન્તર નથી. લક્ષણમાં સમાસમ કહેવું એ
ભૂલ છે. આહીં પણ અમતકાર તો પરસ્પર અદલાબદલી કરવાનોજ
છે, તેથી પરસ્પર લેવું દેવું હોય અથવા ઉપકાર અપકારાદિ હોય
એટલા વૈલક્ષણ્ય માત્રથી અલંકારાન્તર નથી થઈ શકતો, એથી
આનો અન્યોન્યમાંજ અંતર્ભાવ છે.

રૂદ્રટ આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

યુગવદાનાદાને અન્યોન્યં વસ્તુનો ક્રિયેતે યત્ ।

કચિદુપચર્યેતે વા પ્રસિદ્ધિતઃ સેતિ પરિવૃત્તિઃ ॥

વસ્તુઓનું પરસ્પર એક સમયમાં દેવુંલેવું કરવામાં આવે એ
પરિવૃત્તિ ક્યાંઈ સાક્ષાત્ દીધા દીધા વિના પ્રસિદ્ધિના અનુસાર ઉપ-

પૂર્વ પૂર્વનો ઉત્તરોત્તર ઉપમાનભાવ પરિવૃત્તિ અલંકાર છે.

યથા.

ચન્દ્રસદૃશ કામિનિમુખ ઠહિયેં,

કામિનિમુખસમ પંકજ લહિયેં.

અમારા મતથી આતો શુંબલા અલંકારજ છે, ઉપમાનભાવ માત્રથી અલંકારાન્તર નથી થઈ શકતો.

પુનરુક્તિવદાભાસ.

પુનરુક્તિવદાભાસ અર્થાત્ પુનરુક્તિની પેઠે આભાસ કેટલાક પ્રાચીનોએ પુનરુક્તિ દોષના આભાસને અલંકારાન્તર માનેલ છે. “કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

પુનરુક્તિવદાભાસોવિભિન્નાકારશબ્દગા એકાર્થત્વે

લિન્નઆકારવાળાં શબ્દમાં રહેલ એકાર્થનાં ઇવ અર્થાત્ વાસ્તવમાં એકાર્થતા નથી કિન્તુ એકાર્થતાની પેઠે ભાન માત્ર થાય એ પુનરુક્તિવદાભાસ અલંકાર છે.

યથા.

રાજે રમા-લક્ષ્મી ગૃહે, આનંદ કૌતુકમૂલ છે;

જ્યાં સુમન વિષુધ સદાય, સેવક સ્વામિને અનુકૂલ છે.

આમાં રમા અને લક્ષ્મી એક અર્થવાચી હોવાથી આનંદ અને કૌતુક બન્ને આનંદવાચી હોવાથી અને સુમન તથા વિષુધ બન્ને દેવતા વાચ્ય હોવાથી એક લિન્નાકાર શબ્દોમાં એક કાર્યતાનું લાન થાય છે પણ વિવક્ષિતાર્થ તો રમા લક્ષ્મી એટલે લક્ષ્મીની શોભા ઘરમાં રાજે છે. અર્થાત્ કીડામાં આનંદ ઉપજવનાર બને છે. સુમન સારા મનવાળા વિષુધ-પંડિત એવા સેવકો સદાય જ્યાં સ્વામીને અનુકૂળ છે.

અમારા મતથી આ લક્ષણ ઉદાહરણથી પુનરુક્તિદોષનો આભાસ માનેલ છે તે તો આભાસ અલંકારનો પ્રકાર છે. યમક અલંકારથી નિવારણ કરવા માટે વિભિન્નાકાર એ શબ્દોનું વિશેષણ આપેલ છે.

પૂર્વ.

પૂર્વ એટલે પ્રથમ. પછી થવાવાળાની પ્રથમ થવામાં પૂર્વ શબ્દની રૂઢિ માનનાર પ્રાચીન પૂર્વ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. રૂઢટ આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

यत्रैकविधायर्यौ जायेते यौ तयोरपूर्वस्य ।

अभिधानं प्राग्भवतः सतोभिधीयेत तत्पूर्वम् ॥

જ્યાં જે બે અર્થ એક વિધિ અથવા એક ક્રિયાવાળા થઈ જાય છે, એમાંથી પછી થવાવાળાનું પહેલું થવાનું કથન એ પૂર્વ અલંકાર, યથા.

द्रष्टि वियोगिनि वृष्टियुत, यर्ध प्रथम क्षेमिपाल;

पाछण वृष्टियुत थयो, धन आ वरषा काल.

વર્ષાકાલમાં ધન અને વિયોગિનીનાં નયન, જલવર્ષણરૂપ એક ક્રિયાવાળાં થાય છે. એમાંથી ધનની પાછળ વર્ષવાવાળાં વિયોગિનીનાં નયનોનું પ્રથમ જલ વરસવું કહ્યું એથી આહીં પૂર્વ અલંકાર છે. રત્નાકરકારે પછી થવાવાળાં કાર્યનું પહેલા થવું એ અસંગતિ અલંકારનો પ્રકાર માન્યો છે. અને અસંખ્યાશ્ચિત્રહેતવઃ આવી આજ્ઞા કરનાર મહારાજા ભોળે આને ચિત્ર હેતુનો પ્રકાર માન્યો છે. અમારા મતથી આ વિચિત્ર અલંકાર છે.

પ્રતિપ્રસવ.

નિષેધ કરેલના પુનર્વિધાનને પ્રતિપ્રસવ કહે છે. ચિન્તામણિ-કોષકારે કહ્યું છે કે “પ્રતિપ્રસવઃ નિષિદ્ધસ્ય પુનર્વિધાને” પ્રાચીન પ્રતિપ્રસવને અલંકારાન્તર માને છે.

અલંકારરત્નાકરકાર આ લક્ષણ કહે છે:—

“प्रत्यापत्तिः प्रतिप्रसवः” प्रत्यापत्ति अर्थात् ફરી આવી પડવું એ પ્રતિપ્રસવ અલંકાર છે.

અધિક છે; તેથી અધિક અલંકાર છે. પ્રતિબંધ અલંકારાન્તર હોવાને યોગ્ય નથી.

પ્રતિભા.

સર્વ તરફ સ્ફુરતી એવી કવિની બુદ્ધિને પ્રતિભા કહે છે. એજ કાવ્યકારે કહ્યું છે:—

સ્ફુરન્તી સત્કવેર્વુદ્ધિઃ પ્રતિભા સર્વતોમુખી ॥

પ્રાચીનો પ્રતિભા નામનો અલંકાર માને છે.

રત્નાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

સંભાવ્યમાનસ્ય કલ્પનં પ્રતિભા ॥

સંભાવ્યમાનની કલ્પના એ પ્રતિભા અલંકાર.

યથા.

જો આ સ્વર્ગચુંદરી ભલ છે, તો સહસ્રદ્રગ શક સફલ છે;

જો આ નાગની નારી નવીન, તો પાતાલ ન ચન્દ્ર વિહીન.

આહી કવિની પ્રતિભાશ્ચ બુદ્ધિ એ છે કે વર્ણનીય નાયિકામાં સંદેહ કરનાર કવિએ સુરચુંદરી પક્ષમાં શકનાં સહસ્ર નેત્ર સફલ છે. નાગકન્યા પક્ષમાં પાતાલ ચન્દ્ર વિહીન નથી, એમ જ્યાં ત્યાં સંભાવ્યમાન અર્થની કલ્પના કરી દીધી છે, અમારા મતથી પ્રતિભા માત્ર તો અલંકાર નથી, કેમકે એ સર્વત્ર છે, અને આના લક્ષણ ઉદાહરણાનુસાર તો આ સંભાવના અલંકાર છે.

પ્રતિવસ્તૂપમા.

કેટલાક પ્રાચીનો પ્રતિવસ્તૂપમાને અલંકારાન્તર માને છે, કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

પ્રતિવસ્તૂપમા તુ સા

સામાન્યસ્ય દ્વિરેકસ્ય યત્ર વાક્યદ્વયસ્થિતિઃ ॥

જ્યાં એક સમાન ધર્મની ઉક્તિ વાક્યમાં ઉલ્લેખવાર સ્થિતિ એ પ્રતિવસ્તૂપમા અલંકાર છે. વૃત્તિમાં લખે છે કે જે સાધારણ ધર્મ

ઉપમેય વાક્યમાં અને ઉપમાન વાક્યમાં શબ્દલેદથી ગ્રહણ કરવામાં આવે; કથિત પદ દોષ કહેવાય છે એથી શબ્દલેદથી ગ્રહણ કરવામાં આવે એ વસ્તુ અર્થાત્ વાક્યાર્થ ઉપમાન હોવાથી પ્રતિવસ્તુપમા અલંકાર છે.

યથા.

પટરાણી પરિવાર પદ, ચાહે શિદ જગમાંહિ;

દેવે કરેલ રતનની, ભૂષણગણના નાંહિ.

આહીં જુદકાર્યમાં લાવવાની અયોગ્યતારૂપ સાધારણ ધર્મ એકવાર ઉપમેય વાક્યમાં અને એકવાર ઉપમાન વાક્યમાં એમ ઉભયવાર કહેવામાં આવેલ છે, એથી પ્રતિવસ્તુપમા છે. અને આ સાધારણ ધર્મને “ પરિવાર પદને કેમ ચાહશે ? ” ભૂષણગણના નથી; એ રીતિથી લિન્ન શબ્દોવડે કહેવું : એ તો કથિતપદદોષ નિવારણને માટે છે. “ ચન્દ્રાલોકકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—
વાક્યયોરેકસામાન્યે પ્રતિવસ્તુપમા મતા. જે વાક્યમાં એક સમાન ધર્મ હોય ત્યાં પ્રતિવસ્તુપમા માનવામાં આવી છે.

યથા.

રવિ રાજે છે તાપથી, ચાપથી બ્રાજે શૂર;

કુવલયાનંદકાર વૃત્તિમાં લગે છે કે ત્યાં ઉપમાન ઉપમેય વાક્યોમાં એક સમાન ધર્મ લિન્ન લિન્ન કહેવામાં આવે છે, એ પ્રતિવસ્તુપમા.

પ્રતિવસ્તુ પ્રતિવાક્યાર્થમુપમા સમાનધર્મોસ્યામિતિવ્યુત્પત્તે: ॥

પ્રતિવસ્તુ અર્થાત્ વાક્યાર્થ વાક્યાર્થ પ્રતિ, ઉપમા અથવા સમાન ધર્મ છે આમાં એ વ્યુત્પત્તિ છે. આહીં શોભાયમાનતારૂપ એક ધર્મ ઉપમેય, ઉપમાન બન્ને વાક્યોમાં “રાજે છે અને બ્રાજે છે” એ લિન્ન શબ્દોથી કહેવામાં આવેલ છે.

આચાર્યદંડી તો આને ઉપમાનો પ્રકાર માનતાં આ લક્ષણ આપે છે:—

વસ્તુ કિંચિદુપમન્યસ્ય ન્યસનાત્તત્ સધર્મણઃ ।

સામ્યપ્રતીતિરસ્તીતિ પ્રતિવસ્તૂપમા યથા ॥

કેાઇ વસ્તુને વાક્યથી કહીને એના સમાન ધર્મવાળી અન્યવસ્તુને વાક્યવડે કહેવાથી સામ્યપ્રતીતિ થાય છે એથી પ્રતિવસ્તૂપમા છે. યથા.

આજ લગી અવનિમાં, તુજ સમ જન્મ્યો નથી અન્ય કોયે;

પારિજતપાદપસમ, દ્વિતીય વૃક્ષ શોભાકર નહીં હોયે.

આહીં દ્વિતીય સદૃશ વ્યવચ્છેદરૂપ સાધારણુ ધર્મ ઉપમેય ઉપમાન બન્ને વાક્યાર્થોમાં કહેવામાં આવેલ છે. ઉપમાના ઉદાહરણમાં બહુધા સમાન ધર્મ એકવાર કહેવામાં આવે છે. “ ઇન્દ્રથી ઉદાર છે નૈન્દ્ર શિવરાજ તું ” ઇત્યાદિ. કયાંઇ ઉપમેય વાક્યમાં અને ઉપમાન વાક્યમાં સમાન ધર્મ ઉલ્લેખવાર કહેવામાં આવે તો અમારા મતથી ઉપમાત્મકારમાં કાંઈ પણ વિલક્ષણતા નથી. એથી આ અલંકારાન્તર નથી તેમજ ઉપમાનો પ્રકાર નથી. કિન્તુ ઉપમાનું ઉદાહરણાન્તર છે, અને સાધારણુ ધર્મને લિપ્ત શબ્દોથી કહેવું એ તો પ્રાચીનોના મતથી પણ દોષાભાવ માત્ર છે, અલંકાર નથી. અને અમારા મતથી કયાંઈ કયાંઈ પ્રત્યુત્પ્રસાદ ગુણની વિદ્વેષિણી અર્થજ્ઞાનમાં અસ્પષ્ટતા થાય છે. એ દોષ છે.

પ્રતિષેધ.

પ્રતિષેધ એટલે નિષેધ. પ્રાચીનો પ્રતિષેધને અલંકારાન્તર માને છે.

“ અન્દ્રલોકકાર ” આ લક્ષણ આપે છે.

પ્રતિષેધઃ પ્રસિદ્ધસ્ય નિષેધસ્યાનુકીર્તનમ્ ॥

પ્રસિદ્ધ નિષેધનો અનુવાદ એ પ્રતિષેધ અલંકાર છે. વૃત્તિમાં લખેલ છે કે જાણેલ નિષેધનો ફરી અનુવાદ કરવો એ સ્વતઃ નિરર્થક હોવાથી અર્થાન્તરને ગર્હિત કરે છે. એથી ચારૂતા હોવાથી આ પ્રતિષેધ નામનો અલંકારાન્તર છે.

યથા.

ધૂત નથી આ છે છલી ! ખરે બાણનો ખેલ.

આહીં યુદ્ધમાં પ્રવર્તમાન શત્રુનિ પ્રતિ પાંડવોની ઉક્તિ છે. આ યુદ્ધ ધૂત નથી, આવું સિદ્ધ થઈ રહેતાં ફરીને એનો નિષેધ કરવો “ તારૂં સામર્થ્ય ધૂતમાંજ છે; યુદ્ધમાં નથી ” આવો ઉપહાસ “ છલી ” એ શબ્દથી સ્પષ્ટ થાય છે, અમારા મતથી ઉક્ત ઉપહાસ વ્યંગ્ય છે. આ વ્યંગ્યદ્વારા નિષેધમાં ચમત્કાર માનીએ તો પણ આ આક્ષેપથી લિપ્ત નથી.

પ્રતીપ.

પ્રતીપ ને અલંકારાન્તર માનનારા પ્રાચીનો પ્રતીપ નામનો આ પ્રમાણે અર્થ કરે છે:—

પ્રાતિલોમ્યાત્પ્રતીપમ્ ।

પ્રાતિલોમ્ય અર્થાત્ પ્રતિકૂલતા એ જ્યાં હોય ત્યાં પ્રતીપ અલંકાર આહીં ઉપમાન વિષયક પ્રતિકૂલતામાં રૂઢિ માની છે. ઉપમાનને ઉપમેય રૂપે વર્ણવવું ઇત્યાદિ આદર યોગ્ય ઉપમાનનો અનાદર એ પ્રતિલોમતા છે.

કાવ્યપ્રકાશ, સર્વસ્વકાર ઇત્યાદિ ઘણા ગ્રન્થોમાં આ અલંકારને કહેલ છે. કેટલાકે બે પ્રકાર કહ્યા છે, અને કેટલાકે પાંચ પ્રકાર માન્યા છે.

અમારા મતથી અનાદર યોગ્યના અનાદરમાં તો કોઈ પણ ચમત્કાર નથી અને આદર યોગ્યના અનાદરમાં અવજ્ઞા અલંકાર છે. એમાં એક ઉપમાનના અનાદરનો નિયમ પણ સમીચીન નથી. તે ઉક્ત અવજ્ઞા અલંકારના ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ છે. પ્રતીપના બે પ્રકાર માનનાર કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

આક્ષેપ ઉપમાનસ્ય પ્રતીપમુપમેયતા ।

તસ્યૈવ યદિ વા કલ્પ્યા તિરસ્કારનિવંધનમ્ ॥

ઉપમાનનો આક્ષેપ અથવા નિષેધ એ પ્રતીપ. “ યદિ વા ”

અર્થાત્ એને અંથવા ઉપમાનનેજ કલ્પના કરેલી ઉપમેયતા એ પ્રતીપ છે. પ્રતીપ તો ઉપમાનના તિરસ્કારને માટે છે.

“ પ્રકાશકારે ” પ્રથમ પ્રતીપનું આવું ઉદાહરણ આપેલ છે.

યથા.

અભિલાષાપૂરક અગ્નિલ, જો સરજયો શિવરાજ;

તો શિદ સરજયું કલ્પતરૂ, વિશ્વ વદે વિધિ આજ.

અમારા મતથી આહીં કલ્પવૃક્ષરૂપ ઉપમાનનો નિષેધ છે તે તો આક્ષેપ અલંકાર છે. પ્રતીપના પાંચ પ્રકાર માનનાર “ ચન્દ્રાલો-કકારે ” પ્રથમ પ્રકારનું આ પ્રમાણે લક્ષણ આપેલ છે. —

પ્રતીપમુપમાનસ્યોપમેયત્વપ્રકલ્પનં

એટલે કે ઉપમાનમાં ઉપમેયતાની કલ્પના તે પ્રથમ પ્રતીપ.

યથા.

પતિનેત્ર સમાન હતાં કમળો, સખિ ! તે પણ વારિથી લીન થયાં;

પ્રિયમુખ સમાન હતો શશિ અંબર, વાદળ આવો છુપાવો રહ્યાં,

સરતીર મરાલ ચતુર હતા, પતિના સમ તે પણ હડો ગયા;

ઊર લીતર છેદ પડ્યા વિરહે, તદપિ વિધિને દિલ નાવો દયા.

અમારા મતથી આહીં ઉપમાનના અનાદરમાંજ વિવક્ષા માનીએ તો અવજ્ઞા અલંકાર છે. પરંતુ આહીં અમત્કાર તો ઉપમાનને ઉપમેય બનાવવામાંજ છે. તે ઉપમાનો પ્રકાર છે. એનું અમે વિપરીતોપમાના પ્રકરણમાં સવિસ્તર વર્ણન કરેલ છે. એવું નહિ કહેશો કે જેમ સમના વિપરીત લાવમાં વિષમ ઇત્યાદિ લિન્ગ અલંકારો માનવામાં આવેલ છે, એ રીતે ઉપમાની વિપરીતતાને પણ પ્રાચીનોએ પ્રતીપ નામથી જુદો અલંકાર અંગીકાર કરેલ છે, તે સમીચીન છે. કેમકે ઉપમાના વિપરીત લાવમાં તો અનુપમા છે. એતો આક્ષેપ અલંકારનો વિષય છે; તે અમે આક્ષેપ પ્રકરણમાં લખેલું છે. આહીં તો કેવલ પ્રસિદ્ધ ઉપમાનોપમેયની વિપરીતતા માત્ર છે. ઉપમાતો એવી ને એવીજ છે એથી એ કિંચિત્ વિલક્ષણતા ઉપમાનો પ્રકાર હોવાનેજ યોગ્ય છે પણ અલંકારાન્તર હોવાને યોગ્ય નથી.

દ્વિતીય પ્રકારના પ્રતીપત્તું આ પ્રમાણે લક્ષણ છે:—

અન્યોપમેયલાભેન વર્ણ્યસ્યાનાદરશ્ચતત્ ।

ઉપમાનરૂપ ઉપમેયના લાભથી ઉપમેયનો અનાદર તે દ્વિતીય પ્રકારનો પ્રતીપ છે. વૃત્તિમાં લખેલ છે કે અન્યમાં પોતાના સાદૃશ્યને સહન નહિ કરતાં અતિ ઉત્કૃષ્ટ ગુણવાનપણાથી વર્ણન કરવાને ઇચ્છેલ પદાર્થને કોઈ ઉપમાનને પણ એતું ઉપમેય બતાવીને એટલાથી જ જે એનો તિરસ્કાર તે અન્ય પ્રતીપ. પૂર્વપ્રતીપથી આ વિશેષ અમ-
ત્કારવાળો પ્રતીપ છે.

યથા.

છું દાની માની ન કર, ભૂપતિ ગર્વ મહાન;

શ્રવણ કર્યું સહુ સૃષ્ટિએ, સુરતરૂ આપ સમાન.

આહીં અન્યમાં પોતાના સાદૃશ્યને નહી સહન કરતાં અને અતિ ઉત્કૃષ્ટ ગુણવાનપણાથી વર્ણન કરવાને ઇચ્છેલ ભૂપતિરૂપ પદાર્થને કદપવૃક્ષ રૂપ પ્રસિદ્ધ ઉપમાનને પણ એતું ઉપમેય બતાવીને એટલાથીજ ઉક્તાનૃપતિનો તિરસ્કાર કરેલ છે. કેમકે આહીં પોતાનું સાદૃશ્ય સમજવાવાળાને એતું સાદૃશ્ય બતાવવામાં આબ્ય છે. અમારા મતથી આહીં ઉપમેય નૃપતિનું અદ્વિતીયતા ગર્વખંડન તો ઉપમેયનો તિરસ્કાર છે, અને કદપવૃક્ષ ઉપમાનને ઉપમેય બતાવવું એ ઉપમાનનો તિરસ્કાર છે. એ રીતિથી ઉપમેય ઉપમાન બન્નેના તિરસ્કાર સિદ્ધ થાય છે. એ વર્ણનીયનો તિરસ્કાર સર્વથા વર્જિત છે. એથી આહીં વાસ્તવ અદ્વિતીય ગર્વ નથી, અને વાસ્તવમાં ઉક્ત ગર્વખંડન નથી, પણ કવિનો કરેલ ઉપહાસ છે. પરિહાસતું આ પ્રમાણે લક્ષણ છે:—

અન્યમુખે દુર્વાદો યઃ પ્રિયવદને સ એવ પરિહાસઃ ।

ઇતરેન્ધનજન્મા યો ધૂમઃ સોઽગુરુભવો ધૂપઃ ॥

યથા.

અવર મુખથી દુર્વચન એ, પ્રિયમુખથી પરિહાસ;

ધૂમ ઇતર ઇન્ધનથી, અગુરુ ધૂપ પ્રકાશ.

ઉક્ત વ્યવસ્થાનુસાર વર્ણનીયનો તિરસ્કાર વિરસ હોવાથી આહીં પરિહાસ સિદ્ધ થાય છે. ત્યારે આહીં ઉપમા બતાવવાના વિષયમાં વર્ણનીયની ઉપમેયતા બતાવવાની અપેક્ષા વર્ણનીયની ઉપમાનતા બતાવવાને યોગ્ય છે. એ પ્રસંગથી વિપરીતોપમા કરવામાં આવી છે. તેથી આ સ્થલમાં પણ વિપરીતોપમાનું ઉદાહરણાન્તર છે. “દીક્ષિતે” ચન્દ્રાલોકતા અનુસાર કુવલયાનંદ ગ્રન્થ બતાવેલ છે. એમાં તો ઉક્ત બન્ને પ્રતીપના પ્રકાર પ્રતિપાદન કરેલ છે, પણ દીક્ષિતે પછી ફરીને ચિત્રભિમાંસા નામનો સ્વતંત્ર ગ્રન્થ બતાવેલ છે, એમાં લખેલ છે કે વિપરીત ઉપમા રૂપ પ્રતીપ અપ્રકૃતની ઉપમાની સમાન પ્રકૃતની ઉપમા છે, તે તો ઉપમાજ છે. જેમકે અપ્રકૃતથી પ્રકૃતનું અને પ્રકૃતથી અપ્રકૃતના સ્મરણાદિ સ્મૃતિ આદિ અલંકારજ છે; અલંકારાન્તર નથી. ત્રીજા પ્રકારનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

વર્ણ્યોપમેયલાભેન તથાન્યસ્યાપ્યનાદરઃ ॥

તથા અર્થાત્ પૂર્વોક્તવત્ વર્ણનીયરૂપ ઉપમેયના લાભથી ઉપમાનનો અનાદર પણ પ્રતીપ છે.

વૃત્તિમાં લખેલ છે કે અતિ ઉચ્છૃષ્ટ ગુણવાનપણાથી ક્યાંઈ પોતાના ઉપમાનલાવને પણ નહીં સહેતાં અવર્ણનીયના વર્ણનીયને ઉપમેય બતાવીને એટલેથીજ એનો તિરસ્કાર પૂર્વ પ્રતીપની વિપરીતતાથી તૃતીય પ્રતીપ છે.

યથા.

છે શુરૂ દારૂણ દ્રવ્યોમાહીં, ગર્વ ન કર વિષ તું મનમાંહીં;
તારીં બરાબરીં કરવાવાળાં, બળપુરૂષોનાં વચન નિહાળ્યાં.

અમારા મતથી આહીં પણ ઉપમાનના અનાદરની વિવક્ષા હોય તો અવજ્ઞાઅલંકાર છે. પરન્તુ આહીં ઉપમાનના અનાદરમાં પર્યવસાન નથી. કિન્તુ ઉપમામાં પર્યવસાન છે. પ્રસિદ્ધ ગુણ ઉપમાનની ઉપમાથી અપ્રસિદ્ધ ગુણ ઉપમેયના ગુણ પરિમાણની પ્રસિદ્ધિ હોવાથી ઉપમેયનો, ઉત્કર્ષ થાય છે. તે અદ્વિતીય ગર્વવાલા ઉપમાનની ઉપ-

માથી ઉપમેયના ઉત્કર્ષની અધિકતા પ્રતિપાદન કરવી એ આહી પ્રયોજન છે. એ રીતિથી એ તો શુદ્ધોપમાનું ઉદાહરણાન્તરજ છે. રસગંગાધરકાર પણ કહે છે કે વાસ્તવમાં તો આદિના ત્રણ ભેદ ઉપમામાંજ અન્તર્ગત છે. ચતુર્થ પ્રકારનું આ પ્રમાણે લક્ષણ છે.

વર્ણેતાન્યસ્યોપમાયા અનિષ્પત્તિવચઃ તત્ ।

વર્ણનીયની સાથે ઉપમાનની ઉપમાનું અનિષ્પત્તિવચન અર્થાત્ ઉપમા ન બનવાનું વચન એ પણ પ્રતીપ.

વૃત્તિમાં લખેલ છે કે અવર્ણ્યમાં વર્ણનીયની ઉપમા ન બનવાનું વચન આગળના પ્રતીપોથી ઉત્કર્ષવાળો ચતુર્થ પ્રતીપ છે.

યથા

દાનમાંહિ તર્જાજ છે, માનમાંહિ કુર્જાજ;
ભૂપ તુંને તે સમ કહે, એ કવિ કરે અકાજ.

યથા.

વૃથા વચન શિવરાજ સમ, થયો ભૂપતિ ભોજ;

“રસગંગાધરકાર કહે છે કે અનિષ્પત્તિ વચન રૂપ પ્રતીપ અનુક્રત વૈધર્મ્યવ્યતિરેકમાં અન્તર્ગત છે. અમારા મતથી પણ રસગંગાધરનો મત સમીચીન છે. “દાનમાંહિ” ઇત્યાદિ દાનમાં કુર્જાજની સમાન તર્જાજ નથી. કેમકે એ પ્રાર્થનાથી આપે છે અને કુર્જાજ વિના પ્રાર્થના પણ આપે છે. એથી તર્જાજ ન્યૂન છે. એવી વિવક્ષા હોય તો એવા સ્થલમાં અનુક્રત વૈધર્મ્ય વ્યતિરેકમાં સિદ્ધ થાય છે. અને ક્યાંઈ વૈધર્મ્ય ઉક્ત હોય તો ઉક્ત વૈધર્મ્ય વ્યતિરેક થશે.

પંચમ પ્રકારના પ્રતીપનું આ પ્રમાણે લક્ષણ છે.

પ્રતીપમુપમાનસ્ય કૈમર્થ્યમપિ મન્વતે ॥

ઉપમાનનું કૈમર્થ્ય અર્થાત્ નિરર્થકતા એને પણ પ્રતીપ માને છે.

વૃત્તિમાં લખે છે કે ઉપમેયથીજ ઉપમાનનું પ્રયોજન સિદ્ધ હોવાથી ઉપમાનની નિરર્થકતા તે ઉપમાનપ્રતિ પ્રતિલોભભાવ હોવાથી પંચમ પ્રતીપ છે.

યથા.

જવ પ્રતાપનાં તેજ જશ, વિધિ લે નિરખીં વિશેષ;
વ્યર્થ સમજી રવિ શશિ કરે, કુંડલિમિષ પરિવેશ.

ઉક્ત ઉદાહરણમાં ઉપમાન પુનરુક્તવત્ વ્યર્થ હોવાથી ઉપમા-
નનો નિષેધ છે. 'દીક્ષિતજીએ કુવલયાનંદમાં પરમતથી લખ્યું' છે કે
ખીલજીએ પ્રતીપના પંચમ પ્રકારને ઉપમાનના આક્ષેપરૂપ હોવાથી
આક્ષેપ અલંકાર કહેલ છે. તે અમારી પણ અહીં આક્ષેપ હોવામાં
સંમતિ છે.

પ્રત્યાદેશ.

પ્રત્યાદેશ એટલે દૂર કરવું. ચિન્તામણિકોષકારેકહ્યું છે.

“પ્રત્યાદેશઃ નિરાકૃતૌ” પ્રાચીન પ્રત્યાદેશને અલંકારાન્તર માને
છે. “રત્નાકરકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

કુતશ્ચિન્નિમિત્તાસ્થિતસ્ય સ્થાપિતસ્ય વા

નિવૃત્તસ્ય વા નિવૃત્તિઃ પ્રવૃત્તિશ્ચ પ્રત્યાદેશઃ ॥

કોઈ નિમિત્તથી સ્થિતની અથવા સ્થાપિતની અથવા નિવૃત્તની
નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ એ પ્રત્યાદેશ અલંકાર છે.

યથા.

કૃશતા તજી નિતંબે, તે સેવન તારી કટિએ કીધ,
ચંચલતા તજી ચરણે, તે તારાં નયનોએ ઘડી લીધ.

આમાં યૌવનનિમિત્તથી નાયિકાના નિતંબસ્થિત કૃશતાની
અને ચરણસ્થિત તરલતાની નિવૃત્તિ છે.

યથા.

મલિન થશે મુખશોભા, રહી એથીં મૃગમદચિત્રે હીન;
મૃગલાંછન વાળી થઇ, પ્રતિબિંબથી પ્રિયા દૈવાધીન.

આમાં મૃગમદ પત્ર રચનાની નિવૃત્તિની આનનમાં ચન્દ્રના
પ્રતિબિંબથી પ્રવૃત્તિ છે. અમારા મતથી સ્થિત અને સ્થાપિતની
નિવૃત્તિનો તો ઉપલક્ષણતાથી આક્ષેપમાં અનંતભાવ છે. અને નિવૃ-

તિની પ્રવૃત્તિ પૂર્વ રૂપ અલંકાર છે. પૂર્વ ઉદાહરણમાં નિત'ળોએ કૃ-
શતા તણ અને ચરણોએ ચંચલતા તણ; આહીં તો આશ્વેપ અલંકાર
છે. અને ઉત્તર ઉદાહરણમાં મૃગમહરચના પ્રવૃત્તિની પૂર્વરૂપતા હોવા-
થી પૂર્વ રૂપ અલંકાર છે. આમાં એવી શંકા ન કરવી જોઈએ કે આહીં
તો પૂર્વમાં મૃગમહચિત્રરચના નહોતીજ કરી છતાં પૂર્વરૂપ કેવી રીતે ?
કેમકે ઉપલક્ષણતાથી કરવાના વાંચિતનો સંગ્રહ થયો પણ યુક્ત છે.
આ પ્રકારે અન્ય ઉદાહરણોમાં પણ લિપ્ત લિપ્ત અલંકાર થશે.

૦

પ્રત્યૂહ.

પ્રત્યૂહ નામ વિદ્ધનું છે. 'ચિન્તામણિકોષકારે' કહ્યું છે;
'પ્રત્યૂહઃ વિદ્ધને.' પ્રાચીન પ્રત્યૂહ નામનો અલંકારાન્તર માને છે.
“રત્નાકરકાર” આતું લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

હેત્વન્તરાત્માસ્ય પ્રતિવન્ધઃ પ્રત્યૂહઃ॥

નિમિત્તાન્તરથી પ્રાપ્ત વસ્તુનો જે પ્રતિબંધ અર્થાત્ રોકવું એ
પ્રત્યૂહ અલંકાર

યથા.

શશિરશ્મિના સળંધથી, અપેલું ધૃત શીશ;

પિંગળે નહિ નયનાગ્નિથી, જયજય ઉમયા ઇંશ.

“અલંકારોદાહરણકારે” આ અલંકારને પ્રતિબંધ નામથી
કહેલ છે.

અમારા મતથી આ લિપ્ત અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી આ
પ્રતિબંધ પ્રકરણમાં લખેલ છે કે આ લોકમાં અન્તર્ભૂત છે.

પ્રસંગ.

અન્ય કાર્યની પ્રવૃત્તિમાં અન્ય કાર્ય પણ થઈ જાય એને પ્રસંગ
કહે છે. ચિન્તામણિ કોષકારે કહ્યું છે કે “પ્રસંગઃ અન્યોદ્દેશનાન્ય
દીયસ્યાપિ સહાનુષ્ઠાને” અન્યને માટે કરતાં એની સાથે અન્યને
માટે પણ કરવામાં આવે એ પ્રસંગ. કેટલાક પ્રાચીનો પ્રસંગને અલં-

કારાન્તર માને છે. “ રત્નાકરકાર ” આ લક્ષણુ આપે છે:—

પ્રસંગાદન્યાર્થપ્રયત્નઃ પ્રસંગઃ ॥

પ્રસંગથી અન્યાર્થનો પણ પ્રયત્ન થઈ જાય એ પ્રસંગ અલંકાર છે. વૃત્તિમાં લખે છે કે જ્યાં પ્રધાનતાથી કોઈ ક્ષણને માટે કરેલ આ-
રંભવડે પ્રસંગથી અન્ય કાર્ય પણ થઈ જાય એ પ્રસંગ અલંકાર.

યથા.

ચન્દન અને ઘનસારકેરા અંગરાગ અતિ ઘણા,
નવમલ્લિકાનાં સુમનકેરાં ભૂષણોમાં નહિ મળ્યા;
દિવસે કયાં વિરહાગ્નિ હરવા ગૌર ગાત્રે ગાત્રમાં,
અલિસાર કરવાને બન્યાં એ સર્વ સ્નેહી રાત્રમાં,
અમારા મતથી આ અધિક અલંકારમાં અન્તર્ભૂત છે.

પ્રસ્તુતાંકુર.

પ્રાચીનો પ્રસ્તુતાંકુરને અલંકારાન્તર માને છે અને એનો અ-
ક્ષરાર્થ એ છે કે:—“ પ્રસ્તુતઃ અંકુરઃ इव પ્રસ્તુતાંકુરઃ ” તાત્પર્ય
એ છે કે અપ્રસ્તુતપ્રશંસામાં તો વાચ્યાર્થ અપ્રાસંગિક હોવાથી
પ્રસ્તુતાર્થની પ્રતીતિ સ્પષ્ટ થાય છે, આમાં તો વાચ્યાર્થ પ્રસ્તુત હો-
વાથી પ્રસ્તુતાર્થમાં વિશ્રાન્તિ થઈ જાય છે, એથી અન્ય પ્રસ્તુતાર્થની
પ્રતીતિ સ્પષ્ટ ન થવાથી એ અંકુરતુલ્ય છે. “ ચન્દ્રાલોકકાર ” આ
લક્ષણુ ઉદાહરણુ આપે છે:—

પ્રસ્તુતેન પ્રસ્તુતસ્ય ઘોતને પ્રસ્તુતાંકુરઃ ॥

પ્રસ્તુતવડે પ્રસ્તુતના ઘોતનમાં પ્રસ્તુતાંકુર અલંકાર છે.

યથા.

માલતી તણ અલિ કંટકિત, કેતકિપર કાં જાય?

આમાં પ્રિયતમની સાથે વનવિહાર કરતી નાયિકાની જે ઉદ્વિગ્ન
છે, ત્યાં ભ્રમર વૃત્તાંત પણ ‘પુરોધતી’ હોવાથી એ સમયમાં પ્રસ્તુત.

છે, અને નિજ નાયક પ્રતિ ઉપદેશ પણ વિવક્ષિત છે, તેથી પ્રસ્તુત છે, આહીં ભ્રમર વૃત્તાંતથી નાયકપ્રતિ એ ઉપદેશ ગમ્ય થાય છે કે સુખલભ્ય સ્વક્રીયાને છોડીને પતિ અને નણુંદ આદિના અવરોધવાળી દુષપ્રાપ્ય પરક્રીયાને સેવન કેમ કરે છે? અમારા મતથી આહીં પણ અપ્રસ્તુતપ્રશંસાજ છે. અન્ય અલંકાર નથી.

પ્રૌઢોક્તિ.

પ્રૌઢ એટલે પ્રકૃષ્ટ બુદ્ધિવાળા. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—
“પ્રૌઢઃ પ્રવૃદ્ધે” જેમ લાજ અને કામ સમાનવાળી નાયિકાને મધ્યા, અને લાજથી અતિ અધિક કામવાળી નાયિકાને પ્રૌઢા કહે છે. ઉક્તિનો અર્થ કથન છે. પ્રવૃદ્ધિવાળી ઉક્તિ એ પ્રૌઢોક્તિ અલંકાર છે.

અમારા મતથી આ અધિક અલંકારનો નામાન્તર છે. કેટલાકે અધિકને પ્રૌઢોક્તિ નામથી કહેતું છે. જેમકે કેટલાકે કમ અલંકારને યથાસંજય અલંકાર કહેલ છે.

આમાં લોકવિલક્ષણુતાને માટે વૃદ્ધિની સાથે પ્ર ઉપસર્ગ લંગાડેલ છે. આ અલંકારને આ નામથી કહેવાવાળાનું આ ઉદાહરણ છે.
યથા.

યમુના તીર તમાલથી, તારા કેશ ઝંજીરેત;

આમાં કવિને વાર્ણનીય નાયિકાના કચોમાં અન્ય નાયિકાના કચોથી શ્યામતાની અધિકતા વિવક્ષિત છે, એથી ઉપમાન તમાલોમાં અન્ય તમાલોથી શ્યામતાની અધિકતા બતાવવાને માટે એ તમાલોનો જમુનાના તીરનો જન્મ કહેલ છે. ગ્રાચીનોએ “યમુના તીર” ઇત્યાદિ. એ ઉદાહરણમાં ઉક્ત તમાલોમાં શ્યામતાની અધિકતાને માટે યમુના તીરના હેતુને અહેતુ બાણીને એ અલંકારનું સ્વરૂપ અહેતુમાં હેતુની કલ્પના સમજેલ છે. “ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

પ્રૌઢોક્તિરુત્કર્પાહેતૌ તદ્ધેતુત્વમકલ્પનં ॥

ઉત્કર્ષના અહેતુમાં હેતુતાનું કલ્પન એ પ્રૌઢોક્તિ અલંકાર છે.

અમારા મતથી પ્રાચીનોની આ ભૂલ છે. પ્રથમ તો અહેતુમાં હેતુની કલ્પના એ પ્રૌઢોક્તિ શબ્દનો અર્થ નથી. પ્રાચીનોએ ખેંચ-તાણુ કરીને નામાર્થને આ પ્રકારે ઘટાવ્યો છે કે ઉત્કર્ષ અર્થાત્ અધિકતાનો જે અહેતુ છે, તેમાં ઉત્કર્ષ અર્થાત્ અધિકતાની હેતુતાનું કલ્પન એ સમીચીન નથી. કેમકે શ્રી હર્ષ કવિએ કહેલ છે કે:—

‘વ્યાખ્યા બુદ્ધિવલોપેક્ષા સા નોપેક્ષ્યા સુખોનુંસ્ત્રી ।

વ્યાખ્યા બુદ્ધિબલની અપેક્ષા અર્થાત્ ચાહના રાખે છે. એથી સા અર્થાત્ એ વ્યાખ્યા સુખની સન્નુષ્ણ હોય છે. તાત્પર્ય એ છે કે સુખપૂર્વક થાય એની ઉપેક્ષા નહીં કરવી જોઈએ. અર્થાત્ ત્યાગ નહીં કરવો જોઈએ. ક્લિતાર્થ એ છે કે “સુખથી થાય” એ અર્થ કરી લેવો જોઈએ. ક્લિષ્ટ કલ્પના ન કરવી જોઈએ. અન્ય અહેતુને હેતુ કહેવો એ પ્રસિદ્ધ-વિરુદ્ધ દૂષણ છે. ભૂષણ કેવી રીતે ? એવું નહિ કહેશો કે મિથ્યાધ્યવસિતિમાં પણ મિથ્યા વર્ણન છે, કેમકે મિથ્યા ધ્યવસિતિમાં તો વર્ણનીયના મિથ્યાતત્વનો નિશ્ચય કરાવવાને માટે મિથ્યા સમંધ કહેવામાં આવે છે. સત્યરૂપથી નથી કહેવામાં આવતો. એથી એમાં પ્રસિદ્ધવિરુદ્ધ દોષ નથી, અને જે પ્રાચીનોએ લક્ષણમાં કલ્પના શબ્દ કહેલ છે, જેના સ્વારસ્યથી કારણના ગુણદોષનો સમંધ કાર્યમાં હોવાની ઘણું કરીને રીતિ છે. એ બલથી અહેતુમાં હેતુની કલ્પનાની વિવક્ષા હોય તો એ વિષય હેતુપ્રેક્ષામાં અંતર્ભૂત થશે, અને પ્રવૃદ્ધિ અંશ અધિકમાં અંતર્ભૂત છે. કેાઈ અંશથી પ્રૌઢોક્તિ અલંકારાન્તર નથી. અમારા મતથી આહીં અહેતુમાં હેતુની કલ્પના નથી. કિન્તુ આમાં હેતુ વાસ્તવ વિવક્ષિત થાય છે. દેશકાલ ઈત્યાદિના ગુણદોષનો સમંધ બહુધા વસ્તુત્પત્તિમાં રહે છે.

મંજી.

મંજી શબ્દનો વિવક્ષિત અર્થ એ છે કે નાના પ્રકારની શબ્દ-રચનાની ચતુરાઈ. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે “નાનાવિધશબ્દ-રચનાવૈદગ્ધ્યવિશેષા મંજય ઇતિ વ્યાખ્યાતારઃ” નાના પ્રકારની

શબ્દરચનાની ચતુરાઈવિશેષને વ્યાખ્યાન કરવાવાળા ભક્તિ કહે છે.

પ્રાચીન ભક્તિ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. ભાનુદત્તજી આ લક્ષણ છે:—“ શબ્દસ્ય નાનાર્થતા ભક્તિ ” શબ્દની નાનાર્થતા એ ભક્તિ. અલંકારવૃત્તિમાં લખે છે કે શ્લેષ શબ્દાલંકાર છે. એટલા માટે એથી લેદ છે. એનો એ અલિપ્રાય છે કે જે કાવ્યમાં જે વિશેષ્યોનું કથન હોય અથવા ધનનેનો પ્રસંગ હોય અને એના વિશેષણ શબ્દ નાનાર્થક હોય એમાં એક વૃત્તગતફલદ્વયન્યાયથી ધનને અર્થોનો આ શ્લેષ હોવાથી શ્લેષ છે. આહી વક્ત્રમાણુ ઉદાહરણમાં એક સન્ધ્યાનોજ પ્રસંગ છે. એથી પ્રથમ સન્ધ્યા પક્ષના એકજ અર્થનો યોગ થાય છે પછી શબ્દોની અનેકાર્થતા અને ત્રિલિંગપુલ્લિંગતા આદિના સામર્થ્યથી સન્ધ્યા અને ચન્દ્રના દંપતીલાવની પ્રતીતિ થાય છે. એથી આહી શ્લેષ નથી.

યથા.

સહરાગ અંબર કરે સ્પર્શે કલાનાથ સુન્દણ,
સન્ધ્યા સુવાણિ સંગતા વર તરલ તારક ણાણ;
દીધું ત્યાગી માન નિહાળી અવસર શિવ અલિસર નારી,
પથ રહ્યો નિરખે નંદનંદન કેલિકુન્ડ પધારી.

આમાં શબ્દોની નાનાર્થતા તો એ છે કે રાગ-ઉદય સમયની અણિમા અને પ્રીતિ; અંબર-આકાશ અને વસ્ત્ર. કર-કિરણ અને હસ્ત, કલાનાથ-ચન્દ્રમા અને કામકલામાં કુશળ. વાણી-પશ્ચિમ-દિશા અને મહિરા. તારક-નક્ષત્ર અને નેત્રકનીનિકા. માન-પ્રમાણુ અને કોપ. અમારા મતથી આ સમાસોક્તિ અલંકાર છે. અલિસારિકા નાયિકાપ્રતિ સખીની ઉદ્ધિ છે, કે ઉદય સમયની અણિમા યુક્ત ચન્દ્ર કિરણોએ આકાશનો સ્પર્શ કર્યો છે. પશ્ચિમ દિશાની સંગતિ કરવાવાળી અને તરલ નક્ષત્રોવાળી સન્ધ્યાએ પોતાના માન અર્થાત્ સમય પ્રમાણુનો ત્યાગ કર્યો છે. તેથી હવે ચાલિએ. માનનો અર્થ પ્રમાણુ પ્રસિદ્ધ છે. “ દિનમાન ” એવું કહેવાય છેજ. આહી

ઉદ્દીપનતાને માટે સખીએ ચન્દ્રનો અને સન્ધ્યાનો દંપતીભાવ સંક્ષેપથી કહ્યો છે.

ભાવ.

ભાવ એટલે અભિપ્રાય. પ્રાચીન ભાવને અલંકારાન્તર માને છે. મહારાજ લોજ આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે:—

અભિપ્રાયानुकूल्येन प्रवृत्तिर्भाव उच्यते ।

सौन्दर्योऽथ निरुद्धेदश्चैकतश्चाभितश्च सः

અભિપ્રાયના અનુકૂલ જે પ્રવૃત્તિ અર્થાત્ આચરણ તેને ભાવ અલંકાર કહે છે. તેથીએ સૌન્દર્ય અર્થાત્ પ્રકાશ સહિત અને નિરુદ્ધેદ અર્થાત્ પ્રકાશ રહિત હોય છે. અને એ એકતઃ અર્થાત્ એક તરફથી અને અભિતઃ અર્થાત્ સર્વ તરફથી થાય છે.

યથા.

છે સુંદરી સર્વાંગ અતિ, ક્ષેત્રપાલિકા નારી;

પરહુરો તદપિ પથિક પથ, નેણું રહ્યો નિહાળી.

કોઈ ક્ષેત્રપાલિકા સર્વાંગ સુંદરી છે. તથાપિ પથિક એના ઇંતર અંગોને છોડીને નેત્રોનેજ નિહાળી રહ્યો છે. આ અભિપ્રાયને અનુકૂલ પ્રવૃત્તિ છે. આહીં અભિપ્રાય એ છે કે આ માનુષી છે. અથવા સુરસુંદરી છે ? આની પરીક્ષા કરવાની પથિકની વાંચ્છતા છે. સુરસુંદરીઓની જે પ્રકારથી પરીક્ષા થાય છે. ભૂમિસ્પર્શ ન કરવો અને નિમેષ રહિત થવું. તે આ ધાન્યના ખેતરમાં ઉભી છે. એથી એના પગોનો ભૂમિસ્પર્શ કે અસ્પર્શ દેખાતો નથી; તેથી નેત્રોની પરીક્ષા કરે છે. આ પદમાં પરીક્ષાનો સૂચક કોઈ શબ્દ ન હોવાથી આ નિરુદ્ધલેદ છે. અને કયાંઈ ભાવનો સૂચક શબ્દ પદમાં હોય ત્યાં સૌન્દર્યલેદ છે, આમાં તો એક નાયકની તરફથીજ ભાવના અનુકૂલ વર્તન છે. એથી આ એકતઃ અર્થાત્ એક તરફથી છે, અને જો નાયિકાની તરફથી પણ નાયકની તરફ પોતાના ભાવના અનુકૂળ આચ-

રણુ હોય તો અર્પિતઃ અર્થાત્ આરે તરફથી થાય છે. ગ્રંથવિસ્તાર ભયથી અમે ભિન્ન ભિન્ન ઉદાહરણુ ખતાવ્યા નથી. અમારા મતથી સામાન્યતાથી અભિપ્રાયानુસાર પ્રવૃત્તિ તો પ્રાણી માત્રની થાય છે. આ તો અત્યંત લૌકિક હોવાથી અલંકારપણાને યોગ્ય નથી. અહીં પથિકને ઉક્ત નાયિકામાં સંદેહ થયો છે કે આ નરકન્યા છે કે દેવ-કન્યા છે, તે તો સંદેહાલંકાર છે. મહારાજાએ સોદ્ધેદ અને નિરુદ્ધેદ, એકતઃ અને અર્પિતઃ એ પ્રકારે આજ્ઞા કરી છે એ ભૂલ છે. એ તો ઉદાહરણુાન્તર માત્ર થઇ શકે છે.

મત.

મત એટલે સિદ્ધાન્ત. પ્રાચીન મત નામનો અલંકારાન્તર માને છે. રૂદ્રટ આ લક્ષણુ ઉદાહરણુ ખતાવે છે.

તન્મતમિતિ યત્રોક્ત્વા વક્તાન્યમતેન સિદ્ધમુપમેયમ્ ।

બ્રૂયાદથોપમાનં તથા વિશિષ્ટં સ્વમતસિદ્ધમ્ ॥

જ્યાં અન્યમતથી સિદ્ધ ઉપમેયને કહીને વક્તા એની પછી એને એવાજ ધર્મવાળા સ્વમતસિદ્ધ ઉપમાન રૂપથી કહે એ મત અલંકાર.

પથા.

મદિરા મદ પાટલ ભૂંગસમી,
અલકે કળારીની દીસે છળિદાયક;
સહુરીતર્થો આનન સુંદરોતું,
શશિ માની રહે જગમાં મતિનાયક;
શુચિરાગ ઉદોત સમે વિલસે,
વદતા સુકવિ નિરખી વરવાયક,
ઉદ્યાગિરિ કંદરમાંથી નિકાલી,
ગ્રહો તિમિરે નિરખી નિજધાયક.

અમારા મતથી આ લક્ષણુઉદાહરણુનુસાર તો ઉત્પેક્ષા છે. પ્રાચીનો ઉત્પેક્ષા અલંકારનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ નથી સમજેલ! એથી આ વિષયને અલંકારાન્તર માનેલ છે.

માલાદીપક.

આ શબ્દનો અર્થ “ દીપકની માલા ” એવો થાય છે. કેટલાક પ્રાચીનો માલાદીપક ને અલંકારાન્તર માને છે, કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારે ક્રિયાદીપક અને કારકદીપક એવા બે દીપક અલંકાર કહીને એના પછી માલાદીપક કહેલ છે, અને એનું આ લક્ષણ આપે છે:-

માલાદીપકમાદ્યં ચેત્રયોત્તરગુણાવહમ્ ।

ન્યારે આઘ અર્થાત્ પ્રથમ પ્રથમ, ચત્રયોત્તર અર્થાત્ ઉત્તરોત્તરનો ગુણ અર્થાત્ ઉપકાર આવહમ્ અર્થાત્ કરે તે માલાદીપક અલંકાર.

યથા.

કરગ્રાપથી શર મળ્યું, શરથી શત્રુ શીશ નિહાળ;
અરિશીશથી ભૂમિ, ભૂમિ થઈ નૃપ નૃપથી કીર્તિ અપાર.

આમાં એક મિલનરૂપ ક્રિયાનો અનેક જગોએ સંબંધ થવો એ દીપક છે. અને ઉત્તરોત્તર, શુદ્ધ હોવાથી માલા છે.

“ ચન્દ્રાલોકકાર ” આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે:-

દીપકૈકાવલીયોગાન્માલાદીપકમિષ્યતે ।

દીપક અને એકાવલીના યોગથી અર્થાત્ મળવાથી માલાદીપક થાય છે.

યથા.

વસ્ત્રો મદન સ્ત્રીને ઉરે, સ્ત્રીઉર તુજમાં નિત્ય:

સર્વસ્વકાર માલાદીપકને અલંકારાન્તર આ નિમિત્તથી માને છે કે આહીં ઔપમ્ય નથી. વિમર્શિનીકાર પણ લખે છે કે આહીં ઔપમ્યજ નથી. એથી આને દીપકનો ભેદ કહેવો ન ભેઈએ. દીપક તો ઔપમ્યજીવિત છે. કેટલાક પ્રાચીનોએ દીપન માત્ર સમાનતાથીજ આને દીપક અલંકારની પછી બતાવ્યો છે. આમાં આજ્ઞતા વિશેષ કરીને શ્રંખલા રીતિની છે. એથી સર્વસ્વકારે શ્રંખલાબદ્ધ અલંકારોના પ્રસંગમાં આને બતાવ્યો છે. રતનાકરકાર આહીં શ્રંખલા

મૂલક ચમત્કાર માનતાં શ્રંખલા અલંકારના ત્રણ પ્રકાર કહે છે. ૧ કારણમાલા, ૨ એકાવલી, ૩ માલાદીપક. અમારા મતથી આ તો દીપક અને શ્રંખલાનો સંકર છે. એ ચન્દ્રાલોકના લક્ષણથી સ્પષ્ટ છે. ત્રીજો નવીન ચમત્કાર ઉત્પન્ન ન હોવાથી સંકર અલંકારાન્તર નથી. કિન્તુ અલંકારોનો સમુચ્ચય હોવાથી સમુચ્ચયજ છે.

યુક્તિ.

યુક્તિ શબ્દનો અર્થ યોજના છે. “ ચિન્તામણિ કોષકાર ” કહેલ છે કે:—યુક્તિઃ યોજનાયામ્”

પ્રાચીનો યુક્તિનામનો અલંકારાન્તર માને છે. “ ચન્દ્રાલોક-કાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ યુક્તિઃ પરાતિસંધાનં ક્રિયયા મર્મગુપ્તયે ”

મર્મગોપનને માટે ક્રિયા કરીને અપરતું અતિસંધાન અર્થાત્ વચન એ યુક્તિ અલંકાર. અહીં એઓએ આ વિષયમાં યુક્તિ નામની રૂઢિ માની છે.

યથા.

મિત્ર ચિત્ર લખતી હતી, આવી સખી અજાણુ;

તુર્તજ તેને કર ધર્યાં, પુષ્પતણા ધનુ ખાણુ.

કુવલયાનંદકારે વ્યાજ્ઞેકિતથી આનો એ લેહ બતાવ્યો છે કે વ્યાજ્ઞેકિતમાં આકારનું ગોપન છે. યુક્તિમાં આકારથી અન્યનું ગોપન છે. તે અમારા મતમાં આકારનું ગોપન, આકારથી અન્યનું ગોપન, વચનથી ગોપન, અથવા ક્રિયાથી ગોપન એ કિંચિદ્વિલક્ષણતા. અપરંહુતિના ઉદાહરણાન્તરની સાધક છે. પણ અલંકારાન્તરની સાધક નથી.

લલિત.

લલિત શબ્દનો અર્થ “ ઇચ્છેલ ” છે. ચિન્તામણિકોષકાર

વ્યાખ્યું હવે સર્વત્ર જગ જન દ્રગ અફલ કરનાર,
એ ઇન્દ્રજાલી તમથી ગય, તણે માન કર પતિપ્યાર.

આહી પ્રસંગવિધ્વંસ માનમોચનોપાય કરતી સખીની
ઉકિતમાં પ્રથમ પ્રારંભમાં તો તમે અતસીક્રુસુમ જેવા નીલ થયા ફરી
કામિનીના કય જેવું નીલ થવું, ફરી સઘન તમાલ જેવું આ પ્રમાણે
નીલધર્મથી આધિક્ય અર્થાત્ વૃદ્ધિ પામવી એ છે.

રતનાકરકાર કહે છે :—

રાજ્યે સારં વસુધા, વસુધાયાં પુરં પુરે સૌધમ્ ॥

આ ઉદાહરણમાં ઉત્તરોત્તર સારતારૂપ ધર્મથી આધિક્ય હોવાથી
“ ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષઃસાર ” આવા લક્ષણથી લખાએલ સાર અલંકાર
આ વર્ધમાનમાં અંતર્ભૂત હોવાથી પૃથક્ નથી. વર્ધમાનકમાં
સારનો અન્તરભાવ થઈ શકે છે. સારમાં વર્ધમાનકનો અન્તર્ભાવ
થઈ શકતો નથી.

વિકલ્પાભાસ.

વિકલ્પના આભાસને પ્રાચીન અલંકારાન્તર માને છે. રતનાક-
રકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે:—

વિકલ્પિતયોરેકત્ર તાત્પર્યેચ્છા વિકલ્પાભાસઃ ॥

વિકલ્પ કરેલમાંથી એકત્ર તાત્પર્ય ઇચ્છા હોય ત્યાં વિકલ્પા-
ભાસ અલંકાર છે.

અથા.

ઇન્દ્રિયજન્ય પથ સંપદા, અજન્ય વિપતિપથ નિત્ય;
એમાંથી કરજે તું એ, જેમાં ચોટે ચિત્ત.

ઇન્દ્રિયોત્તું દમન એ સંપત્તિનો માર્ગ છે. એથી આહી વક્તાની
ઇચ્છા એક ઇન્દ્રિયદમન કરવાને તત્પર હોવામાં છે. વિકલ્પ તો

આભાસરૂપ છે, અમારા મતથી હરેકના આભાસમાં પ્રધાન ચમત્કાર તો આભાસનોજ થાય છે, આભાસ અનેક વસ્તુઓના હોય છે. દરેક વસ્તુના આભાસને લિપ્ત લિપ્ત અલંકાર માનવા યુક્ત નથી, આનો પણ આભાસ અલંકારમાંજ અન્તર્ભાવ છે.

વિકસ્વર.

વિકસ્વર એટલે “ વિકસનશીલ ” “ ચિન્તામણિકોષકાર ” કહે છે કે:—“વિકસ્વરઃ વિકસનશીલે” પ્રાચીનો વિકસ્વર નામનો અલંકારાન્તર માને છે. “ ચન્દ્રાલોકકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

યસ્મિન્વિશેષસામાન્યવિશેષાઃ સ વિકસ્વરઃ ॥

જ્યાં કોઈ વિશેષના સમર્થનને માટે સામાન્ય ધરીને, એ સામાન્ય પ્રસિદ્ધ હોય તો પણ એટલા માત્રથીજ તૃપ્ત નહી થએલ કવિ ફરીને એના સમર્થનને માટે અન્ય વિશેષ ઉપમાન રીતિથી અથવા અર્થાન્તરન્યાસ રીતિથી ધારણ કરે ત્યાં વિકસ્વર અલંકાર છે, આહીં વિકસ્વર નામની સંગતિ વિકાસન્યાય હોવાથી છે. આહીં વિકાસન્યાય તો એ છે કે વિશેષનું સામાન્યથી સમર્થન કરીને ફરી સામાન્યનું સમર્થન કરવું.

યથા.

રત્ન અનંતજનક હિમગિરિ ભલ,
મહિમા ઘટે ન છો અતિ શીતલ;
હૂએ એક દોષ શુભગણમાં,
શશિકલંક જેવું કિરણોમાં.

આહીં ઉપમાન રીતિથી વિશેષાન્તર ધારણ કરવાનું ઉદાહરણ છે.

આ અર્થાન્તરન્યાસ રીતિથી વિશેષાન્તર ધારણ કરવાનું ઉદાહરણ છે. અમારા મતથી આ ઉદાહરણમાં પ્રથમ વિશેષાર્થને માટે સામાન્યાર્થ હેતુ છે. આ સામાન્યાર્થનો ઉત્તરવર્તી જે વિશેષાર્થ છે એ ઉદાહરણ અથવા દ્રષ્ટાન્ત છે, વિકસ્વરના ઉદાહરણમાં બહુધા

દ્રષ્ટાન્ત અને ઉદાહરણ એ અલંકાર થાય છે. વિકસ્વર લિંગ અલંકાર નથી અને વિકાસઅંશ તો વિકાસ અલંકાર છે.

વિતર્ક.

તર્કનો અર્થ “ તર્ક કરવો ” છે, આહી “ વિ ” ઉપસર્ગ પણ એજ અર્થમાં છે. વિતર્ક શબ્દનો પર્યાય જહ છે, પ્રાચીનો વિતર્કને અલંકારાન્તર માને છે. મહારાજ લોજ આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

જહો વિતર્કઃ સંદેહ નિર્ણયાન્તરધિષ્ટિતઃ ।

દ્વિધાઽસૌ નિર્ણયાન્તર્યાનિર્ણયાન્તર્યકીર્ત્યતે ॥

જહ એ વિતર્ક અલંકાર છે, સંદેહનિર્ણયની વચમાં એની સ્થિતિ છે, એ નિર્ણયાન્તર અને અનિર્ણયાન્તર એમ બે પ્રકારનો કહેવામાં આવે છે.

યથા.

આ દિનમણિ કે એ છે, સાંભળ્યું સસતુરંગ સહિત રાજે;
આ કૃતાંત આ નૃપતિ, મહિષ વાહને ચડી એહ ગાજે.

યથા.

શતમળ તો કયાં સહસ્ર દ્રગ, હરિ તો કયાં ભુજ ચાર;
એ નૃપને મેં ઓળખ્યો, જોઈ ઉભય તરવાર.

પૂર્વ ઉદાહરણમાં તો વચમાં વચમાં નિર્ણય છે કે દિનમણિ ઇત્યાદિ નથી, પણ અંતમાં રાજાનો પણ નિશ્ચય નથી. અન્ય ઉદાહરણમાં અંતમાં રાજાનો નિશ્ચય છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારાદિનો એ સિદ્ધાન્ત છે કે લેટોક્તિ-સંદેહ પણ સંદેહનોજ પ્રકાર છે, અને મહારાજ લોજનો એ સિદ્ધાન્ત છે કે એ તો ત્રિશંકુની પેઠે સંદેહ અને નિર્ણયનું મધ્યવર્તી તૃતીયજ સ્વરૂપ છે, સંદેહ તેમજ નિર્ણય એકે નથી એથી આ વિતર્કરૂપ અન્ય અલંકાર છે.

અમારા મતથી કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારાદિનો સિદ્ધાન્ત સમીચીન છે કેમકે એવા સ્થલોમાં પણ પ્રધાન ચમત્કાર તો સંદેહનોજ છે. ઉક્ત વિતર્ક અનિશ્ચયરૂપ હોવાથી સંદેહજ છે. ચિન્તામણિ કોષ-

કારે કહેલ છે કે “ઝહઃ વિમર્શત્મકતર્કે, વિમર્શઃ સંશયાત્મિકાયાં
વૃત્તૌ” ઝહ તો વિમર્શરૂપ તર્ક છે. અને વિમર્શ સંશયરૂપ મનોવૃત્તિ
છે. રત્નાકરકારનું આ લક્ષણ છે.

સંભાવિતસંભાવ્યમાનાપોહો વિતર્કઃ ॥

સંભવ કરેલનું અને સંભવ કરવામાં આવશે એનું અપોહ
અર્થાત્ નિરાકરણ એ વિતર્ક અલંકાર.

ઉક્ત ઉભય ઉદાહરણુ તો સંભાવ્યમાન અપોહનાં છે.

યથા,

ઉર્ધ્વગતિ છે અગ્નિની, તિર્યગ્ગતિ દિનકંત;

અથ અથ આવત તેજ આ, શું છે જગત કહંત.

આહીં આકાશ માર્ગથી આવતા નારદનું વર્ણન છે. પૂર્વોક્ત
ગન્ને ઉદાહરણોમાં તો સંભવ કરેલનો અપોહ છે. કેમકે રાત્રમાં
દિનમણિ ઇત્યાદિની શંકા કરીને એનો અપોહ કરેલ છે અને “ઉર્ધ્વ-
ગતિ” ઇતિ. આ ઉદાહરણમાં તો અગ્ન્યાદિની શંકા થઈ શકે છે.
એનો અપોહ એ છે કે અગ્નિ ઉર્ધ્વગતિ છે. એથી એની શંકા નથી
થઈ શકતી. તે અપોહ અર્થાત્ નિરાકરણમાં પર્યવસાન કરે તો
આક્ષેપ અલંકાર છે.

વિધિ.

“ વિધિ ” એટલે “ વિધાન. ” પ્રતિષેધ અલંકારના પ્રતિદ્વ-
ન્દીભાવમાં પ્રાચીનો વિધિને અલંકારાન્તર માને છે.

ચન્દ્રાલોક પરમતથી આ લક્ષણ આપે છે:—

સિદ્ધસ્યૈવ વિધાનં, યત્તદાદ્યુર્વિધ્યલંકૃતિમ્ ॥

જે સિદ્ધનું વિધાન એ વિધિ અલંકાર. વૃત્તિમાં લખે છે કે
સારી રીતે બાણેલનું વિધાન નિરર્થક હોવાથી બાધિત થઈને અર્થાન્ત-
રને ગર્ભમાં રાખવાથી આરૂતર થઈને અલંકાર પદવીને પ્રાપ્ત થાય છે.

યથા.

કોકિલ કોકિલ થાય છે, આખ્યે સમય વસંત;

કોઠિલના કોઠિલત્વનું વિધાન, કોઠિલને કોઠિલ સમજવાને માટે નથી, કિન્તુ વસન્તમાં અતિ મધુર પંચમ સ્વરવાળા હોવાથી સમસ્ત જનોને પ્રિયકરતા પ્રતીતિ કરાવવાને માટે છે, આ વસન્તકાલના સંબંધથી સ્પષ્ટ થાય છે.

પ્રાચીનો કહે છે કે આક્ષેપ અલંકારમાં નિષેધ અને વિધિ આલાસરૂપ છે. આહીં તો વાસ્તવ હોવાથી સ્થિરરૂપ છે, આ એનો ભેદ છે. અમારા મતથી ઈતર સમયમાં કોઠિલાદિકોનાં કોઠિલત્વ આદિની નિષેધ વિવક્ષા હોય ત્યારે તો આક્ષેપ અલંકારજ છે, અને પોતપોતાના યોગ્ય સમયમાં પોતપોતાના કાર્યના વિધાનની વિવક્ષા હોય તો એના અજ્ઞાત જ્ઞાપકરૂપ વિધિમાં અંતર્ભાવ થશે.

વિધ્યાભાસ.

વિધિના આલાસને પ્રાચીનો વિધ્યાભાસ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. “રતનાકરકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

અનિષ્ટવિધાને વિધ્યાભાસ:

અનિષ્ટના વિધાનમાં વિધ્યાભાસ અલંકાર છે.

યથા,

સુખથી પતિ સિધાવો, પગ પગ પ્રતિ કટ્યાણુ સદા થાઓ;
હોંએ જન્મ પ્રભુ ત્યાં મુજ, જ્યાં પ્રયાણુ કરોં આપ નાથ જાઓ.

આહીં નાયકના વિદેશગમનનું વિધાન, નાયિકાનું અનિષ્ટ હોવાથી વાસ્તવમાં વિવક્ષિત નથી. કિન્તુ આલાસરૂપ છે. અમારા મતથી આ સર્વ આલાસનો ધોરીએ માનેલ આલાસ અલંકારમાં અન્તર્ભાવ છે.

વિનોદ.

આમાં વિનોદ એટલે નિકાલવું અર્થાત્ કાઢવું છે. ચિન્તામણિ કોષકારે કહ્યું છે કે “વિનોદઃ અપનોદે” “અપનોદનં દૂરિકરણે.” કોઈ નિમિત્તથી આનંદપૂર્વક સમય વિતાવવામાં વિનોદ શબ્દની રૂઢિ છે. પ્રાચીન વિનોદ નામનો અલંકારાન્તર કહે છે.

રતનાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણુ ળતાવે છે:—

અન્યાસદ્ગાત્કૌતુકવિનોદો વિનોદઃ ।

અન્યના આસંગ અર્થાત્ પ્રસંગથી કૌતુક અર્થાત્ આનંદથી વિનોદ અર્થાત્ સમય વીતાવવો એ વિનોદ અલંકાર છે. વૃત્તિમાં લખેલ છે કે અનુલવમાં આવેલ અથવા નહીં આવેલ ચાહનાવાળી વસ્તુના પ્રતિગિમ્બથી અથવા એના સદૃશ વસ્તુના દર્શનથી આનંદ-પૂર્વક સમય વિતાવવો એ વિનોદ અલંકાર.

યથા.

ઘેઠી રોષે પીઠ દઈ, રત્ન મહેલમાં નારી;

પ્રિયતમ સુખ પામે સહજ, સુખપ્રતિગિમ્બ નિહાળી.

આમાં અનુલવમાં આવેલ પ્રિયાસુખના સન્સુખ ન રહેવાથી સુખના પ્રતિગિમ્બને દેખીને નાયક વિયોગનો સમય આનંદથી વિતાવે છે.

અમારા મતથી આ વિનોદ તો પ્રતિમામાં અંતર્ભૂત છે.

વિપર્યય.

વિપર્યય એટલે વિપરીત ભાવ. પ્રાચીનો વિપર્યયને અલંકાર-નંતર માને છે. “ રતનાકરકાર ” આ લક્ષણુ આપે છે:—

“ ધર્મધર્મિભાવસ્ય ધર્માણાં વા વિનિમયો વિપર્યયઃ ”

ધર્મ ધર્મી ભાવનો અથવા ધર્મોનો વિનિમય અર્થાત્ ઉલટ પુલટ થવું એ વિપર્યય અલંકાર.

યથા.

કાચ મણિ મણિ કાચ છે, મૂઠ આગળે મિત્ર;

કાચ કાચ મણિ મણિ નિરખ, યુધજન આગળ નિત્ય.

આહીં પહેલાં તો કાચ ધર્મીમાં મણિનો ધર્મભાવ છે. પછી મણિ ધર્મીમાં કાચનો ધર્મભાવ છે. આ રીતિથી ધર્મ ધર્મીભાવનો વિપર્યય છે.

યથા:

જલકીડા કરતી સુમહિલા, અધરરાગ અંજનની લીલા;
રક્તોત્પલતા નીલકમલમાં, નીલકમલતા રક્તોત્પલમાં
આમાં રક્તોત્પલતા નીલોત્પલતારૂપ ધર્મભાત્રનો વિપર્યય છે.

યથા.

તુજ ધનુવિદ્યા નૃપતિ વખાણી, માર્ગણુ આવી જાય ગુણુ જાણી.
અન્ય ધનુષધારીઓના માર્ગણુ અર્થાત્ જાણીતું તો જવું
થાય છે. અને ગુણુ અર્થાત્ પ્રત્યંચાનું આવવું થાય છે. અપૂર્વ ધનુ-
ષધારી રાજાના માર્ગણુ અર્થાત્ માગવાવાળા આવે છે અને ઉદાર-
તાદિ ગુણુ ફેલાય છે. આહીં ક્રિયારૂપ ધર્મનો વિપર્યય છે કે જવા-
વાળો આવે છે અને આવવાવાળો જાય છે. અમારા મતથી નામાર્થા-
નુસાર જવાવાળો આવે છે ઇત્યાદિ આમ વિપર્યયમાં પર્યવસાન
કરે ત્યારે એનો પરિણામમાં અંતર્ભાવ છે. કેમકે અન્યથા ભાવ થાય
છે. અને લક્ષણાનુસાર વિનિમયમાં પર્યવસાન કરે ત્યારે આનો
અન્યોન્યમાં અન્તર્ભાવ છે.

વિભાવના,

વિભાવનાને પ્રાચીનો અલંકારાન્તર માને છે.

વિભાવ્યતે કારણાન્તરમસ્યામિતિ વિભાવના ॥

જે રચનામાં કારણાન્તરની વિશેષ કરીને ભાવના અર્થાત્ ક-
લ્પના હોય એ વિભાવના. વિભાવના શબ્દની એવી વ્યુત્પત્તિ કરનાર
વેદવ્યાસ ભગવાન આ પ્રમાણે લક્ષણુ આપે છે:—

પ્રસિદ્ધદેહતુવ્યાવૃત્યા યત્કિંચિત્કારણાન્તરમ્ ।

યત્ર સ્વાભાવિકત્વં વા વિભાવ્યં સા વિભાવના ॥

ન્યાં પ્રસિદ્ધ કારણુ ન રહેવાથી જે કે.ઈ કારણાન્તરની અથવા
સ્વાભાવિકતાની વિભાવ્ય અથવા વિભાવના કરવામાં આવે એ વિભા-
વના. આહીં ભાવના શબ્દનો અર્થ કલ્પના છે. ચિન્તામણિકોષકારે
કહેલ છે કે “ ભાવના કલ્પનાયામ્ ” અને આહીં કલ્પનાની કારણા-

ન્ટરમાં રૂઢિ માનવામાં આવી છે, આચાર્યદંડીએ તેમજ મહારાજા
લોને પણ એજ લક્ષણ રાખેલ છે:—

મત્ત મરાલો પાન વિણુ; શુદ્ધ ઔષધ વારિ;
વિણુ પ્રક્ષાલન વિમલનલ, થયું વિશ્વ મનોહારિ.

મત્તતાનું મધપાન, વારિશુદ્ધતાનું કતકાદિ ઔષધ અને નિ-
ર્મલતાનું કારણ પ્રક્ષાલન પ્રસિદ્ધ છે, એના વિના પણ મત્તતા
આદિ કાર્યની ઉત્પત્તિ છે, એથી કારણાન્તરની જાણના અર્થાત્
જાણવાની ઇચ્છા થાય છે. જેથી શરદરૂપ કારણાન્તરની વિલાવ-
ના થાય છે.

આચાર્યદંડી કારિકામાં આ પ્રમાણે લખે છે:—

યદપીતાદિજન્યં સ્યાત્ક્ષીવત્વાદ્યન્યહેતુજમ્ ।

અહેતુકં ચ તસ્યેહ વિવક્ષેત્યવિરુદ્ધતા ॥

પાનાદિકોના વિના અન્ય હેતુથી અને અહેતુથી અર્થાત્ સ્વ-
લાવથી ઉત્પન્ન થએલ મત્તતા આદિની આહી વિવક્ષા છે. એથી
અવિરોધ છે.

સર્વસ્વકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

કારણાભાવે કાર્યોત્પત્તિર્વિભાવના ॥

કારણના આભાવમાં કાર્યની ઉત્પત્તિ એ વિભાવના.

સર્વસ્વકારે પણ વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે વિરોધ પરિહારને કારણા-
ન્તરનો આશ્રેય કરી લેવો. “ રત્નાકરકાર ” આદિ પણ વેદવ્યાસ
ભગવાનના અનુસારી છે.

સર્વસ્વકાર વિલાવનાના બે ભેદ માને છે.

૧. ઉક્તનિમિત્તા ૨. અનુક્તનિમિત્તા.

યથા.

વિના આલરણ આલરણ, વિણુ આસવમદ ભારી,

વિના યુષ્પ મદનાસ્ત્ર આ, નવ વય પ્રાપ્ત સુનારી.

આમાં નવ વય કારણાન્તર ઉક્ત છે.

યથા.

અંજન વિણુ લોચન અસિત, અધર અરંજીત લાલ;
આઠર્ષણુવિણુ વક્રભૂ, અલિ ! આશ્ચર્ય વિશાલ.

આમાં સ્વભાવરૂપ કારણાન્તર અનુક્રત છે. “ રત્નાકરકાર ”
અનુક્રત નિમિત્તાના બે ભેદ કહે છે.

૧. ચિન્ત્યનિમિત્તા-૨. અચિન્ત્યનિમિત્તા.

યથા.

વિના ધૂમ રતિ અશ્રુજનની;
હરનયનાગ્નિ અપૂરવ કરણી.

આહીં ધૂમ વિના અશ્રુઉત્પત્તિરૂપ કાર્યમાં મદનદહનરૂપ
કારણાન્તર અનુક્રત છે. પરન્તુ એ પ્રસિદ્ધ હોવાથી ચિન્ત્ય છે.
અર્થાત્ ચિન્તવન સિદ્ધિ છે.

યથા.

વિના ભીતિ જગ ચિત્ર યનાવે;
એ સર્વજ્ઞ કાં ન મન લાવે.

આહીં ભીતિ વિના ચિત્ર યનાવવા રૂપ કાર્યમાં અનુક્રત કાર-
ણાન્તર અચિન્ત્ય છે. ચિન્ત્ય નિમિત્તામાં નિમિત્ત પોતાના સ્વ-
રૂપથી ચિન્તવનમાં આવી જાય છે. અચિન્ત્ય નિમિત્તામાં કોઈ
નિમિત્ત થશે. એ સામાન્યરૂપથી ચિન્તવનમાં આવે છે. પણ વિશેષ
સ્વરૂપથી એ ભેદ નથી.

કાવ્યપ્રકાશમાં આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

ક્રિયાયાઃ પ્રતિષેધેઽપિ ફલવ્યક્તિર્વિભાવના

ક્રિયાના અર્થાત્ કારણના નિષેધમાં પણ ફલત્વું અર્થાત્ કાર્યત્વું
પ્રકટ થવું એ વિભાવના અલંકાર છે.

કાવ્યપ્રકાશગતઞ્જરિકાકારે કારણાન્તરનો આલેખ કહેલ નથી.
એના મતથી વિભાવના નામનો આ અર્થ છે કે વિગતા ભાવના ય-
સ્યામ્ સા વિભાવના. જેમાં ભાવના જતી રહી છે એ વિભાવના.
આહીં વિ ઉપસર્ગ ગત અર્થમાં છે, ભાવના શબ્દનો અર્થ ભાવ-

નાનુકૂલ વ્યાપાર અર્થાત્ થવાને અનુકૂલ ક્રિયા. તાત્પર્ય એ છે કે કારણનો અભાવ. અન્દ્રાલોકકારે વિભાવના છ પ્રકારની માની છે.

વિભાવના વિનાપિ સ્યાત્ કારણં કાર્યજન્મચેત્

કારણના વિના પણ જે કાર્યોત્પત્તિ થાય તે પ્રથમ વિભાવના.

યથા.

વિવિધ હુર્ષ તહેવાર વિષુ, વિષુ વસંત મન મોજ;

વિના દંડ હુકમી પ્રજા, રામ રાજમાં રોજ.

દેતૂનામસમગ્રત્વે કાર્યોત્પત્તિશ્ચ સા મતા

અસંપૂર્ણ કારણથી કાર્યોત્પત્તિ એ પણ દ્વિતીય વિભાવના

યથા.

શસ્ત્ર ન તીક્ષણ નહી કઠોર,

છતે મદન જગત કરો જોર.

આહી જગતજયરૂપ કાર્યમાં કારણ શસ્ત્રોની તીક્ષણતા અને કઠોરતા ગુણનો અભાવજ કારણની અસમગ્રતા અર્થાત્ અસંપૂર્ણતા છે.

કાર્યોત્પત્તિસ્તૃતીયાસ્યાત્ સત્યપિ પ્રતિવન્ધકે ॥

પ્રતિબન્ધક રહેતાં પણ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય એ તૃતીય-વિભાવના થશે.

યથા.

અતિ વિચિત્ર ગતિ આપની, સૂર ભૂપ શિવરાજ;

છત્રધારીને તેજ તુજ, દે છે તાપ દરાજ.

આહી છત્ર પ્રતિબન્ધક રહેતાં છતાં શિવરાજનું તેજ અન્ય અવનિપતિને અસહ્ય તાપ આપે છે. પ્રતિબન્ધક એટલે રોકવાવાળો.

આહી તાપ રોકવાવાળું છત્ર હોવા છતાં તાપ કાર્યનું હોવું, એ બાધક છતાં કાર્યનું થવું છે.

અકારણાત્કાર્યજન્મ ચતુર્થીસ્યાદ્વિભાવના

અકારણથી કાર્યનો જન્મ એ ચતુર્થવિભાવના થશે.

યથા.

વીણાનાદ સુશ્રવ્યથી, અતિ અદ્ભુત ગતિ નારી;

વીણાનાદનું કારણ વીણા છે, શંખ તો વીણાનાદનું અકારણ છે. તેથી આહીં શંખથી વીણાનાદનો જન્મ અકારણથી કાર્ય છે.

વિરુદ્ધાત્કાર્યસંપત્તિર્દ્રષ્ટા કાચિત્ત્વિભાવના

વિરુદ્ધ કારણથી કાર્યની ઉત્પત્તિમાં કોઈ (ખંચમ) વિભાવના જોવામાં આવેલ છે.

યથા.

તન્વીને શીતાંશુ આ, તાપ કરે ગતિ કોણ;

શીતલતા કરવાવાળાથી તાપની પ્રાપ્તિ એ વિરુદ્ધ કારણથી કાર્યની ઉત્પત્તિ થએલ છે.

કાર્યાત્કારણજન્માપિ દૃષ્ટા કાચિત્ત્વિભાવના

કાર્યથી કારણનો જન્મ પણ કોઈ અર્થાત્ છઠ્ઠી વિભાવના જોવામાં આવેલ છે.

યથા.

કરકલ્પદ્રુમથી કર્યો, યશસમુદ્ર ઉત્પન્ન,

ધરણીમાં એથી યથા, શ્રી રઘુપતિ ધન્ય ધન્ય.

સમુદ્ર કારણ છે, એથી ઉત્પન્ન થએલ કલ્પદ્રુમ કાર્ય છે. તે કલ્પદ્રુમથી સમુદ્રની ઉત્પત્તિરૂપ કાર્યથી કારણનો જન્મ છે.

કારણ વિનાં કાર્ય હોવું એ તો આચાર્યદંડી અને મહારાજ ભોજના મતાનુસાર ચિત્રહેતુનો પ્રકાર છે. અમારા મતથી એનો વિચિત્રમાં અન્તર્ભાવ છે. એ રીતે વિભાવના ભિન્ન અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. વિભાવનાના છએ પ્રકારમાં કારણનો અભાવ છે. ૧ કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ. ૨ અસમગ્ર કારણ પણ કારણભાવજ છે.

યથા.

તેજ છત્રધારી પરે, અસહન તાપ કરન્ત,

આહીં ણાથ છતાં કાર્યમાં તાપનો હેતુ તો છત્રનો અભાવ છે એ ન રહેતાં તાપ હોવો એ કારણનો અભાવ છે. અકારણથી થવામાં પણ પ્રસિદ્ધ કારણનો અભાવ છે. વિરોધી કારણથી થવામાં પણ પ્રસિદ્ધ કારણનો અભાવ છે. કાર્યથી કારણના થવામાં પ્રસિદ્ધ કાર-

ણુનો અભાવ છે. એ રીતિથી વિભાવનાના નામરૂપ સામાન્ય લક્ષણમાં એ છએનો સંગ્રહ થાય છે. એથી એ સર્વે વિભાવનાના પ્રકાર છે. કદાચ અન્ય પાંચ પ્રકારોમાં કારણ વિના કાર્યોત્પત્તિ માનીને પ્રથમ વિભાવના, દ્વિતીય વિભાવના એમ છ વિભાવના માનીએ તોપણ સર્વમાં કારણ સંબંધી ચિત્રતા છે. અને એમાંયમત્કારનું પર્યવસાન છે. એથી એ સર્વ ચિત્રહેતુમાં અન્તર્ભૂત છે.

યથા.

ગંદુ પણુ ગંગાજલ, દિવસ લલે રજયુક્ત;

સાંકળીયો પણુ સિંહ છે, નિર્ધન પણુ રજપૂત.

અમારા મતથી આહીં ગંદાપણું રહેતાં પણુ ગંગાજલ આદર યોગ્ય છે. ઇત્યાદિ આ રીતે:—

कार्योत्पत्तिस्तृतीयास्यात् सत्यपि प्रतिबन्धके

આ લક્ષણથી લખાએલ તૃતીય વિભાવના નથી કેમકે પ્રાચીનોની માનેલ છએ વિભાવનાઓમાં અલંકાર હોવાને યોગ્ય ચમત્કાર કાર્ય કારણની દુર્ઘટતારૂપ આશ્ચર્યનું હોવું છે. એથી મહારાજા ભોળે એવી કાર્ય કારણની દુર્ઘટતાઓનો ચિત્રહેતુ નામનો હેતુ અલંકારનો પ્રકાર માનીને એને અસંખ્ય કહેલ છે. તેથી આહીં ગંગાજલ આદિનો આદર આદિ સ્વતઃ સિદ્ધ અસાધારણ હોવાથી આશ્ચર્યરૂપ ચમત્કાર થતો નથી. એથી આહીં કાર્ય કારણની દુર્ઘટતા ન હોવાથી વિભાવના નથી. કિન્તુ આહીં તો અત્યંતાભાવના નિષેધની વિવક્ષા છે અને એમાં ચમત્કારનો પર્યવસાન છે. ગંદુ છે તોપણુ સર્વથા ગંગાજલ અનાદર યોગ્ય નથી. રજોવૃષ્ટિયુક્ત છે તોપણુ દિવસ સર્વથા પ્રકાશરહિત નથી. શૂંખલાળંદ્ર છે, તોપણુ સિંહ સર્વથા ખલહીન નથી. એમજ રજપૂત નિર્ધન હોય (વિપત્તિમાં હોય) તોપણુ સર્વથા દાન આદિ શક્તિહીન નથી એથી આહીં આશ્લેષ અલંકાર છે. જો કે આહીં અત્યંતાભાવના નિષેધમાં અદ્વયાભાવ અર્થસિદ્ધ છે. તથાપિ આહીં ચમત્કારની પ્રધાનતા અત્યંતાભાવના નિષેધમાં હોવાથી આશ્લેષ અલંકાર છે. અદ્વયઅલંકાર નથી.

વિરોધાભાસ.

કેટલાક પ્રાચીનો વિરોધાભાસને અલંકારાન્તર માને છે. ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

આભાસત્વે વિરોધસ્ય વિરોધાભાસ ઇષ્યતે ॥

ત્યાં વિરોધનો આભાસ હોય ત્યાં વિરોધાભાસ અલંકાર છે.

યથા.

વિના હાર વક્ષોજ તુજ, છે હારી વૃજવામ;

આહીં હારી શબ્દમાં શ્લેષ છે. હારવાળા અને મનોહારી. વિનાહાર હારી અર્થાત્ હારવાળા એ શ્રવણ માત્રમાં વિરોધ ભાસે છે, પરન્તુ વિચારદશામાં વિરોધ નથી. કેમકે આહીં હારી શબ્દનો અર્થ મનોહારી વિવક્ષિત છે. મોતીની માળા વિના પણ નવોઢાના કુચો મનોહારી હોય છેજ. અમારા મતથી વિરોધના આભાસનો પણ આભાસ અલંકારમાં અન્તર્ભાવ છે.

વિવૃતોક્તિ.

વિવૃત એટલે “ ઉઘાડું ” ચિન્તામણિદોષકારે કહેલ છે કે:—

“વિવૃતઃ ઉદઘાટિતે” વિવૃતોક્તિ શબ્દસમુદાયનો અર્થ વિવૃત કરવાને માટે ઉક્તિ છે. પ્રાચીનો વિવૃતોક્તિને લિન્ન અલંકાર માને છે. “ચન્દ્રાલોકકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

વિવૃતોક્તિઃ શ્લિષ્ટશુભં કવિનાવિષ્કૃતં યદિ ॥

જો શ્લેષથી શુભ થએલી વસ્તુ કવિથી પ્રકટ કરવામાં આવે તો એ વિવૃતોક્તિ અલંકાર થાય છે.

યથા.

વૃષ ભાગ્યો પરક્ષેત્રથી, સૂચન કરી કહુંત;

આહીં ગૂઢોક્તિની પેઠે ગોપન કરેલ વસ્તુને પ્રકટ કરેલ છે, કે આ એવું કાસુકને સૂચના કરવાને કહે છે.

અમારા મતથી આટલી વિલક્ષણતા માત્રથી ગૂઢોક્તિથી અન્ય અલંકાર નથી થઈ શકતો, આહીં ચમત્કાર તો ગૂઢોક્તિમાંજ છે,

જેમકે ઉન્મીલિતમાં અમલકાર તો મીલિતનોજ અનુલ્લપસિદ્ધ થાય છે, એથી વિપ્રતોષ્ટિ ગૂઢાક્ષિતમાં અંતર્ભૂત અને ગૂઢાક્ષિત સૂક્ષ્મમાં અંતર્ભૂત છે.

વિવેક.

વિવેક એટલે પરસ્પરની વિલક્ષણતાથી વસ્તુઓના સ્વરૂપનો નિશ્ચય છે. “ચિન્તામણિકોષકારે” કહ્યું છે કે:—“વિવેકઃ મિથો-વ્યાવૃત્યા વસ્તુસ્વરૂપનિશ્ચયે” પરસ્પર વિલક્ષણતાથી વસ્તુના સ્વરૂપનો નિશ્ચય એ વિવેક શબ્દનો અર્થ છે. પ્રાચીન વિવેકને અલંકારાન્તર માને છે. “રત્નાકરકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

તસ્યાં કુતચિદ્વિવેકો વિવેકઃ ॥

શુભુસામ્યથી ભેદની પ્રતીતિ ન થતાં છતાં કોઇ નિમિત્તથી વૈલક્ષણ્યનું જ્ઞાન થાય એ વિવેક અલંકાર.

પથા.

સાલકટક પદચિન્હ તુજ, માણક શિલા મોઝાર;

નવજલધર પ્રતિભિમ્બ સમ, નજર પડે છે નાર.

અમારા મત પ્રમાણે આવા વિષયમાં ઉન્મીલિત અથવા વિશેષ થશે. ઉક્ત ઉદાહરણમાં ઉન્મીલિત છે, ઉન્મીલિત મિલિતથી લિન્ન નથી અને વિશેષ સામાન્યથી લિન્ન નથી.

વિશેષ.

આંહી વિશેષ શબ્દનો અર્થ “અતિશય” વિવક્ષિત છે. “ચિન્તા-માણુ કોષકાર” કહે છે:—“વિશેષઃ અતિશયે” પ્રાચીનોએ વિશેષ ને અલંકારાન્તર માનેલ છે.

“કાવ્ય પ્રકાશ” માં આ પ્રમાણે લક્ષણ છે.

વિના પ્રસિદ્ધમાધારમાધેયસ્ય વ્યવસ્થિતિઃ

एकात्मा युगपद्वृत्तिरेकस्यानेकगोचरा ॥

अन्यत्प्रकुर्वतः कार्यमशक्यान्यस्य वस्तुनः

तथैव करणं चेति विशेषस्त्रिविधः स्मृतः ॥

૧ પ્રસિદ્ધ આધાર વિના આધેયની સ્થિતિ. ૨ એક વસ્તુના એક સ્વરૂપથી એક સંગ અનેક સ્થલમાં વર્તવું, ૩ અન્ય કાર્ય કરનારથી અશક્ય અન્ય વસ્તુનું એ યત્નથી થઈ જવું, એ રીતે વિશેષ ત્રણ પ્રકારનો છે, લોક વિલક્ષણતાને માટે અશક્ય કહેલ છે.

યથા.

આપ વસે સુરપુર સુખમાણી, ગુણુ અનલપયુત લેની વાણી;
જગને સુખ દે જ્યાં લગિ શશિ રવિ, ધન્ય ધન્ય એ વાડમૌક સુકવિ.

વાણીનો પ્રસિદ્ધ આધાર સુખ છે, તે સ્વર્ગવાસ કરેલ વાડમી-
ઠાદિ કવિઓની વાણી હાલ એના સુખ વિના પણ જગતમાં છે.

અમારા મતથી આ અતિશય આશ્ચર્યકારી હોવાથી વિચિત્ર અલંકારમાં અંતર્ભૂત છે. વિચિત્રતા અસંખ્ય છે.

યથા.

મન વચ નયનોમાં સદા, વનિતા કરી રહી વાસ;

ક્યાં વસવાનો અન્યને, કહો રહ્યો અવકાશ.

અમારા મતથી એક સમયમાં એક વસ્તુ એક આધારમાં રહે છે. આહીં એક સમયમાં મન, વાણી અને નયનરૂપ આધારમાં વનિતાએ વાસ કર્યો. એ આધારની સંખ્યા અધિક થવાથી આહીંતો અધિક અલંકાર છે. અને ક્યાંઈ આવા વિષયમાં આશ્ચર્યમાં પર્યવસાન થઈ જાય તો વિચિત્રતાની પ્રધાનતા હોવાથી વિચિત્ર અલંકાર થશે.

યથા.

કાચ મહેલમાં કંતને, નિરખી નવોઢાનાર;

લાનુણિગ્ન પ્રતિણિગ્ન વિણુ, વિધવિધ કરે વિચાર.

આહીં અધિકથી અનુપ્રાણિત વિચિત્ર અલંકાર છે. પ્રાર્થના કહે છે કે લાંબું લાકડું ઉપાઠવાવાળા અનેકના શિર ઉપર એક સમયમાં રહે છે પરંતુ ત્યાં વિશેષ અલંકાર નથી.

રત્નાકરકાર તૃતીય વિશેષના બે પ્રકાર કહે છે.

સંભાવિતાદધિકસ્ય વિરુદ્ધસ્ય વોત્પતિશ્ચવિશેષ:

સંભાવના કરેલ અધિકની અથવા વિરુદ્ધની ઉત્પત્તિ એ

વિશેષ. આહીં સંભાવના તો એ છે કે એવું હોવું જોઈએ, એવું કરવું. જોઈએ, એવું મળવું જોઈએ ઇત્યાદિ.

યથા

ખનાવતાં તેજસ્વી ભૂપ, વિધિથી ખની ગયું રવિ રૂપ;

આહીં રાજના રચનારંભમાં એકઠી કરેલી સામગ્રીથી અશ-
ક્ય સૂર્યનું રૂપ ખની ગયું અર્થાત્ સંભાવના કરેલથી અધિકની ઉત્પ-
ત્તિ થઈ ગઈ.

સંભાવના કરેલથી વિરૂદ્ધની ઉત્પત્તિનું આ ઉદાહરણ છે.

યથા.

ચિત્તવૃત્તિ છે વર્તિકા, સુણ મુઘે ! મુજ વાણી

કરે સૂક્ષ્મ ત્યમ ત્યમ વધે, છે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ.

નાયિકાને પૂર્વોત્તરાગ દશામાં સખીની શિક્ષા છે. તું ચિત્ત-
વૃત્તિને સૂક્ષ્મ કરતી ન જા. અર્થાત્ અમને કહી દે. પ્રસિદ્ધ હોવાના
ભયથી ચિત્તમાંજ વિચારને સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ કરતી જઈશ તો નિરન્તર
અભ્યાસથી એ ચિત્તવૃત્તિ વધશે જેથી અત્યંત દુઃખ થશે. ચિત્તવૃત્તિ
વર્તિકાના સમાન છે. વર્તિકા દીપક કરવાની રૂની વાટ છે. વાટ હાથે
ધસવાથી સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ તે વધતી જાય છે
અર્થાત્ લાંબી થતી જાય છે એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. આહીં સૂક્ષ્મ કરવા
થી વૃદ્ધિ હોવી એ નાયિકાની સંભાવના કરેલથી વિરૂદ્ધની ઉત્પત્તિ છે.

રત્નાકરકાર કહે છે કે આહીં ઈષ્ટથી અનિષ્ટ અને અનિષ્ટથી
ઈષ્ટની ઉત્પત્તિ ન હોવાથી વિપમ નથી. અમારા મતથી વિપરીતો-
પમાનું આ પ્રમાણે લક્ષણ છે.

વિચિત્રં તત્પ્રયત્નશ્ચેદ્વિપરીતફલેચ્છયા

જે વિપરીત કૃણની ઇચ્છાથી તેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો
વિચિત્રઅલંકાર.

આ લક્ષણથી ખતાવેલ પ્રાચીનોના વિચિત્રમાં અંતર્ભાવ થશે.
આ રીતે આ વિશેષ લિપ્ત અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. પરંતુ લક્ષણ
અને ઉદાહરણના અનુસાર તો અન્ય અલંકારોમાં અન્તર્ભૂત છે.

દ્વિતીય વિશેષ.

સામાન્ય વસ્તુઓમાં પરસ્પર ભેદ બતાવવાવાળાને વિશેષ કહે છે. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે:—

“વિશેષઃ इतरव्यावर्तके” અન્યથી ભેદ બતાવવાવાળાને વિશેષ કહે છે. આ વિશેષને પણ પ્રાચીન અન્ય અલંકાર માને છે. “ચન્દ્રાલોકકાર” ઉન્મીલિતનું અને વિશેષનું એકત્ર લક્ષણ આપે છે.

“भेदवैशिष्ट्ययोः स्फुर्तावुन्मीलिताविशेषकौ ॥

ભેદની સ્ફૂર્તિમાં ઉન્મીલિત અને વિશેષની સ્ફૂર્તિમાં વિશેષ અલંકાર છે.

યથા.

જે સુગંધિવશ સુન્દરિ, જમર ન બેસત આવી,
ચંપકકલિકા અંગુલિગત, મુશ્કિલ હતી નિરખાવી.

પ્રકાશકારે આવું ઉદાહરણ સામાન્ય અલંકારમાંજ આપીને કહેલ છે કે નિમિત્તાન્તરથી ઉત્પન્ન થયેલ જે ભેદ પ્રતીતિ એ પ્રથમ બાજુલ અભેદનું નિરાકરણ કરવાને આહતી નથી અને રસ ગંગાધર-કાર કહે છે કે ઉત્તર ભેદ પ્રતીતિથી પૂર્વોત્પન્ન અભેદ પ્રતીતિનો તિર-સ્કાર હોવાથી ઉત્તર પ્રતીતિના અનુસાર વ્યપદેશયુક્ત છે. અન્યથા વ્યતિરેકનું પણ ઉપમા થવું યોગ્ય થશે. અમારી સંમતિ આ વિષ-યમાં કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારની સાથે છે. કેમકે આવા વિષયમાં કવિની વિવક્ષા ભેદ જ્ઞાનમાં નથી, કિન્તુ અભેદજ્ઞાન દૃઢ કરવામાંજ છે.

યથા.

પદ્માકર પેઢી પ્રિયા, જલકીડાને કાળ;
ઇન્દુઉદયથી બાણીયું, મુખને પંકજ ગાળ.

આહીં ઇન્દુના ઉદયથીજ કમલાકરમાં પ્રવેશેલી સુંદરીના મુખનું જ્ઞાન થાય છે. અન્યથા નથી થઈ શકતું. આહીં અમત્કારનું પર્યવસાન સામાન્યતામાંજ છે, પણ વિશેષતામાં નથી. અને વ્યતિરેકમાં તો કવિનો પ્રારંભ પૃથક્કરવા માટેજ થાય છે. અને ત્યાં અમત્કારનું પર્યવસાન પણ પૃથક્કરવામાંજ થાય છે. આહીં સહ-

દ્યોનાં હૃદયજ્ઞ સાક્ષિ છે. એથી આ વિશેષ સામાન્યમાંજ અન્તર્ભૂત થવાને યોગ્ય છે અને સામાન્ય મિલિતમાં અન્તર્ભૂત છે.

વિશેષોક્તિ.

વિશેષોક્તિ ને પ્રાચીનો અલંકારાન્તર માને છે. વિશેષને માટે ઉક્તિ એવો નામાર્થ કરતાં વેદવ્યાસ ભગવાને વિશેષોક્તિનું આ લક્ષણ આપેલ છે.

ગુણજાતિક્રિયાદીનાં યત્તુ વૈકલ્યદર્શનં

વિશેષદર્શનાયૈવ સાં વિશેષોક્તિરુચ્યતે ॥

જે વર્ણુનીયના વિશેષને માટે કારણમાં ગુણ જાતિ અને ક્રિયા દિકોના વૈકલ્ય અર્થાત ન્યૂનતાનું દેખાડવું એ વિશેષોક્તિ. આહી કારણમાં ગુણ જાતિ અને ક્રિયાદિની ન્યૂનતામાં વિશેષની રૂઢિ માની છે. આચાર્યદંડીએ એજ લક્ષણ રાખીને આવું ઉદાહરણ આપેલ છે.

ગુણવિકલતા-યથા.

શસ્ત્ર ન તીક્ષણ નહી કઠોર, જીતે મદન જગન કરી જોર

તીક્ષણતા, કઠોરતા શસ્ત્રનો ગુણ છે અને એની ન્યૂનતા દેખા-

ડવી એ વર્ણુનીય કામદેવને માટે છે.

જાતિ વિકલતા-યથા.

નથોં યદપિ નિર્જરસુતા, નથોં અહિસુતા નિહાળોં;

તદપિ સુનિતપલંગમાં, છે સમર્થ આ નારોં.

દેવતા આદિ જાતિ છે, ન્યૂનતા બતાવવી એ વર્ણુનીય નાયકાનું વિશેષ બતાવવાને માટે છે.

ક્રિયા વિકલતા યથા.

બ્રહ્મુટિ ચડે અરુણ દ્રગ, અધર ન ફરકે લેશ,

તદપિ શત્રુબળને તમે, કરતા હરણ નરેશ.

આમાં ભૂલંગ ઇત્યાદિ ક્રિયા છે, એની ન્યૂનતા દેખાડવી એ વર્ણુનીય રાજાનું વિશેષપણ બતાવવાને માટે છે. તેથી એતો ચન્દ્રાલોક-કારની માનેલ અન્ય વિભાવનાજ છે. અને તેનો ચિત્રરેતુનો પ્રકાર છે.

શેષથી વેદવ્યાસ લગવાને એનું નામ વિશેષોક્તિ રાખ્યું છે. અ ભૂલ છે. વર્ણનીયના વિશેષ અનેક પ્રકારથી થાય છે. એવી રીતિથી તો સર્વત્ર વિશેષોક્તિ નામ ગશે. આવું નિશેષ તો ફલ છે, અલંકાર નથી. અને આહીં ત્રિ ઉપસર્ગગત અર્થમાં છે. શેષ શબ્દનો અર્થ કાર્ય છે. શેષ શબ્દના કાર્યમાં પ્રયોગ ન્યાયસૂત્ર લાખ્યકારે કરેલ છે. શેષવત્ એવો અનુમાનનો પ્રલોદ કહીને કાર્યથી કારણના અનુમાનનું ઉદાહરણ આપેલ છે. વિશેષોક્તિ એ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ લેતું કાર્ય ગણ્યું છે તેની ઉક્તિ; અર્થાત્ કારણ રહેતાં કાર્ય નહીં. વિભાવનાના પ્રતિદ્વન્દ્વી ભાવમાં આ અલંકાર છે. વિભાવનામાં કારણ નથી. અને આહીં કાર્ય નથી. વિશેષોક્તિ નામનો ઉક્ત અર્થ માનીને કાવ્ય પ્રકાશગત કારિકાકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

વિશેષોક્તિરત્વણેષુ કારણેષુ ફલાવચઃ

અખંડ અર્થાત્ સંપૂર્ણ કારણ રહેતાં ફલનું અક થત અર્થાત્ કાર્યનું ન થવું એ વિશેષોક્તિ. કારણમાં અખંડતા તો ન્યૂતતાનો અભાવ છે.

“ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

“કાર્યાજનિવિશેષોક્તિઃ સતિ પુષ્કલકારણે”

પુષ્કલ અર્થાત્ સંપૂર્ણ કારણ રહેતાં કાર્યનું ન થવું એ વિશેષોક્તિ.

યથા.

સખી શિખ દઢ હારી, મેઘમાલ ડર દર્ધ દર્ધ હારી;

ચપલા ચમકી હારી, માનિનો પણ નહિ માન થકી હારી.

આહીં સખીની શિક્ષા અને મેઘમાલા ઇત્યાદિ ઉદ્દીપન માન-મોચનનું કારણ રહેતાં માન મોચનરૂપ કાર્યનું ન થવું છે.

રત્નાકરકાર કહે છે કે ચિન્ત્યત્વ અને અચિન્ત્યત્વ વસ્તુનો ધર્મ નથી. એક પુરુષને અચિન્ત્ય હોય છે તે અન્ય વિદ્વાન પુરુષને ચિન્ત્ય થઈ જાય છે. અને કોઈ વસ્તુ સર્વને માટે અચિન્ત્ય છે. એમાં પ્રમાણ નથી. એથી, ચિન્ત્ય નિમિત્તા અચિન્ત્ય નિમિત્તા એ બે ભેદ કહેવાની જરૂર નથી. કાવ્યનું લક્ષણ એક પુરુષને માટેજ નથી.

અમારા મતથી આ વિષયમાં ચમત્કાર તો કારણ રહેતાં કાર્ય નથી એ છે. ત્યાં કાર્યની અનુત્પત્તિમાં નિમિત્ત ઠરાવનાથી પ્રત્યુત ઉક્ત ચમત્કારમાં હાનિ થાય છે અને જે પ્રાચીનો વિરોધ પરિહારને માટે આ યત્ન કરે છે, તે વૃથા છે; કેમકે આ શાસ્ત્રમાં અતિશયોક્તિનો બહુધા અંગીકાર છે. કારણથી કાર્યોત્પત્તિ ન થવી એ પણ એક ચિત્ર હેતુનો પ્રકાર છે. તે વિચિત્ર હેતુમાં અન્તર્ભૂત છે.

વૈધર્મ્ય.

વૈધર્મ્ય એટલે વિરૂદ્ધ ધર્મ. પ્રાચીન વૈધર્મ્ય નામનો અલંકારાન્તર માને છે. ”રતનાકરકાર” આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે.

ઉદ્દિષ્ટપ્રતિપક્ષતયા નિર્દેશો વૈધર્મ્યમ્

ઉદ્દિષ્ટ “અર્થાત્ પ્રથમ કહેલની પ્રતિપક્ષતાથી નિર્દેશ અર્થાત્ પાછળથી કહેવું એ વૈધર્મ્ય અલંકાર. આ વ્યતિરેક નથી, કેમકે આહીં સાધર્મ્યનો ગંધ પણ નથી. અને ઉપમાનોપમેય લાવની વિવક્ષા પણ નથી.

યથા.

ધનુઆરંભથી હૃલ્, જેહના હસ્ત લાલ છે,
સૂકયું નથી હૃલ્ દૂધ, ઓછ વયે બાલ છે;
કરે આપના કઠિણ, અમિત ધનુસંગ ધસાઇ,
શિરે સ્વેત છે વાળ, વિચારે ઉરમાં કાંઇ;
ચાઓ છો શુદ્ધ રામથી, ગર્વ ધરીને ગાજતા.
ઓ ભૃગુનંદન ઉરમહીં, લેશ કાં નથી લાજતા.

આહીં રામચન્દ્રના ધનુર્વિદ્યાબ્યાસનો આરંભ છે, પરશુરામ સિદ્ધાબ્યાસ છે, ઇત્યાદિ વૈધર્મ્ય છે અને બાલ્યાવસ્થા તથા વૃદ્ધાવસ્થા-વાળા વિરૂપ રામચન્દ્ર અને પરશુરામની સંઘટના અર્થાત્ મળવું છે. એથી વિપમ અલંકારનો સંસર્ગ છે.

અમારા મતથી ઉન્મત્તના જેવા ઉદ્દિષ્ટ કથનનું પ્રાતપક્ષી નિર્દેશ કથન તો અચાર હોવાથી અલંકાર નથી થતો. કેાઈ યુક્તિથી અલંકાર થાય છે. તેથી એ વૈધર્મ્યમાં પર્યવસાન પામે ત્યાં તો

વ્યતિરેકજ થશે. અમે પણ પ્રાચીન મતાનુસાર વ્યતિરેક પ્રકરણમાં લખેલ છે કે સમાન વસ્તુઓના પૃથક ભાવમાં વ્યતિરેક અલંકાર થાય છે; પરન્તુ આહીં વિચાર કરવાથી આના વૈધર્મ્યનો પણ વ્યતિરેકમાં અંતર્ભાવ છે. કેમકે ધોરીના માનેલ અલેદ અલંકારના વિપરીત ભાવમાં લેદ અલંકાર થવાની યોગ્યતા છે, અને લેદ અને વ્યતિરેક એક છે. મહારાજ લોજે વ્યતિરેકનું નામ “ લેદ ” પણ કહેલ છે. એથી આહીં વૈધર્મ્યનું પર્યાવસાન અથવાયોગ્યતામાં હોવાથી વિષમ અલંકાર છે.

વ્યત્યાસ.

“વ્યત્યાસ” શબ્દનો અર્થ વિપર્યય છે. પ્રાચીન “વ્યત્યાસ” નામનો અલંકારાન્તર માને છે. રતનાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે:—

દોષગુણયોરન્યથાત્વં વ્યત્યાસઃ ।

દોષ અને ગુણનું અન્યથાપણું અર્થાત્ દોષનું ગુણ થઈ જવું અને ગુણનું દોષ થઈ જવું એ વ્યત્યાસ અલંકાર છે. આ દેશ અને કાળલેક્ષથી ચાર પ્રકારનો છે.

યથા.

મંગલ મરણ વિરહિણી જનનું.

અન્ય નાયિકારૂપ દેશમાં મરણ અમંગલરૂપ દોષ છે. વિરહિણી નાયિકારૂપ દેશમાં મરણ મંગલરૂપ ગુણ થઈ જાય છે.

યથા.

યોગીમાં સમદ્રષ્ટિ ગુણ, અને ભૂપમાં દોષ.

યોગીરૂપ દેશમાં સમદ્રષ્ટિતા ગુણ છે એ રાજારૂપ દેશમાં દોષ થઈ જાય છે.

યથા.

અવર સમય ભૂષણ ક્ષમા, જાહિર જાણો આપ;

પરિભવ સમય પરાક્રમ, ઉરમાં આણો આપ.

પુરૂષમાં અન્ય સમયમાં ક્ષમા ભૂષણ છે, એ અપમાન સમયમાં ક્ષમા દૂષણ થઈ જાય છે.

યથા.

સાક્ષર જનને સર્વથા, દીધાં માન મહાન;
બન્યાં શત્રુ એ લોજ વિષુ, હા ! વિધિગતિ બળવાન.

સન્માન સુખકર હોવાથી ગુણરૂપ હતું, તે લોજ રાજના
પરલોકવાસ કરવાથી એની સ્મૃતિ આપનાર હોઇને દુઃખકર હોવાથી
દોષ થઇ ગયો છે.

અમારા મતથી ગુણનું દોષ થઇ જવું અને દોષનું ગુણ થઇ
જવું એ તો અવસ્થાન્તર પ્રાપ્તિ છે. એથી આ પરિણામથી લિપ્ત નથી.

વ્યાજનિન્દા.

“વ્યાજનિન્દા” એટલે કપટથી નિન્દા. વ્યાજનિન્દાને કેટલાક
પ્રાચીનો લિપ્ત અલંકાર માને છે “અન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે
લખે છે:—

નિન્દાયા નિન્દયા વ્યક્તિર્વ્યાજનિન્દેતિ ગીયતે ।
નિન્દાથી નિન્દાનું પ્રકટ થવું એ વ્યાજનિન્દા છે.

યથા.

છે હર નિન્દાલાયક, જેણે વિધિનું એક શીશ કાપ્યું.

આમાં બ્રહ્માના એકજ મસ્તકછેદન કરવાવાળા મહાદેવની
નિન્દાથી વિષમ પરિણામવાળા જગતની રચના કરવાવાળા બ્રહ્માની
નિન્દા છે.

અમારા મતથી નિન્દા અંશમાત્રમાં તો અમતકાર નથી અને
નિન્દાથી નિન્દાની ગમ્યતા વ્યંગ્ય છે, અલંકાર નથી. નામાર્થથી
બ્યાજ નિન્દાનો મિષ અલંકારમાં અને લક્ષણથી હેતુ અલંકારમાં
અન્તર્ભાવ છે. નિન્દા માત્ર વિશેષથી લિપ્ત અલંકાર નથી થઇ
શકતો. અને જો આહીં એવી વિવક્ષા કરવામાં આવે કે અન્યની
નિન્દાથી અન્યની નિન્દા. તે તો ચિત્રહેતુ બનીને વિચિત્ર અલંકાર
માં અંતર્ભાવ પામશે.

વ્યાજસ્તુતિ.

ધણા પ્રાચીનો વ્યાજસ્તુતિ ને અલંકારાન્તર માને છે. આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

યદિનિન્દન્નિવ સ્તૌતિ વ્યાજસ્તુતિરસૌ સ્મૃતા ।

દોષાભાસા ગુણા એવ લખન્તે હ્યવ સન્નિધિમ્ ॥

બાણે નિન્દા કરતો હોય એમ સ્તુતિ કરે એ વ્યાજસ્તુતિ છે, આમાં દોષનો આભાસ ગુણજ છે. એથી આહીં (અલંકારશાસ્ત્રમાં) દોષનો આભાસ સન્નિધિ અર્થાત્ પ્રવેશને પામે છે.

યથા.

જો તપસી શ્રી રામે, છતી હુઃસહ ધાળથી હુનિયાને;

તો રાજા ધર્મી આપે, છત્યું જગ એ ગરવ કરે શાને ?

આમાં શ્રવણ માત્રથી રાજાની નિન્દા ભાસે છે, પરંતુ વિચાર-દશામાં ઇશ્વરના અવતાર પરશુરામે જે જગતને છત્યું, તે જગતને તમે મનુષ્ય હોઇને છત્યું છે. આ સ્તુતિમાં પર્યવસાન છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

વ્યાજસ્તુતિર્મુખે નિન્દા સ્તુતિર્વા રુઢિરન્યથા ।

મુખે અર્થાત્ શ્રવણ માત્રમાં નિન્દાનો યોધ અથવા સ્તુતિનો યોધ, અને રુઢિ અર્થાત્ પર્યવસાન અન્યથા. અર્થાત્ નિન્દાનું પર્યવસાન સ્તુતિમાં અને સ્તુતિનું પર્યવસાન નિન્દામાં થાય ત્યાં વ્યાજસ્તુતિ. આ બન્નેમાં નામાર્થની સંગતિ આ રીતિથી છે કે:—

વ્યાજરૂપા વ્યાજેન વા સ્તુતિઃ વ્યાજસ્તુતિઃ

વ્યાજરૂપા સ્તુતિ અર્થાત્ સ્તુતિ તો વ્યાજ છે. વાસ્તવમાં નિન્દા છે, વ્યાજથી સ્તુતિ અર્થાત્ નિન્દાની વ્યાજથી સ્તુતિ. સ્તુતિ મુખ નિન્દાનું આ ઉદાહરણ છે.

યથા

દ્વતીપરઉપકારિણી, ઉરમા કરું ઉચાટ;

અતિ સુકુમાર શરીરમાં, સદ્દા ક્ષતો મુજ માટ.

અમારા મતથી દંડી અને કાવ્ય પ્રકાશકાર એ બંનેના લક્ષણ ઉદાહરણથી નિન્દા અને સ્તુતિનો આભાસ સિદ્ધ થાય છે. એ તો આભાસ અલંકારમાં અન્તર્ભૂત છે.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

સ્તુતિનિન્દાભ્યાં નિન્દાસ્તુત્યોર્ગમ્યત્વે વ્યાજસ્તુતિઃ ।

સ્તુતિ નિન્દાથી નિન્દા સ્તુતિની ગમ્યતામાં વ્યાજસ્તુતિ અલંકાર.

“ ચન્દ્રાટોકકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે.

ઉક્તિર્વ્યાજસ્તુતિર્નિન્દાસ્તુતિભ્યાં સ્તુતિનિન્દયોઃ

નિન્દા સ્તુતિવડે સ્તુતિ નિન્દાની જે ઉક્તિ તે વ્યાજ સ્તુતિ.

આવું લક્ષણ કહીને વ્યાજસ્તુતિના પાંચ પ્રકાર માને છે. ૧ એની નિન્દાથી એનીજ સ્તુતિ. ૨ એની સ્તુતિથી એની નિન્દા ૩ અન્યની નિન્દાથી અન્યની સ્તુતિ ૪ અન્યની સ્તુતિથી અન્યની નિન્દા ૫ અન્યની સ્તુતિથી અન્યની સ્તુતિ.

“ જો તપસી શ્રી રામે ” આમાં એજ રાજાની નિન્દાથી એનીજ સ્તુતિ છે.

“ દ્વતી પરઉપકારિણી ” આમાં એ દ્વતીની સ્તુતિથી એ દ્વતીની નિન્દા છે.

યથા

પ્રશ્ન—તમે કોણ છો ?

ઉત્તર—શ્રી રામચન્દ્રજીના રાજ્યભુવનને વિષે સન્દેશે લઈ જનાર વાનર છું.

પ્રશ્ન—આગળ આવીને લંકા નગરીને ખાળી દ્વતી તે હનુમાન ક્યાં છે ?

ઉત્તર—મન્દોદરી અન્ધન પાંચે એથી કયોએવડે સારી

રીતે તાડિત તથા તર્જીત થએલો જાને લજ્જાથી પરાભવ પામેલો તે વાંનર ક્યાં છે એ જાણવામાં નથી.

આહીં અંગદકૃત હનુમાનની નિન્દાથી ઇતર વાનરોની સ્તુતિ છે.

યથા.

ધન્યમૃગો વનકેરાં, જેહુ અન્યને કદોં ન આધીન

આહીં મૃગોની સ્તુતિથી પરાધીન પુરુષોની નિન્દા છે.

યથા.

શુકશિશુએ તપ શું કર્યું ? તારા અધરસમાન;

દંશે છે નિત્ય બિગ્ગાફલ, જો સખીં સહિત નિદાન,

આમાં શુકશિશુની સ્તુતિથી સુન્દરીના અધરની સ્તુતિ છે

અમારા મતથી સર્વસ્વકારાદિના ઉદાહરણાનુસાર તો હેતુ અલંકાર છે, અને સ્તુતિથી નિન્દા ઇત્યાદિમાં પર્યવસાન કરે તો હેતુનો પ્રકાર ચિત્ર હેતુ છે અને નામાર્થાનુસાર પર્યવસાન કરે તો ત્રિપ અલંકાર છે. બ્યાજ સ્તુતિ ભિન્ન અલંકાર નથી.

વ્યાજોક્તિ.

વ્યાજોક્તિ શબ્દનો અર્થ “ વ્યાજરૂપ ઉક્તિ ” પ્રાચીનો વ્યાજોક્તિને અલંકારાન્તર માને છે. કાવ્યપ્રકાશમાં આ લક્ષણ આપેલ છે.

વ્યાજોક્તિઋદ્ધિનૌદ્ધિન્નવસ્તુરૂપનિગૂહનં-

ઉદ્ધિન્ન અર્થાત્ પ્રકટ થયેલ વસ્તુના રૂપનું છંદથી છુપાવવું એ વ્યાજોક્તિ.

યથા.

ગિરિજાપાણિગ્રહણ સમય, કંપ પુલક ભય આણી;

ખડો હિમાચલ શીતતા, વદા વિહસી હર વાણી.

સર્વસ્વકારનું આ લક્ષણ છે:—

ઉદ્ધિન્નવસ્તુનિગૂહનં વ્યાજોક્તિ:

પ્રકટ થએલ વસ્તુનું છુપાવવું એ વ્યાજોક્તિ. “પ્રકટ થએલ”

એ વિશેષણ લગાડવાનું એ તાત્પર્ય છે કે છુપાએલ વસ્તુનું છુપાવવું એ તો અનાવશ્યક છે. પ્રકટ થએલનું જ છુપાવવું આવશ્યક થાય છે. રત્નાકરકારાદિનું પણ એવું જ લક્ષણ છે. અમારાં મતથી છળથી ગોપન, ઉક્તિથી ગોપન, પ્રકટ થવાની આશંકાથી ગોપન અને પ્રકટ થએલનું ગોપન એ કિંચિદ્વિલક્ષણતા અપન્હુતિથી ભિન્ન અલંકાર હોવાની સાધક નથી. એતો અપન્હુતિનું ઉદાહરણાન્તર છે; એને પ્રાચીનો અપન્હુતિનો અને વ્યાજ્ઞેકિતનો એ ભેદ બતાવે છે કે અપન્હુતિમાં સામ્ય છે અને એ સામ્ય પ્રકૃતના ઉત્કર્ષને માટે છે અને વ્યાજ્ઞેકિતમાં તો પ્રકૃત વસ્તુનું અપ્રકૃત વસ્તુથી ગોપન કરવામાં આવે છે. “ગિરિન્નપાણિગ્રહણ” આમાં પુલકાદિ સાત્વિક ભાવથી પ્રકટ થએલ રતિભાવને હિમાચલ સંબંધી શીતલતા કારણાન્તર કહીને છુપાવેલ છે. અમારા મતથી એ સમાધાન પણ સમીચીન નથી કેમકે:—

યથા.

આ આકાશ નથી પણ સમુદ્ર છે.

આ તારા નથી પણ પ્રીણના કટકા છે.

આ ચન્દ્ર નથી પણ કુંડાળુંવાળી સૂતેલો કુણેન્દ્ર છે.

આમાં રહેલ કલંક નથી પણ વિષ્ણુલગવાન સૂતા છે. ઇત્યાદિ ઉદાહરણોમાં સામ્યમાં વિવક્ષા હોય ત્યાં તો રૂપકાદિ અલંકાર થશે. અને અપન્હવમાં વિવક્ષા હોય ત્યારે અપન્હુતિ અલંકાર થશે.

વ્યાપ્તિ.

વ્યાપ્ત શબ્દ વ્યાપન અર્થમાં છે. પ્રાચીનો વ્યાપ્તિને અલંકારાન્તર માને છે. રત્નાકરકાર આવું લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

સર્વથા સંબવાસંભવૌ વ્યાપ્તિઃ ।

સર્વથા અર્થાત વિરૂદ્ધ પક્ષદ્વયમાં પણ વ્યાપ્તિ એ વ્યાપ્તિ અલંકાર. એ બે પ્રકારનો છે. ૧ સંલવમાં વ્યાપ્તિ. ૨ અસંલવમાં વ્યાપ્તિ.

યથા.

મિત્ર લલો નહિ રિપુ લલો, ખલજન એહ નિદાન;

દુઃખદાયી બન્ને દશા, આટે કાટે શ્વાન.

આમાં બન્ને પક્ષમાં વર્જનીયતાનો સંભવ અર્થાત્ વિધાન છે.

અસંભવનું આવું ઉદાહરણ છે.

યથા.

જોતાં બને ન જોવું, જોયા વિણ ઉર અકળાયે દાડી;

આ દુખિણી આંખોને, સરજ્યું નથી સુખ માનું છું માઠી.

આમાં મધ્યમા નાયિકાના નેત્રોને પતિના સમાગમ અસમાગમ બન્ને પક્ષોમાં સુખનો અસંભવ અર્થાત્ નિષેધ છે.

અમારા મતથી આતો અમે સ્પષ્ટ કરેલ તુલ્યયોગિતા અલંકાર છે. અલંકારાન્તર હોવાને યોગ્ય નથી.

વ્યાસંગ,

વ્યાસંગ એટલે વિશ્લેષ. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે:—

“વ્યાસંગઃ વિશ્લેષે” પ્રાચીનોએ વ્યાસંગ નામનો અલંકારાન્તર માન્યો છે. રતનાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

અનુભવસ્મૃત્યાદેરન્યાસઙ્ગાત્પ્રત્યૂહો વ્યાસઙ્ગઃ ।

અનુભવ અને સ્મૃત્યાદિકનું અન્યના આસંગથી અર્થાત્ પ્રસંગથી પ્રત્યૂહ અર્થાત્ વિશ્લેષ એ વ્યાસંગ અલંકાર. વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે આરંભ થવાવાળા અથવા આરંભ થયેલ અનુભવનું અથવા સ્મૃતિનું; આદિ શબ્દથી ક્રિયાન્તરનું, અન્ય આસંગથી અર્થાત્ પ્રસંગથી વિશ્લેષ એ વ્યાસંગ અલંકાર.

કયમ પટ ઝટ પહેરાયે, સ્નાનસમય ઉભા મોહન આવી;

પૂર્વી નયન પરાગે, નિજ કરથી કમલોને ઢંપાવી.

આહીં કૃષ્ણને ગોપીઓનાં વચ્ચેની શરીરના થવાવાળા અનુભવના કમલપરાગ પ્રસંગથી વિશ્લેષ છે.

યથા.

આવ્યા પતિ પ્રભાતે, આલિંગન દે પ્રિયા વિનયસાથ;
નિરર્થી સુરતિનાં ચિન્હો, વિસર્યો મુદ્દ લીલા પડિયા હાથ.

આમાં સુરતચિહ્નના થયેલ અનુલવના આલિંગન પ્રસંગથી
વિદ્ય છે.

યથા.

મૃગીદ્રગ ભેષ પ્રિયાદ્રગ, કોકિલવનિ સુણી કાન્તાની વાણી;
કરે સ્મૃતિની વિસ્મૃતિ, ત્યાગી વનમાં વસનારો પ્રાણી.

આમાં સ્ત્રીદ્રગાદિકોના સ્મૃતિ સંસ્કારનું મૃગીદ્રગાદિ સદૃશ
અનુલવથી વિદ્ય છે.

યથા.

તજી શિક્ષા સંગીત કો, કોઈ તજી શૃંગકામ;
નિરખે નટવરલાલને, પધારતાં પુરવામ.

આંહી આરંભ કરેલ સંગીતાદિ ક્રિયાઓના નટવરલાલના અવ-
લોકનકૌતુકથી વિદ્ય છે, રત્નાકરકારે કહ્યું છે કે જ્યાંસુધી ભાવનો
ઉદય ન હોય અથવા ભાવનો ઉદય થઈ ચૂકયો હોય એ ભા-
વોદય નથી, કિન્તુ ભાવના ઉદય સમય અર્થાત્ ઉદય થતો ભાવ
ભાવોદય છે, એવીજ રીતે શાન્ત નહી થયેલ ભાવ અથવા શાન્ત
થયેલ ભાવ ભાવશાન્તિ નથી; કિન્તુ ભાવની નિવૃત્તિ અવસ્થા
અર્થાત્ શાન્ત થતો ભાવ ભાવશાન્તિ છે. એથી “મૃગદ્રગ” ઇત્યાદિ
આમાં નિવૃત્ત થયેલ સ્મૃતિ વિવક્ષિત છે તેથી ભાવશાન્તિ નથી;
કિન્તુ અલંકાર છે. અમારા મતથી આ વિષય આક્ષેપ અલંકારમાં
અનંતભૂત હોવાને યોગ્ય છે. કોઈ કામમાં વિક્ષેપ કરવો અથવા કોઈ
કામને રોકવું એ તો કામનો નિષેધ કરવો એજ છે. મહારાજા ભોજ
રોધ અલંકારને આક્ષેપ અલંકારમાં અનંતભૂત કર્યો છે. આક્ષેપના
લક્ષણમાં આજ્ઞા કરી છે:—રોધો નાક્ષેપતઃ પૃથક્.

રોધ અલંકાર આક્ષેપ અલંકારથી ભિન્ન નથી અને મહારા-
જાએ રોધનું આ ઉદાહરણ અતાવ્યું છે.

પદ્યા.

પનઘટ પથ સામી મળી, લઈ ખાલી ઘટ ખાલ.

આહીં અપશુકનદ્વારા પ્રિયગમનને રોકવું છે. “કયમ પટ ઝટ પહેરાયે” ઇત્યાદિ. અને “આવ્યા પતિ પ્રલાતે” આમાં મિથની સંકીર્ણતા છે. “મૃગૌદ્રગ જોઇ પ્રિયાદ્રગ” આહીં પ્રતિમાની સંકીર્ણતા છે. “તજી શિક્ષા સંગીત કો” ઇતિ. આહીં સંગીત આદિથી નટવરલાલના દર્શનમાં આનંદનું આધિક્ય હોવાથી અધિકની સંકીર્ણતા છે.

સંદેહાભાસ.

સંદેહના આભાસને પ્રાચીનોએ અલંકારાન્તર માનેલ છે.

“રત્નાકરકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

સંદિહમાનયોરેકત્ર તાત્પર્યેચ્છા સંદેહાભાસઃ ।

સંદેહની થએલ વસ્તુઓમાંથી એકત્ર તાત્પર્ય ઇચ્છામાં સંદેહાભાસ અલંકાર છે.

પદ્યા.

સત્ય પ્રકાશો આપ આ, તજીને પક્ષપ્રસંગ;

સ્ત્રીસ્તન સેવા યોગ્ય છે, અથવા ગિરિવરશ્રંગ.

આ વિરક્તની ઉક્તિ હોય તો એના ગિરિસેવન કરવામાંજ નિશ્ચય છે. કામીની ઉક્તિ હોય તો એના કુચસેવન કરવામાંજ નિશ્ચય છે. એથી સંદેહ નથી પરંતુ સંદેહવાચક શબ્દ રહેવાથી સંદેહ ભાસે છે. આવા પ્રશ્નનું પ્રયોજન તો અન્ય પક્ષનો ત્યાગ કરીને પોતાના પક્ષનું વિશેષ પ્રતિપાદન કરે છે.

અમારા મતથી આ આભાસ અલંકારમાં અન્તર્ભૂત છે.

સજાતિય વ્યતિરેક.

સજાતિય વ્યતિરેક ને પ્રાચીનો અલંકારાન્તર માને છે. રત્નાકરકાર આ લક્ષણ આપે છે.

સજાતીયસ્યાતદ્ધર્મત્વે ચ વ્યતિરેકઃ ॥

સન્નતીયની અતદ્વધર્મતામાં ચ અર્થાત્ અન્ય વ્યતિરેકઃ
અતદ્વધર્મતામાં અર્થાત્ એના ધર્મનું ન હોવું અને એનાં વિન્નતીય
ધર્મનું હોવું.

યથા.

શંખ અસંખ્ય સમુદ્રે, થયા થશે ને થાયે હાલ અર્તિ;
હરિમુખ લાગે નિત્યે, પંચજન્યની ધન્ય ધન્ય સુકૃતિ.

શંખ સર્વ સન્નતિય છે, પાંચજન્યમાં “ વિષ્ણુ ” ને મુખે
લાગવું એ ઇતર શંખોથી વિન્નતીય ધર્મ છે.

“ રત્નાકરકાર ” કહેછે કે પૂર્વે કહેલ વ્યતિરેકમાં એનો અનંત-
ભાવ નથી. કેમકે પૂર્વે કહેલ વ્યતિરેક ઉપમેય ઉપમાન ભાવમાં
થાય છે. આ સન્નતિય હોવાથી આંહી ઉપમેય ઉપમાનભાવ નથી.
ઉપમેયોપમાન ભાવ તો વિન્નતિયમાં થાય છે. તે અમારા મતથી
વ્યતિરેકનું સ્વરૂપ તો પૃથક્ભાવ છે. ઉપમેયોપમાન ભાવ તો વિન્ન-
તીયમાં થાય છે, તે અમારા મતથી વ્યતિરેકનું સ્વરૂપ તો પૃથક્-
ભાવ છે. ઉપમેયોપમાન ભાવનું હોવું ન હોવું માત્ર કિંચિત્ વિલ-
ક્ષણતા પ્રકાશાન્તરની સાધક છે, અલંકારાન્તરની સાધક નથી.

સમતા.

સમતા ને પ્રાચીન લિખ અલંકાર માને છે. “ રત્નાકરકાર ”
આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

દોષગુણયોસ્તદન્યાભ્યાં સમાધાનં સમતા

દોષ અને ગુણોનું અન્ય ગુણ દોષોથી જે સમાધાન તે સમતા
અલંકાર. અન્ય પ્રકારથી થએલનું પાછું પૂર્વવત્ કરી દેવામાં સમતા
નામની સંગતિ છે.

યથા.

હોમધૂમથી દિગ્વહન, મલિન કરે શ્રી રામ;

ફરી પોતાની કીર્તિથી, ક્ષાલન કરે સુદામ.

આંહી મલિનતા દોષનું કીર્તિ ગુણથી સમાધાન કરવામાં
આવ્યું છે.

મયા.

કરી વસંતે દીર્ઘ દિન, લૌધું પ્રવાસી પાપ;
કોક શોકને કમ કરી, મટાડ્યું પાતક આપ.

વસંતઋતુમાં દિવસ વધે છે; રાત્રિ ઘટી જાય છે. એ પ્રવાસી-ઓનો વિરહ અધિક કરવા રૂપ દોષનું કોકવિરહ ઓછો કરવારૂપ ગુણથી સમાધાન છે.

અચિન્ત્ય અલંકારમાં એક વસ્તુથી બે વિરુદ્ધ કાર્યની ઉત્પત્તિ થવી એ છે, તે આહીં પણ છે. પરંતુ આહીં દોષ ગુણથી કરીને ગુણ દોષનાં સમાધાનરૂપ વિલક્ષણતા છે. અમારા મતથી આવા સમાધાનથી પણ પાછું પૂર્વવત્ કરવું અથવા પાછું પૂર્વવત્ થવું છે. તે તો પૂર્વરૂપનોજ વિષય છે. “હોમધૂમથી દિગ્ગદન” ઇતિ. આહીં સમાધાનથી દિશાઓનું ફરી પૂર્વવત્ કરવું એ છે અને “કરી વસંતે દીર્ઘદિન” ઇતિ. આહીં સમાધાનથી પોતાનું પાછું પૂર્વવત્ નિષ્પાપ થવું છે. અને ગુણ દોષરૂપ વિશેષ પણ અલંકારાન્તરનું સાધન નથી.

સમાધિ.

આહીં સમ્ ઉપસર્ગનો અર્થ “સમ્યક્” છે. “આધિ” એટલે બેસાડવું. “ચિન્તામણિકોષકારે” કહ્યું છે કે:—“આધિ: અધિષ્ઠાને અધિષ્ઠાનં અધ્યાસને” આધિ શબ્દનો અર્થ અધિષ્ઠાન છે, અને “અધિષ્ઠાન” શબ્દનો અર્થ અધ્યાસન અર્થાત્ બેસાડવું છે. અન્યના ધર્મને સારી રીતે અન્યત્ર બેસાડવામાં સમાધિ શબ્દની રૂઢિ માનીને વેદવ્યાસ ભગવાન સમાધિ નામનો અલંકારાન્તર માનતાં આ લક્ષણ આપે છે:—

અન્યધર્મસ્તતોજન્યત્ર લોકસીમાનુરોધિના ।

સમ્યગાધીયતે યત્ર સ સમાધિરિદ્ધસ્મૃતઃ ॥

જ્યાં અન્યનો ધર્મ લોકસીમાનુસાર એનાથી અન્યત્ર સારી રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવે એ આ શાસ્ત્રમાં સમાધિ અલંકાર સ્મરણ કરવામાં આવેલ છે.

કેટલને માર્યો પ્રથમ, કે ધુર માર્યો કંસ;
તમે શૂર શિવાજી નૃપ, સૂર્યવંશ અવતંસ.

આહી રાજમાં વિષ્ણુના ધર્મનો આરોપ છે. અમારા મતથી આ લક્ષણનો તો પર્યાયમાં અન્તર્ભાવ થશે અને આ ઉદાહરણમાં અલેદ અલંકાર છે. અન્યના ધર્મના અન્યત્ર આરોપસ્થળમાં જ્યદેવ કવિએ તો લલિતોપમા નામનો ઉપમાનો પ્રકાર માનેલ છે, એ ઉદાહરણ નિદર્શના પ્રકરણમાં લખેલ છે, ઉક્ત સમાધિ, પર્યાય, અલેદ અને ઉપમાથી ભિન્ન અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી.

સમાહિત.

આહી સમ્ ઉપસર્ગનો અર્થ “ સમ્યક્ ” છે. “ આહિત ” એટલે “ ઉપાર્જન કરેલ ” ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે:—“ આહિત: સંપાદિતે ” “ સમાહિત ” શબ્દસમુદાયનો અર્થ “ સારી રીતે ઉપાર્જન કરેલ ” પ્રાંચીનો સમાહિતને અલંકારાન્તર માને છે.

સૂત્રકાર વામન આ.લક્ષણ આપે છે:—

यत्सादृश्यं तत्संपत्तिः समाहितम् ॥

જે વસ્તુનું સાદૃશ્ય ગ્રહણ કરવામાં આવે એ વસ્તુની સંપત્તિ અર્થાત્ પ્રાપ્તિ એ સમાહિત અલંકાર.

ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે:—સંપત્તિ: इष्टप्राप्तौ

यथा.

વાદળનીરથી આદ્ર સુપક્ષવ, અશ્રુથી જે ધોતાધર એવી,
યુગ્મનો ઉદ્ભવ કાલવિહીન છે, અંગ છે શૂન્ય વિભૂષણ જેવી;
રાજતો ષટ્પદના રવવર્જિત, કોપથી મૌન્ય ધરે મુખ તેવી,
વેલિથી લાગ્યો તહાં પ્રિય ઉર્વશી, આવો મળી વિધિએ કરી કેવી.

વામને આ ઉદાહરણ વિક્રમોર્વશી નાટકનું આપ્યું છે, ત્યાં આ પ્રસંગ છે કે ઉર્વશી કોપાયમાન થઈને ચાલી ગઈ, એના વિચો-

ગમાં રાજપુરવા તાદૃશ ઉર્વશીનું સાદૃશ્ય વહ્નીમાં જોઈને આલિંગન કરવા લાગ્યો, એટલામાં ઉર્વશી આવી મળી. અમારા મતથી સદૃશ વસ્તુથી વિનોદ કરતાં સાક્ષાત્ વસ્તુનું અકસ્માત્ મળી જવું પણ પ્રહર્ષણ અલંકાર છે. પ્રહર્ષણના પ્રાચીનોક્ત ત્રણજ પ્રકાર નથી, કિન્તુ પ્રહર્ષણ અનેક પ્રકારથી થાય છે. આ અમે પ્રહર્ષણ પ્રકરણમાં સ્પષ્ટ કરી આપ્યું છે.

સામાન્ય.

સમાનતા લાવને સામાન્ય કહે છે. સમાન અર્થાત્ તુલ્ય. આહીં સમાન હોવાથી વિશેષનું જ્ઞાન ન હોવામાં સામાન્ય શબ્દની રૂઢિ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારાદિક ઘણા પ્રાચીનોએ સામાન્યને મીલિતથી લિખ્ત અલંકાર માનેલ છે.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

પ્રસ્તુતસ્ય યદન્યેન ગુણસામ્યવિવક્ષયા ।

एकात्म्यं वध्यते योगात्तत्सामान्यमिति स्मृतम् ॥

જે પ્રસ્તુતની અપ્રસ્તુતની સાથે ગુણસામ્યવિવક્ષા કરીને યોગાત્ અર્થાત્ સળાંધથી એકાત્મતાનું નિર્ણયન કરવામાં આવે એ સામાન્ય કહેવાય છે.

“ ચન્દ્રાલોકકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

सामान्यं यदि सादृश्याद्विशेषो नोपलक्ष्यते ॥

જે સાદૃશ્યથી વિશેષ ન જાણવામાં આવે એ સામાન્ય અલંકાર.

તથા.

वेर्यो शत प्रतिगिंथर्यो, रत्नमखिल मोक्षार;

जलस्यो नह्यो लङ्केशने, वालीसुते लगार.

પ્રતિગિમ્બ રૂપ લંકેશ્વરના અને ગિંબરૂપ લંકેશ્વરના સમાન લાવતું વર્ણન છે.

પ્રકાશકારાદિદોનો આ સિદ્ધાન્ત છે કે સમાનતાથી એક વસ્તુ વડે અન્ય વસ્તુનું આચ્છાદન થઈ જવાથી એ વસ્તુનું જ્ઞાનજ ન થાય; એતો મીલિત અલંકારનું સ્વરૂપ છે. અને બુદ્ધી બુદ્ધી વસ્તુઓ રહેતાં સમાનતાથી અમુક કોણ ? અમુક કોણ ? એવું જ્ઞાન થાય નહિ એ સામાન્ય અલંકારનું સ્વરૂપ છે. “ રત્નાકરકાર ” કહે છે કે સામાન્ય મીલિત અલંકારથી લિન્ન નથી. અને આ કારિકામાં લખે છે કે:—

“ મેદેનાનુપલમ્બસ્ય વલ્લવદ્ગુણસંગતિઃ ।

સામાન્યે મીલિતે તુલ્યો હેતુસ્તન ન ભિન્નતા ॥

લેદવડે ન જાણવાનો હેતુ જાણવાન ગુણવાળાની સંગતિ છે. તે તો સામાન્ય અને મીલિતમાં તુલ્ય છે. એથી એમાં લિન્નતા નથી. વૃત્તિમાં રત્નાકરકાર લખે છે કે વસ્ત્વંતરનું આચ્છાદન હોવાથી સામાન્ય પણ મીલિતનો લેદ હોવાને યોગ્ય છે. તાત્પર્ય એ છે કે મીલિતમાં તો વસ્તુનું આચ્છાદન છે. સામાન્યમાં વસ્તુની અન્યતાનું આચ્છાદન છે; એથી લિન્ન નથી. તેથી અમારી સંમતિ પણ રત્નાકરકારની સાથે છે, ક્ષીરનીર ન્યાયથી વસ્તુઓના મળવાને મળી જવું કહેવામાં આવે છે. અને રત્નરાશિમાં સજ્જતીય રત્ન નાંખવામાં આવે એનું લિન્ન જ્ઞાન ન હોય ત્યારે પણ મળી જવું કહેવામાં આવે છે. આતો મળી જવાનો પ્રકારાન્તરજ છે. એથી સામાન્ય મીલિતમાં અંતર્ભૂત છે.

સામ્ય.

સામ્ય એટલે “ સમતા ” પ્રાચીનો સામ્ય ન્તર માને છે મહારાજા લોજ આ લક્ષણ આપે કે

દ્વયોર્યત્રોક્તિચાતુર્યાદૌપમ્યાર્થોવગમ્યતે ।

ઉપમારૂપકાન્યત્વે સામ્યમિત્યામનન્તિ તત્ ॥

ન્યાં જાન્નેની ઉક્તિની ચતુરાઈથી ઉપમા રૂપકથી અન્ય જની ને ઔપમ્યાર્થ જાણવામાં આવે એને સામ્ય કહે છે.

યથા.

એસે ત્યારે એસે, ચાલે ત્યારે સંગે ચાલે છે.

છાયાસમ ઋષિધેનુ, વનમાં રાજા દિલીપ ચાલે છે.

રૂઢ્ટે સામ્ય અલંકાર બે પ્રકારનો માન્યો છે. પ્રથમ પ્રકારનું આ લક્ષણ ઉદાહરણ છે:—

અર્થક્રિયયા યસ્મિન્નુપમાનસ્યેતિ સામ્યમુપમેયમ્ ।

તત્સામાન્યગુણાદિકકારણ્યો ત વેત્સામ્યમ્ ॥

જ્યાં ગુણાદિ સમાન ધર્મ કારણથી પ્રાપ્ત થએલ ને અર્થક્રિયા અથવા કાર્યકારિતા એથી ઉપમાનની સમતા હોવાથી ઉપમેય હોય ત્યાં સામ્ય અલંકાર થશે.

યથા

શુન્ પૂરવ દિશિ દેખતી, અભિસર મળ પતિ જાય;

શશિના સહુ કારજ કરે, તુજ આનન સુખદાય.

આહીં કાન્તિરૂપ સમાન ગુણ કારણથી પ્રાપ્ત થએલ ને પ્રકાશ રૂપ કાર્યકારિતા એથી શશી ઉપમાનની સમતા હોવાથી આનન શશિનું ઉપમેય થયું છે.

રૂઢ્ટે સામ્યના બીજા પ્રકારનું આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપ્યું છે:—

સર્વાકારં યસ્મિન્નુભયોરભિધાતુમન્યથા સામ્યમ્ ।

ઉપમેયોત્કર્ષકરં કુર્વીત વિશેષમન્યત્તત્ ॥

જ્યાં બંનેનું અન્યથા અર્થાત્ અન્ય પ્રકારથી સર્વાત્મ સામ્ય કહેવાને માટે ઉપમેયનો ઉત્કર્ષ કરવાવાળો વિશેષ કહે એ દ્વિતીય સામ્ય.

યથા

મૃગનું અંક સહજ સદા, ધારે ઇન્દુ નિહાળ;

મૃગમદ આહાર્યને કદા, ધારે તુજ સુખ નાર.

આહીં ઉપમાન ઇન્દુમાં મૃગરૂપ અંક સહજન્માં અથવા સર્વદા છે. ઉપમેય સુખમાં મૃગમદ પત્ર રચના આહાર્ય અર્થાત્ આરોપિત

અને કદાચિત્ છે. આ ઉપમેયનો વિશેષ કહેવાથી નયનાનંદકરત્વાદિ ઉપમેયનું અન્યથા સર્વાત્મ સામ્ય સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

અમારા મતથી આ વિષયમાં વ્યતિરેક અથવા અમે સ્પષ્ટ કરેલ વિશેષોક્તિ અલંકાર છે. એથી રૂઢોક્ત સામ્ય પણુ લિન્ન અલંકાર નથી.

રસવદાદિ અલંકાર.

વ્યંગ્ય બે પ્રકારના છે. ૧. પ્રધાન. ૨. ગૌણ. તેમાં પ્રધાન વ્યંગ્ય તો કાવ્યના જીવનરૂપ છે. એથી કાવ્યને શોભારૂપ બને છે. પરન્તુ જીવરૂપ હોવાથી એને અલંકાર વ્યવહાર નથી પણુ અલંકાર્ય વ્યવહાર છે; એ પ્રથમ સવિસ્તર લખેલું છે. ગુણીભૂત વ્યંગ્ય પ્રધાન નથી; પણુ શોભાકર છે. એથી ગુણીભૂત વ્યંગ્યને અલંકાર વ્યવહાર છે. એ સિદ્ધાન્તાનુસાર મહારાજા લોજ આદિ સર્વેએ રસ આદિની અંગતામાં રસવદાદિ અલંકાર કહેલા છે. રસવત્ અર્થાત્ રસ જેવું. આહીં રસ અન્યનું અંગ થઈ જાય છે. રસ સ્વયં પ્રધાન રહેતો નથી. એથી આહીં રસ નથી કિન્તુ રસ જેવું છે, એમ બતાવવાને માટે રસવત્ કહેલ છે. અન્યનું પોષણ કરે ત્યારે અંગ છે. પોષણ કરવું એ તો આહીં શોભા કરવી છે. આ રીતિથી કાવ્યને શોભાકર હોવાથી રસ અલંકાર થાય છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારે એજ રસ પ્રકરણમાં કહેલું છે કે:-

રસભાવતદાભાસભાવશાન્ત્યાદિરક્રમઃ ।

મિન્નો રસાદ્યલંકારાદલંકાર્યતયા સ્થિતઃ ॥

રસ, ભાવ, અને એ બંનેનો આભાસ અને ભાવશાન્તિ આદિ જે અલક્ષ્ય ક્રમવાળા છે તે રસાદિ અર્થાત્ રસવદાદિ અલંકારોથી લિન્ન હોઈને અલંકાર્યતાથી સ્થિત છે. મતલબ રસાદિ પ્રધાન હોય ત્યાં અલંકાર્ય છે અર્થાત્ અલંકારવાળા છે. અને રસાદિ સ્વયંપ્રધાન ન હોય ત્યાં બીજાને શોભા કરવાથી અલંકાર થઈ જાય છે. જ્યાં રસ રસનું અથવા ભાવનું અંગ થઈને પોષણ કરે એ રસવત્ અલં-

કાર. સિદ્ધ થએલ રસ કોઈનું અંગ નથી થતું. કેમકે એ તો સ્વયં પ્રધાન છે. એથી આહીં રસ શબ્દથી સ્થાયીભાવ જાણવો જોઈએ. અને રસ તો પ્રધાનંદ સદૃશ છે. એ રસ કાવ્યના શ્રોતાઓને થાય છે ત્યારે શ્રોતાઓનો આત્મા એ સમયમાં જે રસ હોય છે તેમાં તન્મય થઈ જાય છે. અને તે વખતે અન્યતું જ્ઞાન રહેતું નથી. અને અંગાગી ભાવવ્યવસ્થા તો જાનનેના જ્ઞાનમાં થાય છે. એથી રસ દશા પ્રાપ્ત હોવાથી પ્રથમ અંગાગીભાવ છે. એ સમયમાં અંગીપણુ રસ નથી. એથી સ્થાયી ભાવનો અંગીપણુ સ્થાયીભાવ એમ જાણવું જોઈએ. અને ભાવનું અંગ રસ, આ કથનથી આહીં રાજરતિભાવ આદિ જે ભાવોની રસદશા નથી થતી એને ભાવ જાણવો જોઈએ. આ રીતિથી સ્થાયીભાવનું અંગ સ્થાયીભાવ અને ભાવનું અંગ સ્થાયીભાવ હોય ત્યાં રસવત્ અલંકાર.

યથા.

રંગાયો શ્રોણીતે જે રસેથી લપટાતો,
રતિસ્વેદકણે લીંછ અંગરાગને લગાવતો;
તેજ તડકડી આજ તોડે ચિત્તધીરજને,
અંચલ ચાહેથી જેહુ નીવીલણી આવતો;
દેખું આજે કેવી વિધિકેરી વિપરીત ગતિ,
તાપને તજવનારો તાપથી તપાવતો,
લેઠ્યો એ ભૂમિને ભુજસંગરમાં શર આઈ;
લેટતો મુને જે સ્મર શરઆઈ ભાવતો.

આહીં ભૂરિશ્રવાની સ્ત્રીઓનો શોક સ્થાયીભાવ છે. રણમાં કા-
પેલો ભૂરિશ્રવાનો હાથ આલંગન વિભાવ છે. અને એ હાથનું તડ-
કડાવવું ઇત્યાદિ ઉદ્દીપન વિભાવ છે. ભૂરિશ્રવાની સ્ત્રીઓનો વિલાપ
અનુભાવ છે. વિષાદ દીનતાદિ સંચારી ભાવ છે. આહીં શોકસ્થાયી
ભાવ પ્રધાન હોવાથી અંગી છે. રતિ સ્થાયીભાવ અંગ છે.

પ્રેય.

“ પ્રિયતરં પ્રેયઃ ” અત્યન્ત પ્રિયને પ્રેય કહે છે. તે ભાવ,

સ્થાયીભાવનું અથવા ભાવનું અંગ થાય ત્યાં પ્રેય અલંકાર છે. સંચારીભાવ તેમજ ગુરુદેવતા અને રાજા ઇત્યાદિવિષયક રતિ-ભાવ ભાવ છે.

અથા.

એકલૌ જાઉં મહાવન અંદર, એકજ ત્યાં મુજ પાછળ આવે,
ઉત્તમ આનન ચન્દ્રની ચાંદની, એ પહેલાં તનતાપ યુગાવે;
ફૂલ કલાંદિની કુંજ મનોહર, મિષ્ટ અમોલ સુખોલ સુણાવે,
જેમ હરે નિરખી હસિને ઉર, તેમ હસી હરિ ઉર લગાવે.

આમાં રતિસ્થાયીભાવનું વર્ણન છે, નાયકવિષયક નાયિકાની રતિ તો સ્થાયીભાવ છે, નાયિકાઆલંબન વિભાવ છે. આમાં વર્ણન કરેલ નાયકની ચન્દ્રાનનતા ઉદ્દીપન વિભાવ છે. ચિન્તાસ્મૃત્યાદિ વ્યભિચારી ભાવ છે. મૌનાદિગમ્ય અનુભાવ છે. ચિન્તા ચિન્તન છે. એ વિચારનો વિશેષ છે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે “ ચિન્તા ચિન્તને ” આહીં હાસ્યથી પ્રતીયમાન નાયકનો હર્ષભાવ નાયિકાના રતિસ્થાયી ભાવનું અંગ છે. એવી શંકા ન કરવી જોઈએ કે રસની અવયવભૂત સંચારી સર્વત્ર હોય છે તે પણ શું પ્રેય અલંકાર છે ? કેમકે જે વ્યભિચારી ભાવ એજ અધિકરણમાં સ્થાયી ભાવની સાથે હોઈને રસને સિદ્ધ કરે છે, એ તો અવયવરૂપ છે, અલંકાર નથી. આહીં રતિસ્થાયી તો નાયિકામાં છે. ચિન્તા આદિ પણ નાયિકામાંજ છે. એતો સંચારી ભાવ છે, અને નાયકમાં રહેલ જે હર્ષ તે આહીં નાયિકાની રતિસ્થાયી ભાવનો પોષક હોવાથી પ્રેય અલંકાર છે.

ऊर्जस्वी.

ऊर्ज એટલે બલ. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે ‘ऊर्जःबले’ ऊर्जस्वी એટલે બલવાળા. આહીં બલવત્તા તો એ છે કે અનુચિત રસ દ્રૂષણ હોવાને યોગ્ય છે; એનું ભૂષણ થઈ જવું એ અનુચિત રસ રસાભાસ છે. અને અનુચિત ભાવ ભાવાભાસ છે. તે રસાભાસ,

ભાવાભાસ, સ્થાયીભાવનું અથવા ભાવનું અંગ હોય અર્થાત પોષક હોય ત્યાં ઝર્જસ્વી અલંકાર.

યથા.

નૃપ અરિવર્ધ્નના વિપિનમાં, હરતા પટો પુલિન્દ;
અદ્ભુત અંગ નિહાળીને, સ્મરવશ થાય સ્વેચ્છન્દ.

આમાં અરિરાજસુન્દરીઓ આલંબનવિભાવ છે, વનરૂપ એકાન્તસ્થાન ઉદ્દીપન વિભાવ છે, હર્ષાદિ સંચારી ભાવ છે, અનં-ગોત્પત્તિના બોધક રોમાંચાદિગમ્ય અનુભાવ છે. અને અરિરાજ-સુન્દરીવિષયક પુલિન્દોની રતિ સ્થાયી ભાવ છે. આહીં લૂંટતી વખતે દુઃખથી અત્યંત વિમુખ થએલ અરિસુન્દરીઓથી શબરોને રતિની ઉત્પત્તિ અનુચિત છે. અને રાજકન્યાઓનો અને શબરોનો રસોત્પત્તિ સખંધ પણ અયોગ્ય હોવાથી અનુચિત છે. આ રસાભાસ કવિના રાજરતિભાવનું અંગ હોવાથી ઝર્જસ્વી અલંકાર છે.

યથા.

આવ્યા સર્જ આયુધ પ્રણલ, નૃપથી લડવા કાજ;

થયા સફલ તવ દર્શને, વધા લાવીને લાજ.

આહીં યુદ્ધને માટે ભૂમિમાં આવેલ શત્રુઓનો નરેશ્વર પ્રતિ રતિભાવ અનુચિત હોવાથી ભાવાભાસ છે. એ કવિવિષયક રાજરતિ-ભાવનું અંગ હોવાથી ઝર્જસ્વી અલંકાર છે.

સમાહિત.

સમાહિત શબ્દનો અર્થ સમાપ્તિ છે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે “સમાહિતઃ સમાધાને સમાપનં સમાપ્તૌ, સમાધાને” તેથી જ્યાં ભાવની શાંત અવસ્થા સ્થાયીભાવનું અથવા ભાવનું અંગ હોય એ સમાહિત અલંકાર છે.

યથા.

બ્રહ્મટિ ચઠાવી ગર્જતા, કર તોળી કરવાલ;
આવે અરિનૃપહણ નિરખી, તજે ગર્વ તતકાલ.

આહીં શાન્ત થતો રાજાની અરિશ્રીઓનો 'ગર્વ' સંચારીભાવ કવિના રાજરતિભાવનું અંગ હોવાથી સમાહિત અલંકાર છે. આનું નામ ભાવશાન્તિ પણ છે.

ભાવોદય.

ભાવની ઉદય અવસ્થા અપરનું અંગ હોય એ ભાવોદય અલંકાર.

યથા.

નૃપ ! તુજઅરિ કરતા હતા, મિત્રો સહ મદપાન;
સુણીં નિશાનધ્વનિ આપની, વિવિધ બન્યા ભયવાન.

આહીં રાજાના શત્રુનો ઉદય થતો ભય સ્થાપીભાવ કવિના રાજરતિભાવનું અંગ હોવાથી ભાવોદય અલંકાર છે.

ભાવસન્ધિ.

સન્ધિ એટલે બેનું મળવું છે. પરન્તુ આહીં ભાવ શબ્દતાથી વિલક્ષણતાને માટે વિરુદ્ધ ભાવોના સંમેલનની વિવક્ષા છે. તે સ્થાપી-ભાવનું અથવા ભાવનું અંગ ભાવસન્ધિ બને ત્યાં ભાવસન્ધિ અલંકાર છે.

યથા.

યથા સલોમ કપોલ દ્રવ્ય, મળીં પ્રિય ચડતાં જંગ;
છે એક મંગલપાલિકા, એક સ્મરણાણુનિષંગ.

માટીના 'કુંડામાં વાવેલા જવ અથવા ઘઉં જેને લોકભાષામાં જવારા કહે છે. શુભકાર્યને માટે જનાર પુરૂષના શત્રુનો માટે ઉક્ત કુંડા સામા લાવે એને મંગલપાલિકા કહે છે. કુંડું અને નિષંગ બન્ને ગોલાકૃતિ હોય છે. એનું કપોલોની સાથે રૂપક છે. અને તદ્-ગત જવારા અને બાણોના પુંખારોની સાથે રોમાંચનું રૂપક છે. સ્ત્રીઓની સાથે મળીને શુદ્ધ ચઢનાર રાજાના સુભટોનો શુદ્ધવિષયક ઉત્સાહ સ્થાપીભાવ અને સ્ત્રીવિષયક રતિસ્થાપીભાવ થએલ છે; તેથી એ સુભટવિષયક કવિના રતિભાવનું અંગ હોવાથી ભાવસન્ધિ

અલંકાર છે. અને એ વિરૂદ્ધ ભાવોની સન્ધિ છે. કેમકે શુદ્ધવિષયક ઉત્સાહ અને સ્ત્રીવિષયક રતિ આપસમાં પરસ્પર વિરૂદ્ધ પ્રસિદ્ધ છે.

ભાવશવલતા.

શવલતા એટલે ઘણાઓની મિલાવટ અથવા એકઠા થવું. એ ભાવોની શબ્દલતા સ્થાયીભાવનું અથવા ભાવનું અંગ અને ત્યાં ભાવશવલતા અલંકાર.

યથા.

ગ્રહે ગહન વન વિચરતાં, શણરો કર રતિકાંજ;

થાય એક સંગ રિપુસૌને, ગ્લાનિ કોપ ભય લાજ.

આહી નૃપતિની રિપુરમણીઓના ગ્લાનિ, ભય, કોપ અને મીઠા વ્યભિચારી ભાવોની શબ્દલતા કવિના રાજરતિભાવનું અંગ હોવાથી ભાવશવલતા અલંકાર છે.

પ્રમાણાલંકાર

ઈશ્વર આદિના નિર્ણયને માટે પ્રમાણ માનવામાં આવેલ છે. જેમાં ચાર્વાક અથવા નાસ્તિક તો એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણજ માને છે, વૈશેષિક શાસ્ત્રના કર્તા કણ્વાદ મુનિ અને જૈનાધર્મતવાલા પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન નામનાં બે પ્રમાણ માને છે. સાંખ્ય શાસ્ત્રવાલા પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ એ ત્રણ પ્રકાર માને છે. ન્યાય શાસ્ત્રના કર્તા ગૌતમ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન શબ્દ અને ઉપમાન એ ચાર પ્રમાણ માને છે. મીમાંસા શાસ્ત્રના એકદેશી પ્રભાકર પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ, ઉપમાન અર્થાપત્તિ એ પાંચ પ્રમાણ માને છે. મીમાંસક ભટ્ટ અને વેદાંતી પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ અને અનુપલબ્ધિ એ છ પ્રમાણ માને છે. પૌરાણિક લોક પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ અને અનુપલબ્ધિ, સંભવ અને ઐતિહ્ય એ આઠ પ્રમાણ માને છે.

મહારાજા ભોજે અને અપય્યદીક્ષિતે એ પ્રમાણોના અનુસાર અલંકાર માનેલ છે. પ્રમા શબ્દનો અર્થ યથાર્થાનુભવ. ચિન્તામણિ કોષકારે કહ્યું છે કે “ પ્રમા યથાર્થાનુભવે પ્રમૈવ પ્રમાણમ્ ”

જે પ્રમા છે એજ પ્રમાણ છે અથવા યથાર્થાનુભવ પ્રમાણ છે. સ્મૃતિથી અન્ય જ્ઞાનને અનુભવ કહે છે.

પ્રત્યક્ષ

પ્રતિ શબ્દનો અર્થ સન્મુખતા છે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે “પ્રતિ આભિમુખ્યે” અક્ષ એટલે નેત્ર આદિ ઇન્દ્રિયો. જ્ઞાન આત્માને થાય છે. તેથી પ્રત્યક્ષ એટલે અક્ષની સન્મુખતાથી અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોના દ્વારા જ્ઞાન થાય એ પ્રત્યક્ષ.

મહારાજા લોજ પ્રત્યક્ષ અલંકારનું આ લક્ષણ આપે છે.

પ્રત્યક્ષમક્ષજં જ્ઞાનં માનસં ચાભિવીયતે ।

સ્વાનુભૂતિમત્રં ચૈવમુપચારેણ કથ્યતે ॥

અક્ષ અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થએલ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહે છે. માનસજ્ઞાન અને પોતાની અનુભૂતિથી ઉત્પન્ન થએલ જ્ઞાન પણ ગોણવૃત્તિથી પ્રત્યક્ષ છે. સ્વાનુભૂતિ એટલે પોતાનો અનુભવ અર્થાત્ યોગાભ્યાસાદિથી પોતાના આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન. દીક્ષિતે આ બન્ને ભેદ કહેલ નથી.

યથા

શબ્દ સ્વરૂપ મુગંધિ અતિ, સ્પર્શ સ્વાદ સુમહાન,

સહુ શરીરને સુખ સખી, કદે એક મધુ પાન.

સુરાહીથી નીકળતાંજ મધુનો રમણીય શબ્દ થાય છે. એનું વર્ણન પારસી કવિતામાં ઘણુંજ છે. એનું જ્ઞાન શ્રવણ ઇન્દ્રિયથી થાય છે. આસવનો રંગ અને સ્વરૂપનું જ્ઞાન નેત્ર ઇન્દ્રિયથી થાય છે. આસવની મુગન્ધિનું જ્ઞાન વ્રાણુ ઇન્દ્રિયથી થાય છે. અને આસવના સ્પર્શનું જ્ઞાન ત્વચા ઇન્દ્રિયથી થાય છે, અને આસવના સ્વાદનું જ્ઞાન રસના ઇન્દ્રિયથી થાય છે. આ પાંચે ઇન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષનું ઉદાહરણ છે

યથા,

થકિત થયો જ્યાં જોયું ત્યાં, ભલ સ્વરૂપ છળિ સાળી;

શિખનખ લગિ કોઈ દિવસ, ન થકયો કંથ નિહાળી.

આહી રૂપગુણગર્વિતા નાયિકાની ઉક્તિમાં કેવળ નેત્રોથી પ્રત્યક્ષ છે.

યથા.

સંગીત સન્મુખ ઉભય ઞાનુપર,
દક્ષિણ દેશતણા પંડિત વર;
પાછળ આમરકરણિ વલયરવ,
નહિ તો લે સન્યાસ છોડિ લવ.

આહી ગાન, કવિતા અને કંકણુરવ એ સર્વ ધ્રુવણથી પ્રત્યક્ષ છે.

યથા.

રચિત મનોરથ સર સરિત, વનપ્રાસાદ પુનીત;
કેલિકુતૂહલ કરિ કરે, વાસર સુખે વ્યતીત.

આહી મનથી દેખે છે, ચોથી એ માનસજ્ઞાન પણ ગૌણવૃત્તિથી પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે.

યથા

યોગકળાથી ઉરકમલ, ખોલી પૂર્ણ પ્રકાશ;

નિરખ્યો જોણે નેકથી, એ પૂરો મમ આશ.

આહી યોગાભ્યાસથી અજ્ઞાનરૂપ આવરણનિવૃત્તિના અનંતર આત્માનું સ્વપ્રકાશરૂપ જ્ઞાન પણ ગૌણવૃત્તિથી પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે.

અનુમાન.

આહી અનુ શબ્દને! અર્થ લક્ષણ છે. ચિન્તામણિરોપકારે કર્યું છે કે “ અનુ લક્ષણે ” લક્ષણ ચિહ્નનું નામ છે. “ ચિહ્નં લક્ષ્મ ચ લક્ષણમ્ ” इत्यमरः “ મા ” ધાતુનો અર્થ મિતિ છે, મિતિ અર્થાત્ જ્ઞાન. અનુમાન આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ ચિહ્નથી જ્ઞાન છે.

યથા

વિ ત્તજ્જવાલા ધૂમ્રધન, જગતું સ્ફુલિંગ દરાજ;

લાગ્યો સ્મરદવ જાણિયો, વિરહી વૃક્ષમાં આજ.

આહી વિધુત્તજ્જવાલા, ધનધૂમ્ર અને ખલોતરૂપ ચિહ્નથી વિરહી-જન વૃક્ષોમાં કામદવ લાગવાનું જ્ઞાન થયેલ છે. મહારાજ લોજ અનુમાનનું આ લક્ષણ આપે છે:—

लिङ्गाद्यल्लिङ्गिनो ज्ञानमनुमानं तदुच्यते ।

पूर्ववच्छेषवच्चैव दृष्टं सामान्यतश्च यत् ॥

લિંગથી જે લિંગીનું જ્ઞાન અર્થાત્ ગ્રિહ્ણથી ગ્રિહ્ણવાળાનું જ્ઞાન એ અનુમાન કહેવાય છે. જે પૂર્વવત્, શેષવત્ અને સામાન્યતઃ દ્રષ્ટ એવા ત્રણ પ્રકારનું છે. કારણથી કાર્યનું જ્ઞાન હોય એ પૂર્વવત્, કાર્યથી કારણનું જ્ઞાન હોય એ શેષવત્ અને કાર્યકારણ ભાવ વિના અવિનાશાવથી એકથી બીજાનું જ્ઞાન હોય એ સામાન્યતઃ દ્રષ્ટ છે.

યથા

ઘનગર્જન દામિનિદમક, ધુરવા ગણ ધાવંત;

આવ્યો વર્ષા આણવા, વિરહિણિઓનો અંત.

આહીં વર્ષાકાલરૂપ કારણથી વિરહિણીનાં મરણરૂપ કાર્યનું જ્ઞાન છે.

યથા

મનાવવા માનિનિને, પડ્યા પાયમાં લાગો છો લાલ;

હરપાવકસમ જીવક, જોઈ છું હું આપ તણે લાલ.

આહીં લલાટમાં જીવક લગાડવારૂપ કાર્યથી સપત્નીના પાદપતનરૂપ કારણનું જ્ઞાન થાય છે.

યથા

અંખર છાથું ઘનથી, ગિરિશિખરે નાચતી મથૂર માલ;

ધરપર કદંબ કૂટ્યાં, આનંદપ્રદ આવ્યો વર્ષાકાલ.

આહીં ઘન આદિથી વર્ષાક્રાન્તનું જ્ઞાન છે. ઘન આદિનો અને વર્ષાક્રાન્તનો કાર્યકારણ ભાવ નથી, કિન્તુ અવિનાશાવ સંબંધ માત્રથી છે. અવિનાશાવ એ છે કે એકના વિના બીજાનું ન થવું, તેથી આહીં વર્ષાકાલ વિના ઘનાદિનું થવું નથી, આ અવિનાશાવથી વર્ષાક્રાન્તનું અનુમાન થયું છે.

શબ્દ.

શબ્દથી જે યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે તે શબ્દપ્રમાણ.

દેવો અદેવો જાય વારી, મૂર્તિ જોઈ મોહમયી,
તેને નચાવે નાચ છોકરીઓ, અહીંરની છાશ દઈ.

આહીં છાશને માટે નૃત્ય કરવાવાળા કૃષ્ણ ગ્વાલનો પરબ્ર-
હ્મનો અવતાર થવો એ વેદવ્યાસાદિકોના વચનથી પ્રમાણ છે. સત્યુ-
રૂપોના આચરણને સદાચાર કહે છે. એને પણ કોઈએ પ્રમાણ
માનેલ છે.

યથા.

નયને નિરખી જોતાં, આ ચપલાનું ચમત્કારી ચિત્ર;

મુજ મન સાક્ષિ પૂરે, કદી ન હોયે ઋષિકન્યા મિત્ર.

રાજર્ષિ વિશ્વામિત્રથી અસરાના ઉદરમાં ઉત્પન્ન થયેલ શકુ-
ન્તલાનું કણ્વઋષિ પુત્રીવત્ પાલન કરતા હતા. એના ઉપર આસકત
થયેલ દુષ્યન્તરાજની આ ઉક્તિ છે.

ઉપમાન.

મહારાજ લોજ ઉપમાનનું આ લક્ષણ આપે છે:—

“ સાદશ્યાત્ સદશજ્ઞાનમુપમાનમ્ ”

સાદશ્ય જ્ઞાનથી સદશનું જે જ્ઞાન થાય એ ઉપમાન.

યથા.

એ રોહિણી જાણે સખા, જે છે શકટ સમાન;

આમાં શકટના સાદશ્યજ્ઞાનથી આ રોહિણી નામનું નક્ષત્ર છે
એવું જ્ઞાન થાય છે.

અર્થાપત્તિ.

અર્થાપત્તિ એટલે અર્થનું આવી પડવું. આનું લક્ષણ એ
છે કે:—

અનુપપદ્યમાનેનાર્થેનોપપાદકવલ્પનમર્થાપત્તિઃ ન થતો એવો
અર્થ કરીને એના થવાવાળા અર્થની કલ્પના એ અર્થાપત્તિ પ્રમાણ છે.

યથા.

છે શ્યામા તુજને કટિ, જાણ કરી વિચાર;

જો ન હોય તો ક્યમ રહે, ભારે આ સ્તન ભાર.

મીમાંસા શાસ્ત્રવાળા તો અર્થાપત્તિ પ્રમાણને ભિન્ન માને છે. અને ન્યાયશાસ્ત્રવાળા અર્થાપત્તિ પ્રમાણનો અનુમાન પ્રમાણમાં અન્તર્ભાવ કરે છે.

અનુપલબ્ધિ.

અન્ ઉપસર્ગનો અર્થ વર્જન છે. ઉપ ઉપસર્ગનો અર્થ સમીપ છે. લબ્ધિ શબ્દનો અર્થ લાભ છે. અનુપલબ્ધિ આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ સમીપમાં લાભ નહીં.” એવો છે. તાત્પર્ય એ છે કે ન દેખાવું; વસ્તુના નહીં દેખાવાથી એના અભાવનો નિશ્ચય એ અનુપલબ્ધિ પ્રમાણ છે.

યથા.

નથી તારે કટિ સહુ કહે, કુચ સ્થિત વિણ આધાર;
ઇન્દ્રજા છે કામિની, આવે એમ વિચાર.

અનુપલબ્ધિ પ્રમાણનો ન્યાયશાસ્ત્રવાળાઓએ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં અન્તર્ભાવ કર્યો છે.

સંભવ.

ચિન્તામણિકોષકારે સંભવ શબ્દનો અર્થ આ પ્રમાણે કર્યો છે:—“ સંભવતિ અસ્માત્ ” આથી સંભવે છે અર્થાત્ જેમાંથી સિદ્ધ થાય છે, એ સંભવ. અને ચિન્તામણિકોષકારે સંભવનું આવું ઉદાહરણ આપ્યું છે. સહસ્રે શતમ્ ” સહસ્રમાં એકશત સંભવે છે. એથી સોને માટે સહસ્ર સંભવ પ્રમાણ છે.

યથા.

જે છે મુજ ગુણ સમજણહારો, એ માટે નથી પરિશ્રમ મારો,
છે થાશે કોઈ મુજસમ કરણી, નિરવધિકાલ વિપુલ છે ધરણી.

કાલ અવધિરહિત છે અને પૃથ્વી વિપુલ છે. જેથી આ કવિના સમાન ધર્મવાળા કોઈની આગળ થવું અથવા હવે થવું સિદ્ધ છે. એથી આહી નિરવધિકાલ અને વિપુલા પૃથ્વી સંભવ પ્રમાણ છે. આ રીતિથી આ સંભવ પ્રમાણ અનુમાનાદિ પ્રમાણોથી

વિલક્ષણ છે. ન્યાયશાસ્ત્રમાં તે સંલવ પ્રમાણ અનુમાન પ્રમાણમાં અંતર્ભૂત છે.

ઐતિહ્ય.

ઐતિહ્ય એટલે પરંપરાથી ચાલતો આવેલો ઉપદેશ. આને અનિર્દિષ્ટવત્તુક કહે છે કે જેના વક્તા જાણેલ નથી અર્થાત્ નિશ્ચય નથી કે આવું કાણે કર્યું છે.

મથા.

“પ્રીતિ કરનારા પસ્તાય ”

આ શ્રુતિ સ્મૃતિનું વચન નથી. લોક કહેવત ચાલી આવે છે. મહારાજા લોજે લોક કહેવતને શબ્દ પ્રમાણનો પ્રકાર કહેલ છે, તે ચોગ્ય છે. કેમકે લોક કહેવત પણ શબ્દરૂપ હોવાથી શબ્દમાંજ અંતર્ભૂત છે.

સંસૃષ્ટિ સંકર.

એક કાવ્યમાં અનેક અલંકારોની સ્થિતિ હોય ત્યાં પ્રાચીનો સંસૃષ્ટિ અને સંકર નામક અલંકારાન્તર માને છે.

કાવ્યપ્રદીપકાર કહે છે કે લોકમાં સુવર્ણમય ભૂષણ અને રત્નમય ભૂષણ લિન્નલિન્ન છે. પરન્તુ સુવર્ણના કંકણ આદિમાં રત્ન જડવામાં આવે તે ત્રીજી વિલક્ષણ શોભા થાય છે. એ ન્યાયથી કાવ્યના અલંકારોની મિલાવટમાં પણ ચાડતાંતર જોવામાં આવે છે, એથી અલંકારાન્તર છે. સંસૃષ્ટિ શબ્દનો અર્થ સંગ. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે કે સંસૃષ્ટિ: સંસર્ગે, સંસર્ગ: સંગે તેથી આહી સંસૃષ્ટિ શબ્દથી પ્રાચીન તિલતંદુલ ન્યાયથી અલંકારોની મિલાવટ ઇચ્છે છે અને સંકર શબ્દનો અર્થ કોષકાર વ્યામિશ્રત્વ કહે છે. ચિન્તામણિ કોષકાર ” કહે છે: સંકર: વ્યામિશ્રત્વે “ વિ ” ઉપસર્ગનો અર્થ વિશેષ: આર્ઙ્ ઉપસર્ગનો અર્થ તમામ તરફથી “ મિશ્ર ” શબ્દનો અર્થ મળેલ. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે કે:—“ મિશ્ર: સંયુક્તે ” આ રીતિથી “ વ્યામિશ્રત્વ ” આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ તમામ તર-

કૃથી અત્યંત મિલાવટ. આ અક્ષરાર્થાનુસાર સંકર શબ્દથી પ્રાચીન નીરક્ષીર ન્યાયથી અલંકારોની મિલાવટ ઇચ્છે છે. તાત્પર્ય એ છે કે સંબંધ સહિત અનેક અલંકારોની એકત્ર સ્થિતિમાં સંસૃષ્ટિ અને સંબંધ સહિત અનેક અલંકારોની એકત્ર સ્થિતિમાં સંકર છે.

સંસૃષ્ટિ-યથા.

છે સમર સમરસ સુભટ નરપતિ, પૃથ્વીપર સુપ્રસિદ્ધ;
આમાં ચરણના પૂર્વ ભાગમાં પ્રાચીન મતનો યમક અને ઉત્તરભાગમાં અનુપ્રાસ હોવાથી શબ્દાલંકારોની સંસૃષ્ટિ છે.

યથા.

મહારાજ વીતી રજની જોલે તરલ તારક નેણ,
અલિયુક્ત અખ્તે મદ્દશ સુણિયે સુકવિના આ વેણ;
તુજ વદન શોભાથી પરાભવ પામિ આ રજનીશ,
ખને મહાસિન્ધુ નિમગ્ન જાણે નિર્ખોયે નરખશ.
આ કાવ્યમાં ઉપમા અને ઉત્પ્રેક્ષા એ અર્થાલંકારોની સંસૃષ્ટિ છે.

યથા.

સત્ય કહું પછિથી પછિતાઈશ, પામોશ મંગતિ તુલ્ય સ્વભાવે,
આ મૃગનેણિની કણું સુણે ક્વનિ, કોઈક પૂરણ પુણ્ય પ્રભાવે;
વખત વિયોગતણા વિતતાં, તુજને ફરિને નહિ આ ઘડિ આવે,
કાં ન વદે મતિમંદ તું વાયસ, હુંસગતિ વર ખાલ ઝોલાવે.
આમાં શબ્દાલંકાર અનુપ્રાસ અને અર્થાલંકાર અપ્રસ્તુત પ્રશંસા અને સમની સંસૃષ્ટિ છે. ઉત્તમ અનુત્તમનો વિપરીત ભાવ સંબંધ છે, જેનું સહ કથન અનુભવસિદ્ધ રોચક થાય છે. એથી આહીં કાકની સાથે હુંસગમની આવો સંબંધ દેખાડવો એ ઉક્ત રીતિથી યથાયોગ્ય હોવાથી આહીં સમ અલંકાર છે.

સંકર-યથા.

શશિ સુરસરિથી સિત થયા, ભવમૂષણ સુભુજંગ;
જાણી સુપશ શ્રી રામનો, સ્તવતા સુર સહુ સંગ.

આહીં તદ્દશુષુ બ્રાન્તિતું કારણુ છે. પ્રથમ તદ્દશુષુ ન હોય તો બ્રાન્તિ હોયજ નહિ. એથી બ્રાન્તિનો અને તદ્દશુષુનો કાર્યકારણુ ભાવ સંબંધ છે. સંસ્રષ્ટિઉદાહરણોની અપેક્ષા આહીં તદ્દશુષુ અને બ્રાન્તિની મિલાવટ અત્યંત હોવાથી આ મિલાવટ નીરક્ષીર ન્યાયથી છે, એથી આહીં સંકર છે. સંસ્રષ્ટિનાં ઉદાહરણોમાં તો એકાધારતા માત્ર સંબંધ હોવાથી અલંકારોની મિલાવટ તિલતંદુલ ન્યાયથી છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકારતું આ લક્ષણુ છે.

સૈષા સંસ્રષ્ટિરેતૈષાં ભેદેન ચદિહ સ્થિતિઃ ॥

એ આ સંસ્રષ્ટિ છે કે એ કહેલા અલંકારોની અર્થાત્ પ્રથમ કહેલ જે શબ્દાલંકાર અને અર્થાલંકાર તેની ફેર અર્થાત્ આહીં કાવ્યમાં ભેદ કરીને સ્થિતિ. આ કારિકાકારે ભેદેન ચદિહ સ્થિતિઃ ॥ આ સંસ્રષ્ટિના લક્ષણથી ઉક્ત અલંકારોની અલેક્ષી સ્થિતિ એ સંકર અલંકાર. આપું અર્થસિદ્ધ સંકરતું લક્ષણુ માનીને અંગાંગીલાવ ઇત્યાદિ સંકરના ત્રણ પ્રકાર કહે છે. ૧ અલંકારોની મિલાવટમાં એક અંગ હોય અને બીજો અંગી હોય એ અંગાંગીભાવ સંકર. ૨ આહીં આ અલંકાર છે કે આ અલંકાર છે આવો સંદેહ એ સંદેહ સંકર. ૩ બન્ને અલંકારોનો એક વચનમાં પ્રવેશ હોય એ એકવાચકાનુપવેશસંકર.

યથા,

શશિ મુરસરિથી સિત યથા, ભવમૂષણુ સુભુજંગ;

બાણી સુયશ, શ્રીરામનો, સ્તવતા સુર સહુ અંગ.

આહીં તદ્દશુષુ બ્રાન્તિતું કારણુ છે. એથી એ બન્નેનો અંગાંગીલાવ સંકર છે. અંગાંગીલાવ પણ એક પ્રકારનો સંબંધ છે.

યથા.

નીલમણિ દીપકથી થાય ધૂમધાર તેની,

શ્યાહીથી સઘન શ્યામ ચિકુર બનાવીને;

જેઘને લે ન્યારે લાલ પ્રકટ પ્રવાલ બાલ,

સારથી અધર રંગ ભરે ચિત્ત લાવીને.

અરે પ્રાણુ ખ્યારી તારું આનન અનુપ રૂપ,
તુલ્ય ત્યારે તેમ છળિ રચે સરસાવીને;
સુખમા સરોજ સાર સૌરભ બનાવે જ્યારે,
ચતુર ચિતારો ચન્દ્ર ચંદેરો ચઢાવીને.

આંહી જે આટલી સામગ્રી હોય તો વર્ણુનીય નાયકાના સદૃશ મૂર્તિ બની શકે છે. એવો કવિનો આશય હોય તો સંભાવના અલંકાર છે. અને ઉક્ત સામગ્રી મિથ્યા હોવાથી વર્ણુનીય નાયકાના સદૃશ મૂર્તિ બનવાનું મિથ્યાત્વ સિદ્ધ કરવામાં આવે તો મિથ્યાધ્યવસિતિ અલંકાર છે. આ રીતિથી આહીં સંભાવના અલંકારનું અથવા મિથ્યાધ્યવસિતિ અલંકારનું કોઈ સાધક બાધક ન હોવાથી એ નિશ્ચય નથી થતો કે આહીં સંભાવનાજ છે અથવા મિથ્યાધ્યવસિતિજ છે. એથી આહીં જે બન્ને અલંકારોનો સંદેહ સંકર છે. સંદેહ સ્થલમાં સંદેહવાળી વસ્તુઓનો પરસ્પરમાં સંદેહરૂપ સંબંધ છે.

યથા.

ઈન્દ્રસમાન ઉદાર છે, અવિમાં આ અવનિપ;

આમાં જે વચનથી અર્થાલંકાર ઉપમા થાય છે, એજ વચનથી શબ્દાલંકાર અનુપ્રાસ થાય છે. આ રીતિથી આહીં એકજ વચનમાં શબ્દાલંકાર અને અર્થાલંકાર બન્ને હોવાથી એકવાચકાનુપ્રવેશ સંકર છે.

કુવલયાનંદકારે સમપ્રધાનસંકર નામનો સંકરનો ચોથો પ્રકાર કહેલ છે કે પ્રધાનતાથી સમ થએલ અનેક અલંકારોનું એક સાથે ભાન થાય એ સમ પ્રધાન સંકર

યથા.

આ રવિની તુરગાવલિ મનહર, કરતી લંઘન પીન પયોધર;
મધ્યગતારૂણ મરકતમાલા, નલશ્રી ઈવ રક્ષે ભુવિપાલા.

આહીં પયોધર શબ્દના શ્લેષથી ઉત્પન્ન થએલ અલેક્ષાતિશ-યોક્તિ અંગ કરીને ઉઠાવેલ રવિની તુરગાવલિમાં મરકત માલાની જે ઉત્પ્રેક્ષા એ નલલક્ષ્મીમાં નાયિકા વ્યવહાર સમારોપરૂપ સમાસોક્તિ

ગર્ભિત છે, અર્થાત્ સમાસોદ્ધિતની સાથે ઉઠાવવામાં આવે છે. પચૈઃ
 ધર શબ્દનો શ્લેષ ણન્ને જગાએ ઉપયોગી છે. એથી ઉત્પ્રેક્ષા અને
 સમાસોદ્ધિત ણન્નેનો સમકાલ છે. અને પરસ્પર અપેક્ષા કરીને આર-
 તાની જાગૃતિ ણન્નેની તુલ્ય છે. આ રીતિથી વિનિગમનાવિરહથી
 અર્થાત્ એકની પ્રધાનતાસાધક શુદ્ધિ ન હોવાથી સમ પ્રધાન છે.
 અને કોઈ પ્રાચીને કહ્યું છે કે અંગાંગી ભાવસંકર તો તરૂણીજ ન્યા-
 યથી છે. આમાં એક અલંકાર ણીજ અલંકારનું કારણ થાય છે.
 સંદેહસંકર દિવસનિશાન્યાયથી છે. દિવસ હોય ત્યારે નિશા નથી
 હોતી. અને નિશા હોય ત્યારે દિવસ હોતો નથી. એક વાચકાનુ-
 પ્રવેશ સંકર નૃસિંહન્યાયથી છે. નૃસિંહ ભગવાનના એકજ શરી-
 રમાં નરની અને સિંહની આકૃતિ છે એમ એકજ વચનમાં બે
 અલંકાર. સમ પ્રધાન સંકર દિવસરવિ ન્યાયથી છે. દિવસ અને
 રવિ સાથેજ પ્રકાશે છે.

